續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

北京圖書館藏

三一・經部・易類

姚氏易教闡元一卷　〔清〕姚配中撰……一
周易漢學通義八卷略例一卷　〔清〕黄瓚撰……一三
周易述翼五卷　〔清〕黄應麒撰……二九九
周易諸卦合象考一卷　〔清〕任雲倬撰……五三七
周易互體卦變考一卷　〔清〕任雲倬撰……五四一
周易述傳二卷續録一卷　〔清〕丁晏撰……五五三
周易解故一卷　〔清〕丁晏撰……六〇三
易經象類一卷　〔清〕丁晏撰……六二五

姚氏易數闡元

起同

光緒八年仲冬
蛟川張氏雕板

易學闡元

旌德姚配中撰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也一也一者元也元者易之原也是故不知一者不足與言易元藏于中爻周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月爲易坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之始終者不足與言易爻畫進退變化殊趣差之毫釐謬以千里是故不知四象之動靜者不足與言易聖人設卦觀象繫辭擬議動賾言盡意見是故不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原是故不通羣籍者不足與言易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究衆說之會歸者不足與言易以十翼爲正鵠以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要論附篇首

贊元第一

元發爲畫畫變成爻爻極乃化（一一謂之畫卦首六畫是也九六謂之爻畫之變也伏羲之易有畫无九六之爻文王發揮剛柔乃增以九六之爻諸所稱初九初六皆是也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之楊雄解難云宓義氏之作易也緜絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主云伏義作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云文王重易六爻作上下篇淮南子要畧云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高誘注云八八變爲六十四卦伏羲示其象周室謂文王也據此是文王增爻故鄭以爻辭爲文王作爻者畫之變也六十四卦皆八卦之經緯故楊雄等但言八卦義與淮南子同）鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝是鄭氏以

六爻爲禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數所謂乾元也虞氏坤彖注云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤含光大凝乾元則坤元也坤元亦不在六爻之數而復德之本也虞注云復初乾之元者以元不可見終亥出子藏於中宮因其始動以目其未動故獨繫之復初復初陽始來復天地之心也（虞所謂隱初入微陽始來復未著成爻也）是虞義與鄭同荀氏大衍之數五十注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初

九潛龍勿用故用四十九其說五十雖似與鄭異（鄭義以天地之數五十五五行減五故五十似與荀異但既減五卽以象八卦爻數及二用義互相濟也）而云加乾坤二用則亦以乾元坤元不在爻數用九用六實有用之者矣云初九潛龍勿用故用四十九者蓋亦以乾元隱初入微義與虞同文言傳云陽氣潛藏謂元（龍蛇之蟄以存身喻元虞注云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍亦卽復初乾元之義乾元隱於復初則坤元隱於姤初可知）下也釋爻（乾元隱初乃中宮非下）自初至終无非元之所爲元實起於一卦之始而舉其義於一卦之終以見元无不在非上

九之後又有用九也故既云加乾坤二用又云潛龍勿用指元爲說（卽用九乾元元藏中宮萬物之始）非謂元用而初爻不用（惠氏棟因荀義而以初九爲元爲太極未之審也）馬以一爲北辰京以一爲天之生氣辭異而義悉同也夫資始者天資生者地乾元資始父道也坤元資生母道也娠身者母致養者坤故坤元獨包四十八而爲之母萬物資始於乾元而致養於坤元故合五十爲大衍太極之全數也（京房云其一不用天之生氣將欲以虛來實馬融云易有太極北辰是也北辰在中不動其餘四十九轉運而用也鄭氏云極中之道湻和未分之氣也）

（鄭義蓋兼五十爲說京馬則言其一策崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二以象兩儀矣是崔以四十九爲太極案資始資生乾元一兼不與而實與焉鄭總五十義兼諸說諸說合義始備故崔又云捨一不用者以象太極虛而不用也至崔以天一地四爲大衍所不管則失之李鼎祚駁之是也）許氏說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物此則元之所以爲元也（董子春秋繁露重政云元猶原也何休公羊注云元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云夫有形生於無形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形畔觀此諸義可以知元矣）漢書律歷志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鐘爲天統律長九寸九者所究極中和爲萬物元也云始著爲一云究極中和爲萬物元則其所謂元非初九明矣其所謂太陰卽坤元藏乾元者也（合乾坤之元謂之太極故志又云太極中央元氣）蓋元者視之不見聽之不聞範圍不過曲成不遺在天成象在地成形見乃謂之象形乃謂之器皆元也（參同契云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故无常位爲易宗祖）故曰八卦成列象在其中

矣乾坤成列而易立乎其中矣彖者言乎象卦畫者元之象也爻者言乎變九六者畫之變也（亦卽元之變乾鑿度云易有六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也案六位之變謂六畫變成爻）謂之變者畫變而爲爻謂之爻者效天下之動者也乾鑿度云一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動退變八之六象其氣之消也鄭注云彖者爻之不變動者（卽畫）九六爻之變動者（大過九五虞注云荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦案荀雖以六爲女妻八爲老婦失老少之義然觀其當變不變之旨則亦以七變九八變六由七八而變爲九六與乾鑿度同非陰變陽陽變陰之謂也革九五大人虎變宋衷注云九者變爻亦謂九爲七之變若云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎）一變而爲七是今陽爻之象（畫是也繫辭傳云爻象動乎內爻之本象卦首六畫是也）七變而爲九是今陽爻之變（爻爲畫所變諸稱九六皆由畫變也）八變而爲六（八今本誤作二據乾鑿度正文改正）是今陰爻之變二變而爲八（二今本誤作六據乾鑿度正文改正）是今陰爻之象然則畫者七八由七八而變爲九六是之謂變由變而通陰陽易乃謂

爲化卦畫一一而以爲七八者繫辭傳云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象畫一一象其賾也所謂剛柔立本一變爲七二變爲八七八之義卽在是矣（乾用九傳云乾元用九象傳云大哉乾元坤象傳云至哉坤元虞以復初爲乾元荀以潛龍爲不用之一策皆推本言之爻畫之所由生也唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案冬至陽生爲陽之始一變爲七是爲正東故陽七之靜始於坎至正東則陽已成七七爲變之始七變而九是爲東南故陽九之動始於震由一而七由七而九也三微成著正東陽乃著見成畫七也冬至之陽是爲賾元也正東陽已出地乃有形容七也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象此由元而成畫者也陽九之動始於震由正東至東南七變成九此由畫而成爻也夏至陰生陽極將化陰盛西北陽化而伏矣陰八之靜陰六之動義亦如此以此推之賾與爻畫昭然可知矣）擬諸形容是爲人天下之賾則心也（太玄礥初一黃純於潛不見其畛藏鬱於泉測曰黃純於潛化在賾也亦卽元藏不見藏於中宮之義玄告云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄玄卽元也）有是人當有是事是曰物宜宜如此而求如此者也故君子居則觀其象喜怒哀樂之未發爲中也及其動則典禮行焉君臣父子夫婦昆弟朋友各行其所當行故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮行則得失著故吉凶斷也（乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情有變動因設變動之爻以效之）蓋九六之爻根於畫如人喜怒哀樂之發本於性而得失則斷以禮性偏者發亦偏性正者發亦正偏則失正則得吉凶之斷以是分焉所謂爻象動內而吉凶見外者也畫之未動也其吉者是曰吉人其凶者是曰凶人吉凶者宜也未來之吉凶也吉人動而爲吉事吉報焉凶人動而爲凶事凶報焉已來之吉凶也所謂見乎外生乎動也此畫之變而爲爻者也若凶人遷而之善吉人而反爲不善則皆化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位也失位者其化易所當化者卽伏於本位也得位之化化之外失其本也失位之化化之內反其常也是故彖辭或言其人（卦畫）或言其人本其生（元）或卽其人度其事（動也如屯利建侯傳申之云宜建侯則是度之可知所謂宜也）爻辭或言其變（九六）或本其畫以及其變或卽其變以溯其畫或由其變以推其化是以道立於一以一函三（元是也太極元氣函

（三爲一有天地人道焉）發爲六畫是爲三才才材也始也（未極）（故曰才象者材也六畫者三才之道天地人材始之道也）六畫既變則曰爻爻效天下之動也是爲三極（六爻之動三極之道由才而極也）陽極於九陰極於六也問者曰元發爲畫爲爻爻畫不得直謂之元則元安在答曰在坤中於辰爲戌亥乾元藏於坤元中也乾元爲精陰凝焉謂之血（說卦傳戰乎乾乾西北戌亥之交也乾鑿度云乾坤相並俱生又云乾坤氣合戌亥謂坤元藏乾元也此卽太極繫辭傳男女構精虞云乾爲精坤上六龍戰于野其血玄黃文言傳云猶未離其類也故稱血焉陽爲陰所疑故曰血荀九家云血以喻陰也此乾元伏藏胎養之始也唐志一行議乾盈九隱）

（乎龍戰之中故不見其首蓋亦以坤上龍戰爲乾元之藏也）虞氏所謂坤含光大凝乾之元以坤牝陽者也（坤文言虞注云以坤牝陽滅出復震爲餘慶又其衰世之意邪注云乾終上九動則入坤陽出復震入坤出坤又言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤鄭七日來復注云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生是亦謂建亥之月陽氣伏藏也參同契云化氣既竭亡失至神道窮則反窮乎乾元）其於爻則伏於初初者卦之極下而極中者也伏而未發是爲幾爲賾虞氏大過象傳注云初陽伏巽中體復一爻潛龍之德（據此可知陽氣潛藏謂元矣）又其益无方注云陽在坤初爲无方寂然不動注云隱藏坤初機息矣專故不動者也據虞諸注則其所謂復初乾元謂始伏復初非已著成爻象明矣所謂在坤初伏巽中也姚信精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也夫曰深不可測曰變爲姤復則所謂在初者亦入而伏於初未成復姤時也（荀復其見天地之心乎注云復者冬至之卦陽起復初爲天地心亦謂陽方來復非謂已著成一爻義與虞姚同）是故全卦之氣隱伏於初探賾索隱鉤深致遠探索此鉤致此也易氣從下生實從中

生據畫云下耳全卦之氣罔不畢具是之謂元故聖人得而擬議之（聖人有以見天下之賾虞注云賾謂初象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也據此是虞以賾爲全卦之氣所伏聖人因從而擬議之以成六畫也又探賾索隱注云賾初也初隱未見故探賾索未見亦謂伏又言天下之至賾而不可亞也注云至賾无情陰陽會通品物流形以乾簡坤易之至也元善之長故不可亞蓋虞實以爲全卦之氣伏於初无有遠近幽深遂知來物者以此定吉凶成亹亹者亦以此以其雖賾而全卦之氣畢具故可得而擬議也）元者一也故曰天下之動貞夫一（虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生案全卦之氣伏於初六畫六爻悉由以生）發爲六畫變爲六爻一以貫之耳（時乘六龍荀九家云時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也乾

（初九干寶注云初九乾元所始也謂初爲乾元著見之始則六畫六爻罔非元之所爲矣）知幾其神見其賾也聖人蓋有所以知之者矣（虞知幾其神乎注云幾謂陽也陽在復初稱幾又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎案初隱未見幾卽賾也）

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十十亦一也以一始以一終自一至十不過因始壯究而易其名耳凡爲天之所包者皆以一統之爲易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極

元氣函三而爲一者也（靈樞陰陽繫日月篇云且夫陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦）陰陽合謂之一太極是也（漢志云太極中央元氣淮南子原道云所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合於天下者也）別而言之則陽一而陰亦一（一陰一陽之謂道）陽始於一其動也直丨是也陰始於一其動也闢二是也（說文云丨上下通也二地之數也案闢則分二卽⚋縱橫異耳干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也以丨遇坤用二也乾用一卽一坤用二卽⚋也）

一貫而成十始於一終於十十則五行生成之數備矣（說文云十數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣案一至五五行生數六至十五行成數）陽動也直在地上爲丄在地下爲丅貫地中通上下則爲十十爲中皆丨也（說文云丄高也丅底也中內也从口丨通上下）其始生之難也則爲屯宛曲而不得伸是爲乙以言其覆則下垂而爲冂回轉而爲口爲回皆一也所謂乾爲天爲圜者也（說文云屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲易曰剛柔始交而難生乙象春艸木宛曲而出陰氣尙彊其出乙乙與丨同意冂覆也象一下垂也口回也象回帀之形回轉也回古文淮南子天文云道曰規始於一規卽爲圜之

義大玄礥象屯次二黃不純屈於根說文尾曲之義蓋本太玄屯居乾坤後象氣之初生不得伸而尾曲者也）陽一以圜口是也夏至陽極陰欲萌陽包乎陰卦爲離離爲日日者實也陽在外故實而火外明也冬至陰極陽欲萌陰包乎陽卦爲坎坎爲月月者闕也陰在外故闕而水內明也離坎之中陰陽所縕視之不見聽之不聞无聲而无臭者也坎離合成旣濟乾元託位於五坤元託位於二二五氣通合之一太極也日月爲易而不可見者見矣（說文云日實也太陽之精不虧月闕也太陰之精案二至陰陽伏而不可見天地之體渾圓也卦畫

（不能渾圜故坎離中畫有陰陽之象）陽氣荄於亥妊於壬十月陽伏而陰妊陰包於外陽伏於中於文爲肉包从勹巳勹陰也巳陽也陽盛於巳包從巳象陽之屈曲於中也故曰龍蛇之蟄以存身於時陰氣在外閉而成一陽一於中陰一於外陽起子遇陰剛柔始交屯然而難不得伸而曲所謂尺蠖之屈以求信者也（易於否泰姤蒙爻辭言包取相交之義所謂天地交天地相遇也說文云亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象裹子咳咳之形壬位北方陰極陽生故易曰龍戰於野戰者接也象人裹妊之形包象人裹妊巳在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦褢妊於巳巳子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也案元氣起於子子人所生人之元卽卦之元也男左行女右行謂從子左行從子右行故男三十立於巳女二十立於巳男起巳至寅亦左行女起巳至申亦右行皆十月高誘淮南子氾論篇注義與說文同疑其卽本許氏也元起於子元是也十月而生卦是也生之始也三十二十爲夫婦象天三覆地二載昏期也爻是也褢妊於巳則又陰陽接變則化矣）十一月一陽生據其初生之形是爲小所謂復小而辯於物陰陽之物辯之於早也至艮東北陽浸長陰分爲二陽從中生是爲三中一陽而外二陰乾鑿度所謂易始於一分於二通於三者也陽由下生陰

自上降故爲寅爲甲由寅甲而夘乙乙象陽生卯象陰闕以丨交一變而成七陽雖升其未升者仍曲尾也故七陽上升則陰氣分別而降一變爲八八別也一之變也正東震少陽七位焉東南巽少陰八伏焉陽氣究於九九者升極而還復之形也於時建巳陽究於外陰屈於中陽極將入是爲丙巳純陽之月九老陽之數九也者一之究也（說文云小物之微也从八丨見而分之寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅於下也甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象夘冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門七陽之正也从一微陰从中衺出也案微陰當作微陽又云八別也象分別相背之形九陽之變也象其屈曲究盡之形巳已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也）至午陰生夏至離陰陽始遇交爲乂陰欲上陽欲下故交皆衺出乂轉而爲十陽直下行陰見地面也是爲十十者乾坤之合也（說文云午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出五五行也从二陰陽在天地間交午也乂古文）正月陽上行故爲寅爲甲中央陽下行故爲戊己戊己者中宮也陽氣之出出自中宮其入也入於中宮其藏也藏於中宮中宮者中央之宮四方之所交

會也是之謂中春秋之中陽氣上下各半是之謂十所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德者也（說文云戊己中宮也案中央土其數五）陽降則陰又分至正秋陰成體於上而分於下卦爲兌數爲丣卯象上合而下分也合於上者陰體成分於下者陽退未盡也月建丣丣爲春門萬物以出故一一丣爲秋門萬物以入故卯是故闔戶謂之坤自丣至亥陽入而陰闔也所謂其靜也專其靜也翕陽靜專陰斯翕矣闔戶謂之乾自丣至巳陽出而闢陰也所謂其動也直其動也闢陽動直陰斯闢矣闢戶則陽出故謂之乾闔戶則陰閉故謂之坤（說文云四陰數也丣古文四丣古文酉从丣丣爲春門萬物已出丣爲秋門萬物已入一閉門象也）陽升爲丄降爲丅丄丅合是爲十十者何一陰而一陽一縱而一橫也（淮南子時則云天爲繩地爲準）一縱一橫陰陽交故易爻取相交之義焉（說文云爻交也象易六爻頭交也案爻字重乂交爲乂轉爲十也）陰陽交而數變也陽自午至戌亥消入中宮伏而藏於戌荄於亥故月建戌亥戌从戊含一一者陽也亥者荄也戌亥之交乾位在焉於時爲冬陰盛於上數爲六六从入从入从入者極將返也从入者陽將升也於時龍戰于野陰陽接壬妊而子滋周而復始矣坎水位焉所謂血卦也（說文云戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行土生於戊盛於戌从戊含一亥荄也亥而生子復从一起六易之數陰變於六正於八从入从八子十一月陽氣動萬物滋入以爲偁象形史記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下也）二至陰陽藏於中謂之中二分陰陽交謂之和中者中也和者十也（案十者一縱一橫天地之交陰陽之合氣天氣下降地氣上騰和氣生物者故春秋中爲和淮南子氾論云天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精董子循天之道云天有兩和以成二中北方之中用合陰而物始動於下南方之中用合陽而養始美於上其動於下者不得東方之和不能生中春是也其養於上者不得西方之和不能成中秋是也起之不至於和之所不能生養長之不至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中者天地之始終也而和者天地之所生成也是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中中者天地之太極也中之所爲而必就於和和者天地之正也陰陽之平也其氣最良物之所生也）是以氣之升降也引而左則左引而右則右左右交是爲乂自上而下自下而上自爲丨自左而右自右而左是爲一交於中則爲十（案三七九皆乾一交坤一而變二四六八皆坤一交乾一而分五與十則陰陽之合也自一至十皆一耳淮南

（子精神云萬物統而爲一能知一則無一之不知也不能知一則無一之能知也）禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）然則一者數之原萬之統也時行則與之偕行時極則與之偕極皆元之貫而易之周也（虞氏鼓之舞之以盡神注云神易也又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎又乾坤其易之緼邪注云易麗乾藏坤故爲易之緼也案神即一一即易易即太極陰陽不測謂之爲神絪和未分謂之太極簡易變易不易謂之爲易以一統萬謂之爲一統萬謂之爲一无形以起有形以立謂之爲元隨義生稱者也）

定名第三

周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也（孔穎達三代易名論引鄭易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備是鄭不以周爲代名春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中賈疏云連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名易爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也案賈蓋本鄭易贊爲說是也孔穎達云案世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐山之陽地名其說非也連山歸藏果爲代號夏殷何取因而不革神農黃帝所以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易而有是稱稱之明於農則稱神農有軒冕輪轅之制則稱軒轅名隨事舉非古聖之所自名也不然上古質何代名反若是多邪繫辭傳云易與天地準故能彌綸天地之道又云知周乎萬物又云周流六虛蓋易之爲書始終本末上下四旁无所不周故云周也孔氏又謂文王作易之時周德未興猶是殷世故題周別於殷更非通論是時周未有天下文王又在患難事暴辛題周別殷不唯非明哲保身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之書顧以一代盡擯前王邪此必不然矣又案白虎通號篇云夏者大也殷者中也周者密也至也道德周密無所不至也據此則代名並不取岐陽之地矣太卜注杜子春云連山虙戲歸藏黃帝鄭不以爲非趙商問連山虙戲歸藏黃帝敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非

無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也使連山爲神農代號杜子春不應誤以爲虙戲鄭何至沿其誤而不改且鄭云近師皆以爲夏殷則並不以連山虙戲爲誤祗辯虙戲與夏耳連山非地號益昭然矣）其不言易周何周而後知易也天之行度名曰周北辰之居謂之極因天之運行不忒知天之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行无由知極故曰乾坤毀无以見易天非極則運行差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或幾乎息一經皆陰陽之周流乾坤變化皆易所爲乾坤易之緼易藏於乾坤之中周者乾坤之陰陽而

易則元也是故夫易聖人所以崇德而廣業崇德謂易廣業謂周易无體也无不體也无思也无不思也无爲也无不爲也故曰寂然不動感而遂通天下之故其大无外其小无内者也（呂覽下賢云以天爲法以德爲行以道爲宗與物變化而無所終窮精充天地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終莫知其門莫知其端莫知其原其大無外其小無内此之謂至貴）何以知其周天之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周不可知以爻畫之往來升降知之是故見乃謂之象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬

物无所不周不過不遺不可一方名也故曰神无方而易无體往而還反終而復始无一息之停一毫之間不得其端莫窮其極也是曰周易周天之度人强名耳何所起止乎故曰天下之動貞夫一（楊雄以太玄象易以易爲玄也易不可見以六十四卦見之故統六十四卦名爲易玄不可見以八十一首見之故合八十一首號爲玄卦義明而易著虛者實矣玄攡云夫玄晦其位而冥其眇深其皁而眇其根藏其功而幽其所以然者也玄都序云馴乎玄渾行無窮正象天此卽周易之謂也太玄周关二植中樞周無隅樞者易也元也周无隅則卦爻也卦爻周而復始故无隅命之曰周元用卦爻簡易變易不易之所以然元實主之謂之爲易卦爻周而易行是曰周易桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊雄謂之玄）物得一而生一卽物而存（中庸云鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺呂覽圜道云一也者齊至貴莫知其原莫知其端莫知其始莫知其終而萬物以爲宗論人云凡彼萬形得一後成）故乾元萬物資以始坤元萬物資以生易之爻策萬物也而始生之者元也元者一也一者易也（董子重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也又云春秋變一謂之元元猶原也何休公羊注云變一言元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物

相渾成而未離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也呂覽大樂云太極出兩儀萬物所出造於太一化於陰陽道也者視之不見聽之不聞不可爲狀有知不見之見不聞之聞無狀之狀者則幾於知之矣道也者至精也不可爲形不可爲名强爲之謂之太一案太一卽一也）故合六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策而目之爲周易言其周流而無不遍者皆易也是故乾元用九坤元用六一經皆九六九六皆元之用元卽易也元之用九六終始一經卽周也一經之卦各六爻六爻者三極之道而元用之是元之以一貫三矣說文云王天下所歸往也董仲舒曰古之造

文字者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王（王部文）用是例焉則元之爲元其用九而用六者亦貫之而已矣董子曰王者人之始（王道文）又曰君者國之元（立元神文）六官之屬三百六十王爲之元六十四卦三百八十四爻元爲之君也元藏於中故易爻貴中五上之中乾元託位二下之中坤元託位二五相應二而一者也是以土位中央元神藏焉貫地中通上下而易之所緼可知矣易者易也變易也不易也六十四卦皆兼三義禮義之經權陰陽之消息也（乾鑿度云易者易也變易也不易也鄭易贊及易論依用之）陰陽之義配日月故易字从日月象陰陽也（釋文引虞翻參同契注云字从日下月案參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當漢徐景休注云易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛易者象也懸象著明莫大乎日月說文易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿據一曰从勿之言則易字本象蜥易之形不从勿此蜥易字也若周易字則从日下月與象形蜥易字不同後渾爲一故復引祕書說以明周易字爲日下月因渾爲一遂以象蜥易之易假作周易之易而其義則自爲日月象陰陽无取蜥易故以祕書說明之其云一曰从勿則承上象形而言謂象形易字亦或以爲从勿无關日月爲易之義其旨顯然或乃以蜥易訓周易是則象必訓豕走象必訓南越大獸三年一孔者矣後儒好爲異說往往字有本訓舍而之它字係假借則必求本訓以衒新奇周流蜥易固不可通周家蜥易復成何語小不足觀徒泥大道又案禮記疏引鄭六藝論云易者陰陽之象義與祕書說同易兼三義三義之著莫過日月長短分至弦望晦朔皆兼三義懸象著明莫大乎此矣）以乾坤爲首者陰陽之元也乾元藏於戊荄於亥坤十月卦陽伏而陰妊乾初曰潛龍坤上曰龍戰皆謂元也乾坤成既濟離日坎月乾坤以日月戰陰陽故上經以坎離終下經以既濟未濟終天之道非日月不彰易之道非坎離不著坎離者乾坤之中氣易之緼也日往月來月往日來一陰一陽往來屈信而易道周終於既濟未濟未濟六爻失正則又陽分爲陽陰分爲陰自乾坤起矣故曰既濟定定則不易未濟窮窮則通未濟思所以濟之是以易字从日下月一未濟象也每卦必成既濟反之正也（卦成既濟故卦爻辭每云利涉涉者濟也成既濟則六爻正故利涉）聖人作易撥亂反正以乾爲首象首出之大人焉易者彌綸天下之道而爲五常之原者也（漢志云樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原大戴保傅云春秋之元詩之關雎皆愼始敬終云爾公羊疏引春秋說云伏羲作八卦丘合而演其文瀆而出其神作春秋以改亂

制漢志云昔殷道弛文王演周易周道敝孔子述春秋則乾坤之陰陽效洪範之休咎天人之道粲然著矣案易廣大悉備道无不該故爲五常之原白虎通五經云文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人法矣己之調和陰陽尙微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣蓋易者聖人所以治平天下者也又案三易首卦不同賈公彥太卜疏云取三正三統之義據此則伏羲以來正朔已三而改如鄭義周易首乾天正也董子三代改制云改正之義奉元而起

易學闡元終

易中之元自宜聖發之漢儒明之我　朝東吳惠氏武進張氏述之已可得其端倪矣嘉道以來旌德姚君仲虞著易學復爲大暢其說於卷首卽列贊元釋數定名三篇以闡發易中微言精義而一歸於元書中如云全卦之氣畢具於元云易氣從下生實從中生五上之中乾元託位二下之中坤元託位合乾坤之元謂之太極云卦畫者元之象也九六者元之變也用九用六用之者元變者陽進由七而九陰退由八而六非陰變陽陽變陰之謂及以二至二分之中和往來升降之周晳明元之義說甚塙鑿精深有裨學者不淺因亟以此卷授剞劂爲揭其旨曰易學闡元全書俟更續刊同時包季懷謂其書初出行世自不及皋文述虞義之盛百年後當獨爲學易者宗予觀其論元論用九用六諸義亦決其說之必傳刻既成因爲綴數言於後光緒壬午秋七月既望鞠龤張壽榮識

周易漢學通義

略例
旁通　兩象　消息併圖　初上相反例　互體
兩卦貞一歲　八卦主八節　卦氣用事併譜
鄭氏爻體　鄭氏爻辰　六位　中　應　承乘據
之正　鄭氏往來上下義　鄭氏七八九六說
鄭氏易禮（婚娶　后夫人　郊禘　時祭　祭禮　告祭　會盟　朝聘　廣封　貢賜　大夫采地　軍賦　賞士　刑誅）
荀氏乾坤升降例
荀氏奉否始終說　荀氏消息說　京氏世伏例
兩象對合　初在應外　火珠林納甲法附風角
體象　半象　貞位二例　易位　易學源流譜
說文引易古文
鄭氏上下經傳次第
乾傳第一（十卦）　泰傳第二（十卦）
噬嗑傳第三（十卦）　咸傳第四（十二卦）
夬傳第五（十二卦）　豐傳第六（十卦）

繫辭上第七（十二章）　　繫辭下第八（九章）
文言第九（乾六節　坤二節）　　說卦第十
序卦第十一　　雜卦第十二

按易之原次。上經卦辭爻辭一。下經卦辭爻辭二。孔子贊之以十翼。一曰上彖傳。二曰下彖傳。三曰上象傳。四曰下象傳。五曰繫辭上。六曰繫辭下。七曰文言。八曰說卦。九曰序卦。十曰雜卦。鄭氏始改舊第。以彖傳象傳附於經。王弼於乾卦。存鄭氏舊第。而附以文言。於坤卦。亦附以文言。至彖傳則附於卦下。大象附於彖下。小象附於爻下。非鄭氏舊第。故曰古易始亂於鄭。大亂於王。也蒙以下。悉如坤卦例。

周易漢學略例

旁通

六十四卦。無一卦不可旁通。然上下經之序卦。以反對為次者五十六。以、旁、通、為、次、者、八。乾坤也、頤大過也、坎离也、中孚小過也、此八卦不可反。故用旁通例。此、為、正、例、矣。反對中兼有旁通者八。泰否也、隨蠱也、漸歸妹也、既未濟也、此、為、兼、例。其餘若復姤若臨遯若壯觀若夬剝、凡八卦。則、辟、卦、之、別、為、例、也。若屯鼎若蒙革、若謙履、若師同人、若豫小畜、若比大有、凡十二卦。又、消、息、兩、歧、者、之、別、為、例、也。此外見於虞注者。大畜萃也。則、无、妄、升、可、知。恒益也。則、咸、損、可、知。震巽之特變也。艮兌之相伏也。亦旁通之義耳。則、豐、渙、也、旅、節、也、不、應、獨、遺、此、四、卦、不、許、旁、通。此、六、十、四、卦、之、通、例、也。經文偶涉兼例。虞、注、亦、以、兼、例、釋、之。與、正、例、並、行、而、不、悖。述虞者膠於一例。背經害義。不善述虞之故也。

兼例

兩象

易惟八純卦不可為兩象。其於五十六卦。皆可以兩象言也。在上經。則需訟也師比也泰否也同人大有也此八卦。經之本序。蓋反對中兼有兩象例者也。謙剥也豫復也此四卦。不相次而並列工經。凡十二卦。在下經。則晉明夷也既未濟也此四卦經之本序。亦反對中兼有兩象例者也。咸損也恒益也家人鼎也暌革也困節也井渙也此十二卦。不相次而並列下經。凡十六卦。共二十八卦。屯解也蒙蹇也小畜姤也履夬也隨歸妹也蠱漸也臨萃也觀升也大畜遯也无妄壯也噬嗑豐也賁旅也大過中孚也頤小過也分列上下經。凡二十八卦。虞君經注於噬嗑豐賁旅四卦及此例。繫注於大壯大過夬三卦又及此例。此例為重卦之用。仲氏易命之曰交易。說家易所戶曉。乃述虞者詭為特變。支離其說而不休。真不可解者矣。別詳於消息條下。

①

消息

一陽之卦六。剝復二卦爲辟。合、生、謙豫師比四卦。一陰之卦六。夬姤二卦爲辟。合、生、履小畜同人大有四卦。虞於謙引蔡景君云自剝。於復（豫）注云自復。侯果蜀才於同人云自夬。以例求之。謙、自、剝。則、履、自、夬、也。豫自、復。則、小、畜、自、姤、也。同、人、自、夬。則、師、自、剝、也。益復姤陰陽尚微。故之應而後正位於五也。剝夬陰陽已衰。故之應、正二、而終沒入於乾坤也。張氏謂一陰一陽之辟無生卦誤矣。

二陽之卦十五。臨觀二卦爲辟。臨、生、升明解震四卦。觀、生、萃晉蹇艮四卦。臨、觀、合、生、坎頤屯蒙四卦。其小過一卦。非、臨、非、觀。而臨之升明解震。觀之萃晉蹇艮。凡八卦。皆、能、（生）小過。虞謂坎自觀。屯自坎。蒙自艮。頤自晉自臨。小過自晉。舉、觀、消、而、遺、臨、息。是爲漏義。

二陰之卦十五。壯遯二卦爲辟。壯、（遯）生、无妄訟家人巽四卦。壯、生、大畜需睽兌四卦。壯、遯、合、生、离大過鼎革

四卦。其中孚一卦。非壯非遯。而遯之无妄訟家人巽。壯之大畜需睽兑。凡八卦。皆能生中孚。虞謂离革自遯言。消而不及息。大過鼎自壯。中孚自訟。言息而不及消。亦爲漏義。

按虞氏謂坎离頤大小過中孚反覆不衰。與乾坤同義。不從二陰二陽之例。其說精矣。而不自待其說者。惑於俗解而游移也。今更定之。以頤坎小過列坤下。所謂乾二五摩坤也。以大過离中孚列乾下。所謂坤二五發乾也。臨陽大而未通。初止於四。二可至五。故屯列臨下。遯陰長而未否。上（初）止於四。二可至五。故鼎列遯下。觀上止於三。觀五可至二。故蒙屬焉。壯上止於三。壯五可至二。故革屬焉。二陰二陽之卦。皆未成體。故所之不能過應。三陰三陽之卦。至應而已通。亦（故）（能）不過應。例不同也。

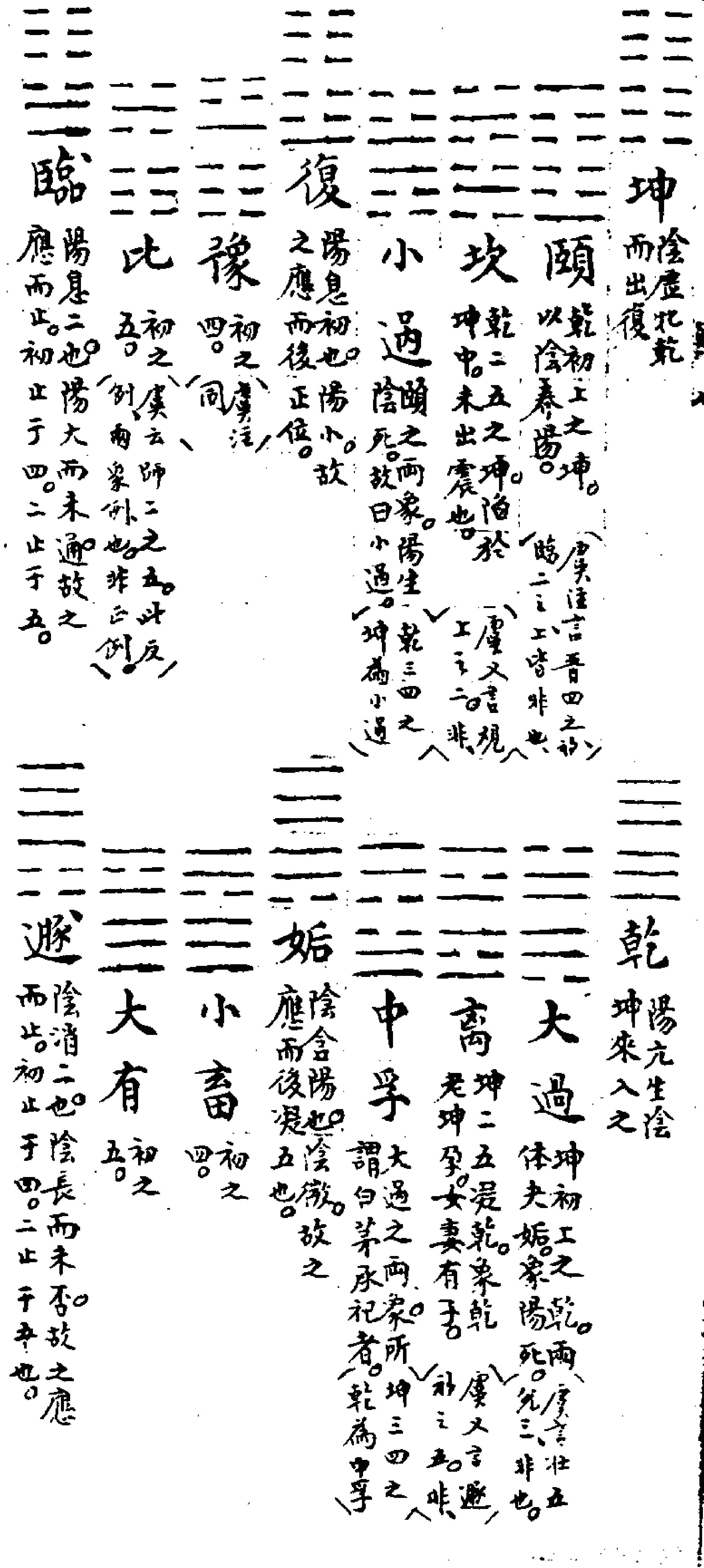
三陰三陽之卦二十。泰否二卦爲辟。各生九卦。以臨遯例（此以張氏之臨遯生卦例言之實亦未可據也故）其次則泰生九卦。以恒豐歸妹井既濟節蠱賁

壯象一見於恒。再見于豐。三見於歸妹。壯象咸知矣。故大壯接泰。觀象亦然。

損為序否生九卦以益渙漸噬嗑未濟旅隨困咸為序泰息否消絕不相蒙然一動移則反易交易變易皆消息改觀不必別有相通之卦也虞氏易注於交例之外兼用旁通兩象反類諸例反類等為兼例交例則其正例也張氏執其兼例而失其正例如隨蠱咸恒噬嗑豐旅賁皆生異議於是咸恒無反類之對卦其生卦之先後紊亂無理既無師說又不能自守其說抑獨何也

別為圖於後以明消息之序

虞言晉上之三為小過。晉四之初為頤。訟初之四為中孚。以此例推。訟三之上為大過。



坤　陰虛於乾而出復

頤　乾初上之坤。以陰養陽。（虞注言晉四之初、臨二之上，皆非也）

坎　乾二五之坤。陷於坤中。未出震也。（虞又言觀上之二，非）

小過　頤之兩象。陽生陰死。故曰小過。（乾三四之坤為小過）

復　陽息初也。陽小。故之應而後正位。

豫　初之四。（同虞注）

比　初之五。（虞云師二之五。此反兩象例也。非正例）

臨　陽息二也。陽大而未通。故之應而止。初止于四。二止于五。

乾　陽亢生陰坤來入之

大過　坤初上之乾。兩体夬姤。象陽死。（虞言壯五、兑三，非也。）

离　坤二五之乾。象乾老坤孕。女妻有子。（虞又言遯初之五。非）

中孚　大過之兩象。所謂白茅承祀者。（乾為中孚坤三四之）

姤　陰含陽也。陰微。故之應而後退五也。

小畜　初之四。

大有　初之五。

遯　陰消二也。陰長而未否。故之應而止。初止于四。二止于五也。

升二震四。皆臨二也。升二之五。震四之五。皆見於卦注。則屯當列於臨下可知矣。

（一）

䷭ 升（臨初之三）

䷧ 解（臨初之四）（解卦注云。臨初之四。失位於外。故无所往。則初止也。）

䷣ 明夷（臨二之三）

䷲ 震（臨二之四）

䷂ 屯（臨二之五。正應也。故以屯列此。）（虞荀皆云。坎二之初。以觀言也。）

（按）張氏消息圖。臨生四卦。一升、二明夷、三解、四震。遯生四卦。一无妄、二訟、三家人、四巽。今更定其次者。以觀之生卦例推也。觀之生卦。自蹇而坎而屯。又自艮而蒙自晉而頤。其次見于虞注。較為有本。

䷊ 泰（陽息下乾。所生九卦。動即成消。）

例

䷟ 恒（泰初之四）（同虞注）

䷯ 井（泰初之五）（同虞注）

䷑ 蠱（泰初之上）（同虞注）

䷶ 豐（泰二之四）（同虞注）

䷾ 既濟（泰二之五）（虞云五之二。例同。）

䷕ 賁（泰二之上）（虞云上之二。例同。）

䷵ 歸妹（泰三之四）（同虞注）

䷻ 節（泰三之五）（同虞注）

䷨ 損（泰三之上）（虞云初之上。此反例也。然其語混于蠱矣。非正例也。）

䷘ 无妄（遯初之三。虞云上之初。初上之反。別一例。）

䷤ 家人（遯初之四）

䷅ 訟（遯二之三。虞云三之二。例同。）

䷸ 巽（遯二之四。）

䷱ 鼎（遯二之五。正應也。故以鼎列此。虞注云壯上之初。[illegible]原卦為例列於消息也。）

䷋ 否（陰消下乾。所生九卦。動即成息。）

䷩ 益（否初之四）（虞云否上之初。此反例也。然例混於隨矣。此例實非。）

䷔ 噬嗑（否初之五）（虞云五之初。例同。）

䷐ 隨（否初之上）（虞云上之初。例同。）

䷺ 渙（否二之四）（虞云四之二。例同。）

䷿ 未濟（否二之五）（同虞注）

䷮ 困（否二之上）（同虞注）

䷴ 漸（否三之四）（同虞注）

䷷ 旅（否三之五）（同虞注）（虞又言賁初之四。此兩象例也。張氏説非。）

䷞ 咸（否三之上）（注云乾上之三。坤三之上。否之乾上坤下也。）

恵定宇九卦注。自遯來者五卦。革在其中。自壯來者五卦。蒙在其中。以例推之。臨觀亦當五卦。

（按）（張氏消息圖泰否所生之卦顛倒錯亂。不可復理。前已論之矣。茲所更定。画一可守。又其圖以觀接泰。以壯接否。既非十二月之次。又別無古說可證。是為杜撰。未同寅月之後。當反為酉月。而戎失也。）

䷡ 壯（遯之反也。陽息至四。以遯例之。上止于三。五止于二。不得過應。）

䷙ 大畜（壯上反四）（虞云壯初之上。此損益之例也。）

䷥ 睽（壯上反三）（同虞注）

䷄ 需（壯五反四）（虞注云四之五。說異而意則同。）

䷹ 兌（壯五反三）（同虞注）

䷰ 革（壯五反二）（虞云遯上之初。以消言也。賁反費倒也。）

䷓ 觀（臨之反也。陰消至四。以臨例之。上止於三。五止於二。不得過應。）

䷬ 萃（觀上反四）（同虞注）

䷦ 蹇（觀上反三）（同虞注）

䷢ 晉（觀五反四）（虞云四之五。例同五之四。）

䷳ 艮（觀五反三）（同虞注）

䷃ 蒙（觀五反二）（荀虞皆云。艮三之二。艮三即觀五。又相次。）

（按）（大壯之大畜睽。觀之萃蹇。其例分明。虞注亦無異說。張氏消息圖。移置別處。破虞敗律。莫甚於此矣。今改正之。至以革列壯下。雖非虞注。而二五正應。說本於經。蒙在艮後。更有荀虞二家之注為證。）

䷪ 夬（姤之反也。陽息至五。則陰微矣。以姤例之。上先之應。而後正二。）

䷉ 履（夬上反三）

䷌ 同人（夬上反二）（蜀才之說）

䷀ 乾（陽息於上為盈卦）

䷖ 剝（復之反也。陰消至五。則陽窮矣。以復例之。上先反三而正師。而沒入于坤。）

䷎ 謙（剝上反三）（蔡景君說）

䷆ 師（剝上反二）（蜀才之說）

䷁ 坤（陽滅于坤為虛卦）

初上相反例

此例來而不往。或往而不來。虞注於損、益、大畜、无妄四卦言之。非正例也。（泰初之上為損卦、壯初之上為大畜、）往而不來、（遯上之初為无妄、否上之初為益）來而不往、（二例為虞注所獨創）非經言往來之旨。此虞注之宜刪者。

互體

自二至四為下互。自三至五為上互。繫傳所謂同功異位者也。有二例。鄭氏賁注云、互體坎。夾震在中。此、並、舉、上、互、下、互、為、說、也。其大畜注云、自九三至上九有頤象。此、以、互、體、合、本、體、為、說、也。虞注言師有復象。比有剝象。即此例矣。張氏鄭義叅中、言四爻為互、五爻為互。失之。

兩卦貞一歲

鄭於臨注云。臨自周二月用事。訖其七月。至八月而遯卦受之。此說不見易緯。盖以十二辟卦主月。則乾坤十二爻而周一歲。若、論、本、卦、之、氣。則、臨、至、遯、而、消。遯、至、臨、而、息。自、有、相、受、之、義。凡姤、復、泰、否、大壯、觀、剝夬、皆然。虞氏注十二辟卦。每、兩、卦、旁、通。亦、此、義、也。鄭於夬注云。陽氣浸長至於五。坤上六文言注云。謂消息用事乾也。上六爻辰在巳。巳、為、乾、辟、用、事、之、位。皆言卦氣也。

八卦（三畫卦）分主八節

易緯云、乾主立冬。坎主冬至。艮主立春。震主春分。巽主立夏。离主夏至。坤主立秋。兌主秋分。（按）此所謂主。謂八卦中、爻也。若起於初爻。則冬至起坎。初四十五日立春。而艮受之。是、艮不得位、丑、月。坤、不得位、未、月、矣。乾鑿度云、艮漸正月、位在十二月。巽漸四（三）月、位在四月。坤漸七月、形正六月。乾漸九月、位在十月。（按）此數語則分至啟閉之八節。主、在、中、爻。無可疑矣。

〈乾〉	初主霜降、中主立冬、上主小雪	乾音石（鄭云磬）	樂緯云用柷祝敔	其風不周
〈坎〉	初主大雪、中主冬至、上主小寒	坎音革（鄭云鼓）	樂緯云用管	其風廣莫
〈艮〉	初主大寒、中主立春、上主京直	艮音匏（鄭云笙）	樂緯云用塤	其風融（史記律書名條風）
〈震〉	初主雨水、中主春分、上主谷雨	震音竹（鄭云管）	樂緯云用鼓	其風明庶。
〈巽〉	初主清明、中主立夏、上主小滿	巽音木（鄭云柷敔）	樂緯云用笙	其風清明
〈离〉	初主芒種、中主夏至、上主小暑	离音絲（鄭云琴瑟）	樂緯云用絃	其風景（稽覽圖名凱風）
〈坤〉	初主大暑、中主立秋、上主处暑	坤音土（鄭云塤）	樂緯云用磬	其風涼
〈兌〉	初主白露、中主秋分、上主寒露	兌音金（鄭云鐘）	樂緯云用鐘	其風閶闔

三統秝。谷雨在清明前。京直在雨水前。四分秝改其序。相仍至今。其實三統秝是也。

卦氣用事（按三統秝、日法八十一、用黃鍾律九九八十一分、爲率也。卦氣日法減一分。則四分秝九百四十分之約率也。）

坎震離兌二十四爻。分主二十四氣。（冬至起坎初、春分起震初、夏至起離初、秋分起兌初。）謂之方伯卦。卦盍除此四卦、餘六十卦。計三百六十爻、當三百六十日。然歲有三百六十五日四分日之一。一爻主一日。則不盡餘分。因析一日、爲八十分。計五日四分日之一。共有四百二十分。將此分數均派於六十卦中。每卦得七分。故曰、六日七分。其說出於易緯稽覽圖。（稽覽圖又云、四時卦。十一辰餘而從。注曰、四時卦、謂四正卦。坎離震兌四時方伯之卦也。十一辰餘者、七十三分。而從者、得一之卦也。按此言四正卦、候之在七十三分後也。）

冬至	（坎初、十一月中。蚯蚓結、麋角解、水泉動、凡三候。周書時訓解。）	公中孚	辟復	侯屯内
小寒	（坎二、十二月節。雁北鄉、鵲始巢、雉始雊。皆用時訓解。後皆例此。）	侯屯外	大夫謙	卿睽
大寒	（坎三、十二月中。雞始乳、鷙鳥厲疾、水澤腹堅。）	公升	辟臨	侯小過内
立春	（坎四、正月節。東風解凍、蟄蟲始振、魚上冰。）	侯小過外	大夫蒙	卿益
驚蟄（三統秝）	（坎五、正月中。時訓亦先京亙、獺祭魚、鴻雁來、草木萌動。）	公漸	辟泰	侯需内
雨水（三統秝）	（坎上、二月節。時訓亦後雨水、桃始華、倉庚鳴、鷹化爲鳩。）	侯需外	大夫隨	卿晉
春分	（震初、二月中。元鳥至、雷乃發聲、始電。）	公解	辟大壯	侯豫内
穀雨（三統秝）	（震二、三月節。時訓亦先谷雨、桐始華、田鼠化爲鴽、虹始見。）	侯豫外	大夫訟	卿蠱

一第 冊 續修四庫全書 第 1 版反外

三統秝

清明	震三三月中。時訓云後清明、萍始生、鳴鳩拂羽、戴勝降桑、	公革	辟夬	侯旅內
立夏	震四四月節。螻蟈鳴、蚯蚓出、王瓜生、	侯旅外	大夫師	卿比
小滿	震五四月中。苦菜秀、靡艸死、小暑至、	公小畜	辟乾	侯大有內
芒種	震上五月節。螳蜋生、鵙始鳴、反舌无声、	侯大有外	大夫家人	卿井
夏至	离初五月中。鹿角解、蜩始鳴、半夏生、	公咸	辟姤	侯鼎內
小暑	离二六月節。溫風至、蟋蟀居壁、鷹乃學習、	侯鼎外	大夫豐	卿渙
大暑	离三六月中。腐艸化為螢、土潤溽暑、大雨時行、	公履	辟遯	侯恒內
立秋	离四七月節。涼風至、白露降、寒蟬鳴、	侯恒外	大夫節	卿同人
處暑	离五七月中。鷹祭鳥、天地始肅、禾乃登、	公損	辟否	侯巽內
白露	离上八月節。鴻雁來、元鳥歸、羣鳥養羞、	侯巽外	大夫萃	卿大畜
秋分	兌初八月中。雷始收声、蟄虫培戶、水始涸、	公賁	辟觀	侯歸妹內
寒露	兌二九月節。鴻雁來賓、爵入大水化為蛤、菊有黃華、	侯歸妹外	大夫无妄	卿明夷
霜降	兌三九月中。豺乃祭獸、草木黃落、蟄虫咸俯、	公困	辟剝	侯艮內
立冬	兌四十月節。水始冰、地始凍、雉入大水為蜃、	侯艮外	大夫既濟	卿噬嗑
小雪	兌五十月中。虹藏不見。天氣上騰、地氣下降、閉塞成冬、	公大過	辟坤	侯未濟內
大雪	兌上十一月節。鶡鳥不鳴、虎始交、荔挺生、	侯未濟外	大夫蹇	卿頤

爻辰三例，以星象者，為世所訛，以辰記、以卦記，二例大有可用。

爻體（鄭氏例）

鄭義謂陽在初四皆震爻（見萃注），陽在二五皆坎爻（見中孚及萃井注），陽在三上皆艮爻（見離井及蠱上注），陰在初四皆巽爻（見賁損注），陰在二五皆离爻（見頤卦及萃損注），陰在三上皆兌爻（此於鄭注無所，以例推而知之）。弁以爻所值星宿取象，中孚离九三言艮位上值弁星是也。

爻辰（亦鄭氏例）

爻辰者，乾坤六爻生十二律之位也。三百八十四爻皆本於此。其原出於劉歆三統厤。乾起子，順行寅辰午申戌；坤起未，順行酉亥丑卯巳。鄭氏用以取象有三例。泰五在卯，注云仲春之月（此以辰言十二月）。坎上坤上在巳，注取蛇象（此以辰言十二肖，見論衡）。明夷二在酉，注取西方（此以辰言方位）。困二在據初，〻在未，注云未為土（此以辰言五行）。此其一例。賁三在辰，注云辰得巽氣為白馬；明夷三在辰，注云得巽氣為股（此以辰言卦氣也）。此以卦言，其例二。比初在未，注言東井；坎四在丑，注言斗建；中孚四亦言天淵（此類甚多）。此以宿象言，其三例。

乾初九	子	黃鍾 仲冬	元枵（一名天黿）	女（起八訖十二） 虛（十度） 危（十五終）	鼠（十二肖說見論衡）	水	坎 北
坤六四	丑	大呂 季冬	星紀	斗（起十二訖廿六） 牛（八度） 女（七度終）	牛	土	艮 東北
乾九二	寅	大蔟 孟春	析木（一名漢津）	尾（起十訖十八） 箕（十一度） 斗（十一度終）	虎	木	
坤六五	卯	夾鍾 仲春	大火	氐（起五訖十五） 房（五度） 心（五度） 尾（九度終）	兔	木	震 東
乾九三	辰	姑洗 季春	壽星	軫（起十二訖十七） 角（十二度） 亢（九度） 氐（四度終）	龍	土	巽 東南
坤上六	巳	中呂 孟夏	鶉尾	張（起十七訖十八） 翼（十八度） 軫（十七度終）	蛇	火	
乾九四	午	蕤賓 仲夏	鶉火	柳（起九訖十五） 星（七度） 張（十六度終）	馬	火	離 南
坤初六	未	林鍾 季夏	鶉首	井（起十六訖卅三） 鬼（四度） 柳（八度終）	羊	土	坤 西南
乾九五	申	夷則 孟秋	實沈	畢（起十二訖十六） 觜（二度） 參（九度） 井（十五度終）	猴	金	
坤六二	酉	南呂 仲秋	大梁	胃（起七訖十四） 昴（十一度） 畢（十一度終）	雞	金	兌 西
乾上九	戌	無射 季秋	降婁	奎（起五訖十六） 婁（十二度） 胃（六度終）	犬	土	乾 西北
坤六三	亥	應鍾 孟冬	娵訾（一名豕韋）	危（起十六訖十七） 室（十六度） 壁（九度） 奎（四度終）	豕	水	

按　鄭注比初、困初、皆云辰在未。明夷二、云辰在酉。中孚注云、三在亥。四在丑。坎四亦云辰在丑。泰五云辰在卯。坎上六云辰在巳。明夷三、賁三皆云在辰。困四云、辰在午。蠱上云、辰在戌。惟初九在子。九二在寅。九五在申。鄭注缺焉。以例求之。頤初靈龜。支辰在子。元武之宿也。蒙二苞讀爲彪。文辰在寅、寅席之文也。革五虎變。支辰在申。參爲白虎也。又星家名目甚多。今但以二十八宿言之。角二星。左理主刑。右將主兵。亢主疏廟。氐爲天根。房爲天駟。心爲明堂。尾主子嗣。箕主風。斗主進賢。牛主辟土。女主嫁娶。虛主城邑。危主蓋屋。室主土功。壁主圖書。奎亦同占。婁主苑牧。胃曰天倉。有天廩天囷在下。昴爲胡星。畢主雨。觜爲虎首。參主兵事。井主水事。有南極老人星。鬼主疾病。柳主天廚。星主文明羽儀。張主觴客。翼主樂府。軫主風。略記于此。以爲言天文者之採用也。

六位

乾鑿度曰。易有六位。初為元士。二為大夫。（鄭訟二注云小國之上大夫）三為三公。（鄭注豐三云大臣用事）四為諸侯。（鄭困四注）五為天子。（鄭觀五注）上為宗廟。然易道進退无常。故坤五、大有五、象舜試天子。周公攝政。隨初、象舜賓四門。坎四、象天子大臣以王命出會諸侯。上象罷民。离二、象文王之子發旦。（武王周公）离四、象長子不孝。鼎四、象三公。旅下三爻、象賓介。此類各觀象為義也。

中

中有二例。二、五為中。其一例也。復六四、注云、爻處五陰之中。度中而行。（此鄭義）蹇彖往得中、注云、中、和也。則非二五。亦得為中。又一例也。（虞氏以初為中）

應

乾鑿度曰、三畫以下為地。四畫以上為天。動於地之下。則應于天之下。動于地之中。則應于天之中。動於地之上。則應於天之上。初、以四。二、以五。三、以上。此、之、

謂應。（注云、天氣下降以感地、故地氣動升而應天也、）又曰、其應實而有之、皆失義。（注云、陰有陽應、陽有陰應、實者也、既非其應、設使得而有之、皆為非義而得也、）雖有之。君子不貴也。（按經之原文。謂陰陽相應。在乎得正。失正則失義。非君子所貴。）鄭注、於賁四、復四、益四、遯二、遯五、言應皆正位。此應之得正者也。恒以九二應六五。則夫子凶。睽以六五應九二。則吉惟小事。此應之失義者也。餘可例求。

承乘據三例

陰在陽下為承。坎四承五、明夷二承三、損四五承上、姤初承五陽皆是。陰在陽上為乘。震二、坎上、兌上、雖得位猶為乘。震五、坎三、兌三、之失位者多凶。是也。陽在陰上為據。困二注云、二據初是也。陰在陽上、亦為據。困三經云、據於蒺蔾是也。（鄭注引經以為注法、惠言引注而忘經、因失此本經之例矣、）

之正

虞氏義謂易言貞者有二義。得位者以不變為貞。失位者以之正為貞。（之變也）未濟六位皆失。既濟六位皆得。故曰、未濟男之窮也。窮則變而之正。迄乎既濟。故曰、既濟定也。既未濟而外。一爻得正者六。（睽晉鼎蒙訟解）一爻失

正者六。（蹇屯需革明夷家人）二爻得正者十五。（噬嗑大有損履歸妹旅剝否豫蠱姤恒渙師困）二爻失正者十五。（井比咸謙漸節夬泰小畜隨復益豐同人賁）三得三失者二十。（乾坎艮震巽离坤兌臨觀遯壯萃升大畜无妄大過中孚頤小過）

「按」一爻失位之卦。多不成既濟。物、敗、垂、成也。

鄭氏往來上下義

鄭無卦變之義。其彖傳所言往來上下。但、以在、外、曰、往、曰、上。在、內、曰、來、曰、下。此王弼之說所自來也。

鄭氏七八九六說

鄭氏易緯注。以七九、八六、為兩儀。七、九、為、陽、數。八、六、為陰數。故、曰兩儀。又以六八九七為四象。布六、於北、以象水。布八、於東、以象木。布九、於西、以象金。布七、於南、以象火。故、曰、四、象。其繫注以七八為精氣。九六為游魂。謂八在東屬木。於時為春。七在南屬火。於時為夏。春、夏、木火用、事、而、物、生。故、曰、精、氣、為、物。九在西屬金。於時為秋。六在北屬水。於時為冬。秋、冬、金、水、用、事、而、物變。故、曰、游、魂、為、變。月令注所謂數者五行佐天地生物成物之次。說自一貫。

鄭氏易禮

嫁娶

泰五注云、五爻辰在卯。春為陽中。萬物以生。生育者嫁娶之貴。中春之月。嫁娶男女之禮。福祿大吉。。歸妹上六女承筐注云、士昏禮。婦入三月。然後祭行。。咸亨利貞取女吉注云、三十之男。有此三位。以下二十之女。正而相親。取之則吉。。大過注云、丈夫年過取二十之女。老婦年過嫁三十之男。皆得其子。。恒六五注云、以陰爻處尊位。是天子之女。雖在九二為男子之家。体巽進退。是無所定。而婦言是從。故夫子凶也。

按 歸妹、天地之大義。人之終始。震上春分。兌下秋分。詩匏有苦葉。鄭謂八月之時陰陽交會。始為昏禮。納采問名由此也。歸妹初九爻辰在子。六三在亥。冰未泮。請期時也。禮、媵女者。必先至女家。故初曰以娣。三曰以須。九四爻辰在午。五月中。故愆期。當待明年中春矣。故曰有時。六五爻辰在卯。正昏時也。故曰帝乙歸妹。上六爻辰在巳。自卯至巳三月。故曰婦入三月。上爻為宗廟。故曰祭行。男三十而取、女二十而嫁者。三天兩地。合為大衍五十數也。男女象在五爻者四。泰五、歸妹五、恒五、剝五也。剝以上九為尊。五非正位。不得為后。下又无應。不得為天子之女。周官九嬪師其屬以御于王。魚貫之義也。

后夫人

同人六二、鼎初六、皆以巽承乾。乾為君。故承其下者。象后夫人也。同人六二后夫人正位。巽為木。離為火。木生火。火焚木。故象无子。后夫人无子不出。尊之如故。故同人于宗。宗尊也。鼎初承乾不正。則非同人无子之比。故曰否。否則犯六出之罪。然天子以天下為家。无出道。廢之而已。母廢子亦廢。不以罪人之子承宗祀。且不使君國者不得母其母也。初巽爻。巽位有乾。巽廢則乾亦廢矣。初六爻辰在未。未坤位。故云坤為順。為子母牛。初非正位。以為夫人則顛趾。以為妾則順而有子。子立為世子。亦巽位乾象。母以子貴也。鼎為宗廟社稷之器。先治內而後治外。故九二象君。六五注云、金鉉喻明道能舉君之官職也。是五應二而為之臣。與他卦異。

郊禘

豫象注云、上帝天也。祀天帝以配祖考者。孝經云、郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝是也。。**按** 祭法言配帝之祭有三。祭昊天于圜丘曰禘。祭上帝于南郊曰郊。祭五帝五神于明堂曰祖宗。禘嚳、郊稷、祖文王、宗武王。此言配祖考。當有圜丘。注引孝經成文。故略之耳。豫震為帝。坤為鬼。坤配震。故祖配天。震上直房心。為天帝之明堂。九四爻辰在午。太微。五帝之廷。四郊明堂象也。坤為土。互艮為山。帝居其上。圜丘郊兆象也。渙象曰、先王以享于帝立廟。郊無注。推其義為南郊之帝也。渙巽下坎上。九二体震為天帝。爻辰在寅。寅為人生之始。又艮位。艮為鬼門。王者之祖皆太微五帝之精所生。此其象也。小記曰、王者禘其祖之所出。以其祖配之。而立四廟。注云、始祖感天神靈而生。祭天則以祖配之。四廟、高祖以下與始祖而五也。享于帝立廟。文與小記同。義主立廟。追祖所出。故與豫別。象而卦辭惟曰王假有廟。

鼎

彖曰享上帝。九二為君。上九爻辰在戌。戌當乾位為天。鼎候在午。上直星柳之間。太微五帝之位。故曰享上帝。此言凡祀天也。不配祖考。

益（六二王用享于帝吉。乾鑿度曰、三王之郊。一用夏正。天道三微而成一著。三著而成一體。注曰、五日為一微。十五日為一著。故五日一候。十五日成一氣也。冬至立春為三著。凡四十五日而成一節。故曰三著而成一体也。此以卦候言也。益震為帝。初九爻辰在子。上直虛危。宗廟之宿。是感生木德之帝也。二坤為牛。五以二享初。故曰王用享于帝。爻卦之辞言享帝者惟此。以王者受命改郊。各祀其感生帝。周家則當立蒼帝也。）

時祭（萃王假有廟。注云、互有艮巽。巽〻為木。艮為闕。木在闕上。宮室之象也。四本震爻。震為長子。五本坎爻。坎為隱伏。居尊而隱伏。鬼神之象。長子入廟升堂。祭祖禰之禮也。祖禰七廟也。六二言用禴。注云、夏祭名。時祭止于七廟。故云祭祖禰之禮也。渙王假有廟。則當兼有禘祫。渙二体坎互震。坎隱伏為鬼神。震為帝也。萃二升二皆言夏祭。二离爻也。离為夏。既濟九五西鄰禴祭。鄭氏禮記注以東离為紂。西坎為文王。易注則九五一爻。合為東西鄰。則灼為薄祭。不得為夏祭。名同義異。）

祭禮（儀礼疏引鄭注。盥而不薦為諸侯卿大夫賓士之禮。據義當兼有祭禮。象曰神道設教。鄭氏卦注云、九五天子之知。互艮為鬼門。宗廟之象也。足以明之矣。盥而不薦者。盥以匕牲。盥而酌獻。薦牲則御大夫為之。与震義通也。震不喪匕鬯。注云、人君於祭之禮。匕牲體荐鬯而已。其餘不親為也。升牢于俎。君匕之。臣載之。益震有坎為棘。有艮為手。手持棘。貫坤牛。匕牲象也。震為稼為艸。坎為水為酒。艮手持之。薦鬯象也。觀以艮手臨坤牛。有匕牲之象。坤牛在巽木下。牲未升俎。故為不薦。）

二簋（損注云、四以簋進奉禮于神也。初二直四五。承上。故用二簋。四巽爻也。為木。五离爻也。為日。体貞。木罷而貞。簋象也。特牲饋食礼注云。周礼、士用敦。同姓之士得用簋。祭則二簋用享。同姓之祭礼也。損象諸侯貢所入于天子。故下卦象諸侯。五不正位。故上卦不象天子。別為祭祀之象。人臣薦所入于親。亦損義也。上艮為鬼門。辰在戌。乾氣為父。士祭一廟之象。上為天位。故為同姓士之廟矣。）

困（困二利用祭祀。則天子大夫之祭礼。困四則諸侯之祭礼也。）

主器（序卦云、主器者莫若長子。注曰、謂父退居田里。不能備祭宗廟。長子當親視滌濯鼎俎。此條見曲礼疏。謂宗子也。序卦之義。不与彖象同也。若以主器為守器。則当言世子。非長子。）

告祭（隨上六王用享于西山。升六四王用享于岐山。乾鑿度曰、隨二月之卦。陽德施行。藩决难解。萬物隨陽而出。故上六欲九五拘繫之。維持之。明被阳化。而隨陰隨從之也。譬猶文王之崇至德。顯中和之美。拘民以礼。繫民以義。当此之時。仁恩所加。靡不隨從。咸悅其德。得用道之正。故言王用享于西山。注曰、是時紂存。未得東巡。故言西山。此文王巡西方諸侯。告祭西山。其祭則燔柴也。王制、至于岱宗、柴。注云、祭天告至。覲礼、祭天燔柴。注云、燔柴祭天。謂祭日也。王巡守之盟。其神主日。諸侯之盟。其神主山川。王官之伯。會諸侯而盟。其神主月。故升象与隨義正同。隨以九五為王。升以九二為王。隨上在兌。兌應三在艮。故曰西山。升四互兌。兌爻辰在丑。丑值艮位。亦西山也。西山即岐山。二卦無日象。而九二九五皆坎爻。坎為月。方伯主月之礼。）

會盟

萃用大牲。注云、大牲牛也。言大人有嘉會。時可幹事。必殺牛而盟。既盟則可往。故曰利往。此時會以發四方之禁也。周官注、諸侯有不順服者、王將有征討之事、則既朝、王命爲壇于國外。合諸侯而發禁命事焉。禁、謂九伐之法。萃坤爲地。兌爲刑。九五正位。爻辰在申。上值參伐。故象九伐之法。卦先言王假有廟。諸侯常朝。則與助祭。其會在時祭之後。司儀曰、合諸侯爲壇三成。坤爲土。互艮爲山。象壇也。二、諸侯也。升壇而見五。三爻象三成也。玉府職曰、王合諸侯。則共珠槃玉敦。萃巽爲木。兌爲金。艮手執之。上有兌口。象歃血而盟也。卦无日象。故不言享明神。

坎

六四尊酒簋貳。用缶。注云、六四上承九五。又互體在震上。爻辰在丑。丑上值斗。可斟之象。斗上有建星。建星之形似簋。弍副也。建星上有弁星。弁星之形又如缶。天子大臣以王命出會諸侯。主國尊于簋副設玄酒以缶。四承九五。天子大臣之象。九二互震。爲諸侯。王人位于諸侯之上。震動坎聚。故四象出會諸侯。尊簋貳缶。主國饗之之禮也。

朝聘

豐初九注云、初脩禮上朝四。四以匹敵恩厚待之。雖留十日不爲咎。正以十日者。朝聘之禮。止于主國以爲限。聘禮畢歸。大禮曰旬而稍。稍之外爲稍。久留非常。○九三注云、三艮爻。艮爲手。互巽爲進退。手便于進退。右肱也。猶大臣用事于君。君能誅之。故无咎。○豐爲王者受命之象。諸侯脩禮來朝。則厚待之。不戢者誅之。卦震上爲下。震在上爲庶。初本震爻爲諸侯。故以四爲妃主。言見匹敵相爲偶也。九四爻辰在午。初九在子。君南面。臣北面。故云脩禮朝四。旬爲日。日數十。故旬无咎。孔穎達詩正義云、聘禮旬而稍。謂于大禮之後。每旬而稍。稍供其芻秣。非一旬即歸。且諸侯朝王必待助祭。祭前斋猶十日。明非一旬而反。鄭以雖旬之言。故云十日爲限。不必從來主云、惟十日也。賈公彥儀禮疏則云、賓客之道。十日爲正。行聘禮既訖。合歸。或違此變。主人留之。不時即反。故有稍禮。二疏不同。賈氏爲是。○三近于君。大臣之象。體巽進退。爲臣不忠也。芾爲祭服。豐芾而見沫。不能承祀。國之大事。在祀與戎。九三不可大事。故君誅之。巽禮有右肉不祖之。兌。注謂刑施于右。引見此經。折其右肱。祭則君誅大臣施刑于右。臏盂。在于闕誅之刑。

旅

旅初注云、三爲聘客。初與二。其介也。介當以篤實之人爲之。而用小人。瑣瑣然。不能以禮行之。斯其所以得罪。○旅莫大于聘客。故取象焉。三爲聘客。則卿也。二爲大夫。初爲元士。皆其介。初不正。故獨象小人。六二即次。次在大門外之西。賓入于次。是也。資謂齎幣圭璋也。僮僕謂有司。有司入于主國廟門外。以布幕陳幣者是也。二正。故得僮僕貞。謂有司能幹事也。初不正。則喪及聘客。故於三言之。記曰、使者聘而誤。主君弗親饗食。是謂焚次喪貝。象曰與下。下謂初也。高爲大。故焚。

侯封

震注云、雷發聲聞于百里。古者諸侯之象。諸侯出教令。能驚警戒其國內。○晉注云、康尊也。廣也。蕃庶謂蕃遮禽也。接勝也。○按鄭氏禮注言諸侯之地百里七十里五十里。者禹承堯舜而然矣。殷因夏爵三等之制。武王初定天下。更立五等之爵。增以子男。而猶因殷之地。以九州之界尚狹也。周公攝政致太平。斥大九州之界。制禮成武王之意。封王者之後及有功諸侯以五百里四百三百二百一百里爲等。此易言之。震言百里。古制也。晉言康侯。周制也。○錫馬蕃遮謂諸侯來朝天子錫之乘馬。互之田獵。虞人蕃遮禽獸以待盤。三捷三殺也。此時會發其選車徒之禮。車攻之詩是

貢賜

損注云。艮為山。兌為澤。互坤為地。山在地上。澤在地下。澤自損以增之高。猶諸侯損其國之富以貢獻于天子。○益注云。陰稱為臣。陽稱為君。今震一陽二陰。臣多于君矣。而四體巽之下應初。是天子損其所有以下諸侯也。○損九貢之法也。賦出於地。地為山澤。故諸侯之貢取山澤所出也。益慶賜之法也。震在下為諸侯。五居尊為天子。皆君也。諸侯以有臣為富。震已富而四又應之。是

天子損所有以錫諸侯也。○互艮為山。互坤為土田。巽為命。錫之山川土田附庸也。

大夫采地

訟二爻。三百戶注云。小國之下大夫。采地方一成。其定稅三百家。故三百戶也。不易之田。歲種之。一易之田。休一歲乃種。再易之田。休二歲乃種。言至薄也。○按二為大夫。天子之臣。无所訟。故為諸侯之大夫。与五君訟也。云小國者。極言之耳。三百戶之采地。不必小國也。周官大司徒注。一易再易三易。為天子食諸侯稅之率。此亦率以為率也。故一成九百夫之地。以毋易率之。定稅三百戶也。九二據初。辰在未。未為土。大夫有采地之象。与困二據初同義。謂初為二民。故曰其邑人。惟一爻。故止一成。

軍賦

萃初一握為笑。注云。握當讀為夫三為屋之屋。○按萃有征討之象。此當言軍賦之法。坤為土田。三爻象夫三為屋。初爻辰在坤。故于初言之。若号為笑者。言王除戎器。令于夫屋民皆觀笑。則

可以萃聚討乱者。

賓士

觀注云。諸侯貢士于天子。卿大夫貢士于其君。必以禮賓之。惟主人盥而獻賓。賓盥而酢主人。設着俎則弟子也。

刑誅

離九四注云。震為長子。爻失正。又互體兌。兌為附決。子居明法之家而无正。何以自斷。其君父不志也。突如震之失正。不知其所如。又為巽。巽為進退。不知所從。不孝之罪。五刑莫大焉。得用議貴之辟刑之。若如所犯之罪。焚如殺其親之刑。死如殺人之刑也。棄如流宥之刑。○注以六二為賢子。故以九四為不孝子。其君父不志者。志、識也。雖為之子。不得識別而不刑也。用議貴之辟者。言不誅之。則窮之。○鼎四注云。臣下曠官。失君之美道。當刑之于屋中。○按其屋刑。鄭周禮注引作剭。故上文注云。爻辰在巳。巳為蛇。蛇之蟠屈似徽纆也。三五互體艮。又与震同體。艮為門闕。于木為多。震之所為。有叢拘之類。門闕之内有叢木多節之木。是天子外朝。左右九棘之象也。外朝者。所以詢事之處也。左嘉石平罷民焉。右肺石達窮民焉。罷民、邪惡之民也。上六乘陽有邪惡之罪。故縛以徽纆。寘于叢棘。使公卿以下議之。其害人者。寘之圜土而施職事焉。以明刑恥之。能復者上罪三年而赦。中罪二年而赦。下罪一年而赦。不得者。不自思以得正道。終不自改而出圜土者殺。故凶。○按坎上六乘艮。艮為土。上辰在巳。巳當乾位。故曰圜土。乾為圜也。三爻故三歲。

右皆張惠言鄭氏義。

荀九家例

乾坤升降

荀氏之義。莫大乎陽升陰降。惠棟為之説曰、乾二升坤五為君。坤五降乾二為臣。乾升為坎、坤降成离、成既濟定、則六爻得位。繫所謂上下无常剛柔相易。乾象所謂各正性命保合太和乃利貞也。惠此説據荀文言注而言、其實荀氏六十四卦皆無正既濟之義。其陽升于坤又不主九二一爻。○乾文言注曰、乾升于坤曰雲行。坤降于乾曰雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而得其正。又曰、坤五之乾二為离。乾二之坤五為坎。坤文言注曰、乾二居坤五為含。坤五居乾二為客。坤初居乾四為光。乾四居坤初為大。繫注曰、陽成位于五、五為上中。陰成位于二、二為下中。故易成位乎其中。又曰、陰升之陽。成天之文。陽降之陰。成地之文。幽、謂否變未濟。明謂泰變既濟。此乾坤為三百八十四爻之升降。由泰而既濟。由否而未濟。為陰陽之大很。通六十四卦為運行。故既濟注曰、天地既交。陽升陰降。未濟注曰、雖剛柔相應而不以正。猶未能濟。明既未濟為升降之用也。乾注曰、乾六爻皆君。二當升坤五。四躍居五或下居坤初。上當下之坤三。以乾之君坤。謂乾六爻為六十四卦之君。乾坤二卦成兩既濟。義見于此。乃爻升之例。非主一卦言。其于本卦當爻例不以変正為義。故坤初九家注曰、陰始消陽。三注曰、雖有伏陽含藏不顯。上注曰、坤在于亥。下有伏乾。則乾六爻皆言陽息。坤六爻皆言陰消。未嘗成既濟也。與虞氏每爻正位成既濟者不同。需注云、下三時陽需時當升。乾升在上、坎降在下。泰注云、自地升天。三体俱上。升注云、初與巽一体相通。升居坤上。此以下卦升上卦也。○按此即虞氏兩象例。以需泰之例求之。乾在下者。需泰之外。有大有、大壯、小畜、大畜、夬、五卦。皆當升上者。泰升為否。需升為訟。大有為同人。大壯為无妄。小畜為姤。大畜為遯。夬為履。二陽在下。一体俱升者。惟升為觀耳。不為臨卦例也。

泰否始終

天尊地卑注云、謂否卦。卑高以陳注云、謂泰卦。安土注云、否泰卦。敦仁注云、泰卦。幽明之故注云、幽、謂否變未濟。天上地下。不可得觀者也。明謂泰變既濟。天地之間。万物成列。著乎耳目者也。九家注原始及終云、陰陽交合。物之始也。泰時春也。陰陽分離。物之終也。否時秋也。此言否泰為易之始終也。繫注云、乾舍于离。配日而居。坤舍于坎。配月而居。說卦注云、神在天。明在地。神以夜光。明以晝照。九家方以類聚注云、謂姤卦。陽爻聚于午也。物以羣分注云、謂復卦。陰爻聚于子。蓋乾坤相易。以泰否為端。姤復為舍。既未濟為用。姤復者。乾坤之終始。文言注云、乾始于坎而終于离。坤始于离而終于坎。謂此也。泰否者。乾坤相易之始終。泰天地交。陽息而升。為壯為夬為乾。聚于午。為姤為遯為否。天地正。乾坤定。但將降。則為未濟之物終。否陰消而升。為觀為剝為坤。羣于子。為復為臨為泰。以高下卑。以貴下賤。天地通。但將升。則為既濟。物之始也。自泰至否。乾升坤降。以定万物之列。主于成物。故著于耳目而謂之明。自否至泰。天地之氣默相交叉孕。以生万物。故不可觀而謂之幽。九家利用安身注云、謂姤時也。陰升上究。則乾伏坤中。屈以求伸。陽當復升。時既潛藏。故利用安身以崇其德。謂姤陰至坤成否。而乾伏陽安身。自姤始也。

消息

荀氏消息皆言六日七分。注繫云、春夏為變。秋冬為化。息卦為進。消卦為退。一冬一夏。陰陽相變。十二消息往來不窮。坤上注云坤在亥。亦注云十二月雷伏地中。大有注云夏火王在天。適注云、八月之時雷藏于澤。臨注云兌為八月。復注云、冬至之卦。解注云、仲春之月。姤注云、南方夏位。又繫注云坤建于亥。下有伏乾。為樂天。乾立于巳。下有伏巽。為知命。皆是也。虞氏謂乾息則吉。坤消則凶。荀則不然。九家云、陽稱息者。起於子。成于巳。萬物盛長也。陰稱消者。始午終亥。萬物成熟。成殺則給用。給用則分散。故陰用特言消也。然則息者陽之生。消者陰之用也。九家釋坤初六謂陰始消陽始于微霜。成于堅冰。其義以霜為乾之命。謂坤初之乾四。有履象。履乾之命。故曰履霜堅冰。為乾之性。謂坤順乾以成陰功。故曰堅冰。高象臣順君命而成之。則坤之消乾。正所以成乾。所謂无成而代有終也。不以坤為積惡弒父弒君。比義優於虞矣。繫曰、方以類聚。物以羣分。如九家之注。則陰陽爻羣聚而生吉凶。謂陽性欲升、升而舍離。在午位。姤時則吉之盛也。陰性欲承升而舍坎。在子位。復時則吉之端也。故九家否五注云、否者消卦。陰欲消陽。故五處和正。以否絕之。謂否陰將升非正。故五絕之也。若坤在下則為正。故泰注得正于中行。為三體俱正也。

世伏

京氏積算法云、孔子云。易有四易。一世二世為地易。三世四世為人易。五世八純為天易。游魂歸魂為鬼易。其法六十四卦分八宮。乾震坎艮、坤巽離兌為次。八純卦。上爻為世。不變。初爻為一世。以次而至于五。乃反四而為游魂。世在四。乃下體皆復而為歸魂。世在三。游魂歸魂之卦。乾用離。坤用坎。離用乾。坎用坤。震用兌。兌用震。巽用艮。艮用巽。凡乾与坤。坎与離。震与巽。艮与兌。互相伏。

例

世雖變而八卦之本體皆伏于下。故荀注於隨言震。於蠱言巽。於恒、於解言震也。九家於謙言兌。於夬言坤。世下有伏坤。於屯、言坎。伏離為日。用京氏世伏之法也。○按京氏又有世月例。今附于後。○

一世卦陰主五月。陽主十一月。子午月也。二世卦陰主六月。陽主十二月。丑未月也。三世卦陰主七月。陽主正月。寅申月也。四世卦陰主八月。陽主二月。卯酉月也。五世卦陰主九月。陽主三月。辰戌月也。八純卦陰主十月。陽主四月。巳亥月也。游魂所主與四世同。歸魂所主與三世同。

按　月例非荀虞注所有。干寶蒙卦注用之。

兩象對合

中孚注云、兩象對合。外實兩虛。九家繫注云、豫下有艮象。從外示之。震復為艮。兩艮對合。重門之象。○亦同穗

乾初勿用

大衍注云、卦各有六爻。六八四十八。加乾坤二用。凡有五十。乾初九潛龍勿用。故用四十九也。乾文言注云、隱而未見。謂居初也。行而未成。謂行之坤四。陽居陰位。未成為君。乾者君卦。不成為君。故不用也。履初、家人初、中孚初注、皆以潛位釋之。初之四勿用。之五則用。復初升五為比是也。○按復初之四為豫。二四之五為咎。

初在應外

比注云、初在應外。以喻殊俗。九家觀象注云、謂應外之爻。天地氣絕。陰陽所去。象不化之民。五刑所加。蓋凡卦九正五位者。初皆在應外。

按　以位言則上下体相當謂之應。比爻曰取。二四同功。三五同功。各有相取。吉凶之事。陰加于陽曰乘。陽加于陰曰據。陰在陽下曰承。以本卦之他卦曰往。以他卦之本卦曰來。此卦例也。以爻例言。則之內曰來。之外曰往。

火珠林納甲法

乾屬金。主甲子壬午。（甲子甲寅甲辰壬午壬申壬戌）坤屬土。主乙未癸丑。（乙未乙巳乙卯癸丑癸亥癸酉）震屬木。主庚子庚午。（庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌）巽屬木。主辛丑辛未。（辛丑辛亥辛酉辛未辛巳辛卯）坎屬水。主戊寅戊申。（戊寅戊辰戊午戊申戊戌戊子）離屬火。主己卯己酉。（己卯己丑己亥己酉己未己巳）艮屬土。主丙辰丙戌。（丙辰丙午丙申丙戌丙子丙寅）兌屬金。主丁巳丁亥。（丁巳丁卯丁丑丁亥丁酉丁未）

（按）此納甲干支之例。（干令升始入易注、雖本於京氏。然蕪棧秀）六十甲子。尚缺十二日。故術家又於乾借納甲午、甲申、甲戌、壬子、壬寅、壬辰。於坤借納癸未、癸巳、癸卯、乙丑、乙亥、乙酉。而六十甲子備焉。是謂納甲。卜筮家名此為爻辰謬。已京氏積算法。鬼為繫爻。（官鬼爻）財為制爻。天地為義爻。（陸績注曰即父母也）福德為寶爻。（即子孫也）同氣為專爻。（即兄弟也）其法以乾兌為金。震巽為木。坤艮為土。坎為水。離為火。分為八宮。即以所納之支。觀其生尅。以名其六親。（支尅宮曰鬼。宮尅支曰財。宮生支曰子孫。支生宮曰父母。宮支同氣曰兄弟。）則今之術家、戶知之。不足以說易也。至翼奉風角之占。非以說易。京氏亦未有。而干令升注蒙卦。乃及彖、及於此。故併附於後。以資多識焉。

春土、生子壯辰、死申。夏土、生卯旺未、死亥。秋土、生午壯戌、死寅。冬土、生酉旺丑、死巳。

東西中分。辰、未、在上。故曰上加。丑、戌在下。故曰下方。

貪狼當是貪狼之訛

（京氏）易傳積筭法云。寅中有生火。亥中有生木。巳中有生金。申中有生水。丑中有死金。戌中有死火。未中有死木。辰中有死水。土兼於中。此即淮南天文訓、生一、壯五、終九、之說。（一五九、順數地支、）土兼於中者。生午、壯戌、死寅。（今云生寅）（旺午墓戌）以寄四季。不專一行也。又四行皆生於孟。土生於仲。是亦兼於中也。（按土旺于四季、則生於四仲、死于四孟也。淮南注舉其一耳、）翼奉上封事曰。（後漢書、）北方之情。好也。好、行貪狼。申子主之。（孟康注云、水性觸地而行。觸物而潤。多所好。貪而無厭。故為貪狼也。）東方之情。怒也。怒、行陰賊。亥卯主之。（注云、木性受水氣而生。貫地而出。故為怒。以陰氣賊害土。故為陰賊也。）南方之情。惡也。惡、行廉貞。寅午主之。（注云、火性炎猛。無所容受。故為惡。其氣專精嚴整。故為廉貞。）西方之情。喜也。喜、行寬大。巳酉主之。（注云、金以利刃加于萬物。故為喜。利刃所加無不寬大。故寬大。）上方之情。樂也。樂、行姦邪。辰未主之。（注云、上方、謂北與東也。陽氣萌生。故為上。辰窮水也。未、窮木也。翼氏風角云、木落歸本。水流歸末。故木利在亥。水利在辰。盛衰各得其所。故樂也。水窮則無孔不入。木上出窮則旁行。故為奸邪。○按注以東北為上方者。北主水。東主木。水木歸于辰未也。）下方之情。哀也。哀、行公正。戌丑主之。（注云、下方、謂南與西也。陰氣所萌。故為下。戌窮火也。丑窮金也。翼氏風角云、金剛火強。各歸其鄉。故火刑于午。金刑于酉。酉午、金火之盛也。盛時而受刑。至窮無所歸。故曰哀也。火性無所私。金性方剛。故曰公正。○按注云南西為下方者。南主火。西主金。火金歸于戌丑。不復用。故可哀也。注所云受刑者。蓋型之借字作刑耳。）此以十二支分配好惡喜怒哀樂為六情。（今陰陽家亦有貪狼廉貞之目。蓋竊取于翼氏而妄作者也。）

（干）（蒙初戊寅為廉貞。比三乙卯為陰賊。噬嗑初庚子。節上戊子、皆為貪狼。益三庚辰為姦邪。凡五條見于注中。）

體象

虞注所云體復、體師、頤、噬嗑、大過、之類。或以五、畫、言。或以四、画、言。仲氏易所大、小、體也。

半象

虞氏需注云。震象半見。小畜注云。坎象半見。餘以例推。此又一例也。

貞位二例

初震、二巽、三坎、四离、五艮、上兌。此既濟之定位也。乾尊貞于五。坤卑貞于二。則六位而八卦備焉。其九六之用。則初震、二离、三艮、四巽、五坎、上兌。凡陽皆乾。凡陰皆坤。則亦六位而八卦備也。

易位

初、四、易位。故豫自復。三、上、易位。故謙自剝。二、五、易位。故比自師。又晉生小過。三、上、易位也。訟生中孚。初、四、易位也。非辟卦而生卦者用此例。非消息之正例。

易學源流

商瞿（子木，魯人、授橋庇、）橋庇（子庸，魯人、授馯臂、）馯臂（子弓，魯人、授周醜、）周醜（子家，燕人、授孫虞、）孫虞（子乘，東武人、授田何、）

按秦燔書。易為卜筮之書。獨不禁。故傳授者不絕。

田何（子裝，齊人、）

（漢興、從杜陵、祀杜田生、授王同、周王孫、丁寬、服光、）

王同（子中、東武人、授楊何、）楊何（叔元、淄川人、授京房、）京房（大中大夫、又出為齊郡太守、此別一京房、非焦氏弟子也、）

周王孫（洛陽人、）

（按丁寬師田何。復從周王孫受古義。號周氏傳。則周王孫一支。併于丁將軍矣。又高氏自云出自丁、則漢初大家也。）

丁寬（子襄，梁將軍、授王孫、）田王孫

（田王孫、梁郡碭人、授施、孟、梁丘、為三家。）

服光（齊人、服生、）

施讎（長卿、沛人、為博士、）

孟喜（長卿、東海蘭陵人、）

梁丘賀（長翁、琅邪人。從楊何弟子京房受易。又師田王孫。）

譜

按漢初言易者。皆本於田何。（齊即墨成、廣川孟但、魯周霸、莒衡胡、臨淄主父偃、皆以易名其家。見儒林傳。）而施、孟、梁丘、三家為最著。

施氏

張禹（子文、河內軹人、丞相、安昌侯。）（授彭宣及戴崇）

彭宣（子佩、淮陽人、大司空、長平侯、）

（按儒林傳云、由是施家有張、彭之學。）

戴崇（子平、沛人、官少府、）

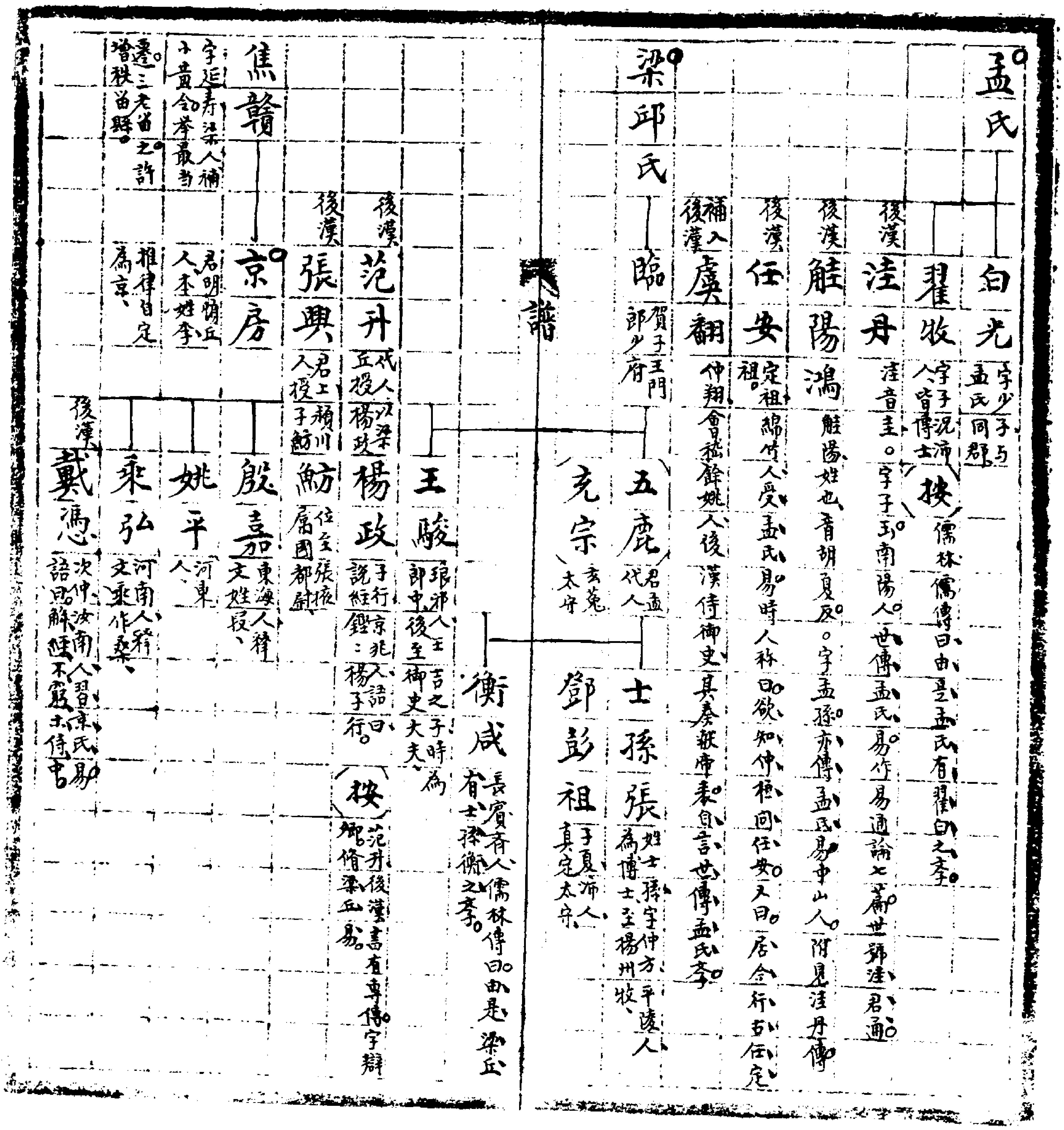
魯伯（琅邪人。會稽太守、）（授毛莫如及邴丹）

毛莫如（少路、太山人、常山太守、）

邴丹（曼容、琅邪人、）

戴賓（沛人、傳施氏、授劉昆、）劉昆（桓公、梁孝王之後、受易于戴賓、傳其子軼、）劉軼（君文、官至宗正、）

按戴賓以前。皆前儒林傳。以後則後儒林傳。



孟氏

白光（字少子，與孟氏同郡。）

翟牧（字子兄，沛人，皆博士。）

（按）儒林傳曰：由是孟氏有翟、白之學。

後漢　洼丹（洼音圭。字子玉，南陽人。世傳孟氏易，作易通論七篇，世號洼君通。）

後漢　觟陽鴻（觟陽，姓也，音胡瓦反。字孟孫，亦傳孟氏易，中山人。附見洼丹傳。）

後漢　任安（定祖，綿竹人。受孟氏易。時人稱曰：欲知仲桓問任安。又曰：居今行古任定祖。）

補入　後漢　虞翻（仲翔，會稽餘姚人。後漢侍御史。其奏獻帝表自言世傳孟氏學。）

梁邱氏

臨（賀子，王門郎，少府。）

五鹿充宗（君孟，代人。玄菟太守。）

士孫張（姓士孫，字仲方，平陵人。為博士，至揚州牧。）

鄧彭祖（子夏，沛人。真定太守。）

衡咸（長賓，齊人。儒林傳曰：由是梁丘有士孫衡之學。）

王駿（琅邪人，王吉之子。時為郎中，後至御史大夫。）

後漢　范升（代人。以梁丘授楊政。）

楊政（子行，京兆人。語曰：說經鏗鏗楊子行。）

（按）范升後漢書有專傳，字辯卿，脩梁丘易。

後漢　張興（君上，潁川人。授子魴。）

魴（位至張掖屬國都尉。）

焦贛（字延壽，梁人。補小黃令，舉最當遷。三老留之。許增秩留縣。）

京房（君明，頓丘人。本姓李，推律自定為京。）

殷嘉（東海人。釋文姓段。）

姚平（河東人。）

乘弘（河南人。釋文乘作桑。）

後漢　戴憑（次仲，汝南人。習京氏易。語曰：解經不窮戴侍中。）

後漢魏滿（叔牙、南陽人。亦習京氏易。）

後漢孫期（仲彧、成武人。習京氏易。傳曰費氏興而京氏衰。釋文云字仲奇。）

費直（長翁、東萊人。單父令。傳易授王璜、）——王璜（字平仲、琅邪人。）

後漢陳元（長孫、司空南閣祭酒、京兆人。傳費氏易。有專傳。陳元鄭衆之為費氏易儒林傳言之。）

後漢鄭衆（仲師。大司農。河南人。傳費氏易。鄭興有專傳。衆其子也。）

後漢馬融（季長。茂陵人、南郡太守議郎、釋文言陳元以下五家。皆傳費氏易。本傳不言為何家之易。）

後漢鄭玄（康成。高密人。本傳言其師事京兆第五元先。通京氏易。）

後漢荀爽（慈明。官至司空。後漢書荀淑傳。淑荀卿十一世孫也。有八子。儉、緄、靖、燾、汪、爽、肅、專。時人謂荀氏八龍。慈明無双。爽一名諝。）

高相（沛人。自言出丁將軍。傳子康。）——高康（以明易為郎、）

毋將永（相授永〻蘭陵人。為豫章都尉、）

按　易自商瞿至田生惟一家。焦氏後出。及費氏為古文。而漢之易有三。田氏之易。為楊氏、施氏、孟氏、梁丘氏、高氏。凡五家。惟孟氏又行焦氏之易。為京氏。費氏興而孟京微焉。以傳述之統言之。孟氏實為易之正宗。而其行不及費氏者。費氏之經。與古文同。馬鄭為之傳注故也。王弼注行。而古之師說廢。孔穎達正義存而古易盡亡。其見于釋文及李鼎祚集解者。皆殘缺失次。可不惜哉。然其微文碎義。或猶可得其源流同異。凡孟氏、姚信、翟元、蜀才四家為一。京氏、陸績、干寶三家為一。馬氏宋衷、劉表、王肅、董遇、王廙、劉瓛之家皆費氏易也。又為一。子夏傳非漢師說。別為一。翟玄不詳。

子夏（釋文敘錄子夏易傳三卷。七略云韓嬰傳。中經簿錄云丁寬所作。張璠云或馯臂子弓所作。薛虞記。虞不詳何人。○從韓嬰說。）

劉表（景升。後漢鎮南將軍、荊州牧。注易十卷。）

宋衷（仲子。後漢荊州從事。注易九卷。）

陸績（公紀。後漢偏將軍、鬱林太守。注易十三卷。）

董遇（季直。魏侍中。）

王肅（子邕。魏衛將軍、太常、蘭陵景侯。）

姚信（德祐。吳太常卿。）

干寶（令升。東晉散騎常侍。）

蜀才（范長生一名賢。李雄以為丞相。）

王廙（東晉、荊州刺史。）

劉瓛（齊步兵校尉。字子珪。）

許慎說文引孟氏易古文

乾△夕惕若夤。忼龍有悔

屯△乘馬驙如（抱經堂云說文當作屯如驙如）泣涕⿱連心如

蒙△再三瀆。以往遴（又口部引作以往吝）

小△畜△車說輹（今本說文車或作輿）

履△履虎尾虩虩終吉（終吉上有恐懼二字此許氏以己語引伸經語也）

噬△嗑△噬乾[illegible]

大△畜△僮牛之告

習△坎△禔既平

離△百穀艸木⿱艹麗於地（此引易以證艸部⿱艹麗字非謂經文从艸也蓋淺人妄改經文耳）日𣅔之離。𠫓如其來如

咸△咸其輔俠舌

恒△榰恒凶

晉△（晉古文）明出地上晉

明△夷△拼馬壯吉

睽△其牛觢其人天且𠜾

夬△其行趑趄

升△𣗥升大吉

困△槷⿰臬出。困于葛藟于𠜾⿰臬出

革△君子豹變其文斐也

豐△寷其屋（此以豐其屋證寷字非謂經文从宀作寷）

既△濟△需有衣𧞣

繫△辭夫乾隺然。伏戲氏（釋文）犕牛乘馬。重門擊柝。又重門擊欜（木部兩引。）天地壹壹（從壺吉凶）。雜而不越

說△卦△參天兩地。為馰顙。為黔喙（晁氏云無之屬按許約經文不必如晁說）

干氏以乾初爲復、二臨、三泰、四大壯、五夬、乾本位在上也。坤初爲姤、二遯、三否、四觀、五剝、坤本位亦在上也。但陰以從陽爲德。故乾言復臨泰、坤不言姤遯。

虞注謂乾坤二卦。初復二臨三泰。乾坤不同。乾至泰。則二五易位、定既濟。故四在坎爲淵。五至高爲飛。上盈乾爲亢。亢則當變。坤至泰則反否。故

周易漢學通義卷一

上經乾傳弟一（依鄭氏本）

巽莊黃瓚學

䷀（乾下乾上）陽盈則消。故通坤而後息。初息復。二、臨。三泰。既成泰。則、二、五、易、位、定、既、濟。此四月辟卦、候在靡草死、

乾（元亨利貞）子夏傳。元始、亨通、利和、貞（正）也。元始者。易、出、復、初。萬、物、資、始。亨通者。以、陽、通、陰。六、陽、消、息。利和者。坤、來、入、乾。二、五、利、見。貞正者。二、四、上、變、正、成、既、濟。

初九（潛龍勿用）初息復震。位在地下。故、曰、潛、龍。干寶曰、此文、王、在、美、里、之、文、也。聖明之德。未被時用。故、曰、勿、用。

〔按〕干氏說易、多牽引殷周之際、今採擇用之、（干云十一月自復來、）

九二（見龍在田、利見大人）〔鄭〕（二於三才爲地道、地上即田、故稱田、九二利見九五之大人、）二、息、臨、兌、爲、見。二、在、地、上、爲、田。二升坤五。下、體、成、離、見。干寶曰、十二月之時。自臨來。陽氣將施。聖人將顯。文、王、免、美、里、之、日。

九三（君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎）〔鄭〕（三於三才爲人道、有乾德、在人道、君子之象、惕懼也、）〔荀〕（日以喻君、謂三居下體之終、而爲之君、承乾行乾、故曰乾乾、夕惕以喻臣、謂三臣于五、疾修柔順、危去陽行、故无咎、）〔虞〕（謂陽息至三、二變成離、離爲日、坤爲夕、）三在人道而得位。故、曰、君子。

四作否四。五体現乾。上爲乾成旁通。

三息泰。內乾外坤。乾剛爲晝。三終之。是終日也。接乾生乾。是乾乾也。坤柔爲夜。三接之。是夕也。二升五。則三貞坎位。坎爲憂。故惕厲也。若、語辭。三體復初。能反其復道。有以貞泰。故无咎。〈按〉無字、易並作无。陸德明釋文引王育云、天屈西北爲无。○干寶曰、陽在九三。正月之時。自泰來。此文王反國。釐政之日也。○虞於繫注言文王居三。紂亢極上。

九四（或躍在淵无咎）四失位。故曰或。之正體坎爲淵。干寶云、此武王舉兵孟津。觀釁而退之爻也。聖人不得已而爲之。故其辭疑。又干寶以此爻爲二月大壯。

与虞亦異

九五（飛龍在天利見大人）〈鄭〉（五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也）〈虞〉（謂四已變五體离离爲飛五在天謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下天下之所利見也）五。正乾道。三百八十四爻。資始消息。虞於繫注云。文王書經。繫庖犧於乾五。是也。干寶以此爻爲武王克紂正位之爻。又以爲三月夬來。與虞異。

上九（亢龍有悔）〈鄭〉（堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也）窮高曰亢。四已變而上未變。則體巽爲高。故亢。悔則得正。既濟定矣。〈干〉（陽在上九四月之時武功既成義在止戈）

用九（見羣龍无首吉）鄭（爻皆體乾群龍之象舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在朝）爻不正則道有變動乾坤用九用六通乎二篇之爻所以立消息正六位也乾二四上失正用九變成既濟離為見物三稱羣謂既濟定則三陰三陽皆見羣龍之用既濟无乾象乾為首无乾則无首蓋天道變化莫測其端如神龍之見尾不見首天德不可為首也用九則離見坎則六位正而王度貞天下治矣故吉

彖曰按鄭合彖象於經故加彖曰象曰以別之諸

乾

卦皆然文言在第九卷王弼於乾卦從鄭本之舊而加文言坤卦至未濟又別為次第每卦加象曰者七至今仍之殊未整齊今遵鄭氏本

（大哉乾元萬物資始乃統天）鄭（資取也統本也）荀（九家云陽稱大六爻純陽故曰大荀曰六十四卦萬一千五百二十冊[illegible]皆始于乾）萬有千五百二十策皆取始於乾則乾元乃立本於天者也

（雲行雨施品物流形）虞（已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也）元無不亨然不正則不能為美利故必先成既濟上坎為雲下坎為雨流坤之形萬物化成所謂亨也

鄭氏說卦注曰大明似日暫明似電禮記曰大明生於東是大明專以日言月不在內⑤

（二）

（大明終始六位時成時乘六龍以御天）荀（乾起坎而終離坤起離而終坎離坎者乾坤之家陰陽之府故曰大明終始六位隨時而成乾）此承上既濟之彖以申釋義亨義言既濟之離日坎月為大明為乾坤之終始故曰大明終始又據六陽消息以申之言初息震而為春二息兌而為秋二四上正坎冬離夏四時具而成歲乃可乘此六陽以周行乎天所謂亨也

（乾道變化各正性命保合大和乃利貞）所謂利貞者以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性巽為命既濟定則剛柔當位陰陽合德窮坤之理盡乾之性至於近巽之命无不各歸於正以保合此太和之美利是乃所謂利貞也按文言云利者義之和又云利物足以和義是太和即美利之謂也張氏（惠言）以太和為乾元非是兌初曰和兌夬彖曰決而和下繫曰履和而至說卦曰和順於道德皆此義也此在乾故獨稱太和又巽為命者乾盈於上則巽詘於下為乾性之極功故窮理盡性至命至而止此近象所謂天地相遇也

（首出庶物萬國咸寧）乾為首。震為出。物、陰陽之總名。坤為國。為安。言、陽當出、震。陰、當靜、也。易以陰從陽。故於此首發其義。（用張氏說）

象曰（天行健君子以自强不息）虞（君子謂三、乾健故强、天一日一夜過周一度故自强不息）宋（晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假于詳。仲子）按虞以九三為君子。經、有、明、文。文言四德六爻。並稱君子。不、在、此、例。不、可、執、以、相、難、也。于今升則云。言君子。通、之、于、賢、也。凡勉强以德。不、必、須、在、位、也。故堯舜一日萬幾。文王日昃不暇食。仲尼終夜不寢。顏子欲罷不能。自、此、以、下。莫、敢、淫、心、捨、力。故、曰、自、强、不、息、矣。于氏此條、遠勝諸家之膠滯、餘卦當以此例推、

（潛龍勿用）陽在下也。（見龍在田）德施普也。按陽為德。息至二。施、周、地、上。故普。

（終日乾、）反復道也。虞（至三體復、故反復道、謂否泰反其類也）按復、讀如復卦之復。

（或躍在淵）進无咎也。（飛龍在天）大人造也。（造作也）（亢龍有悔）盈不可久也。

（用九）天德不可為首也。按（王弼本乾文言傳在此後今从鄭氏本列第九卷）

一集 一〇 冊 續修四庫全書

䷁（坤下坤上）陰極則陽生。故義取乎凝乾。初復。二臨。三泰。如乾息然。不言初姤、二遯、三否者。以陰從陽也。既成泰。四反而為否。五正而為觀。上貞而終乾。成乾則亦定既濟矣。故荀氏云。乾坤成兩既濟也。張氏謂爻變成觀。失之。此十月辟卦。候在（天氣上騰。地氣下降。）

坤

（元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷。後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。）

荀（坤為牝。為迷。陰起於午。至申三陰。得坤一體。故曰西南得朋。陽起於子。至寅三陽。喪坤一體。故東北喪朋。虞有剝義。在後。）

虞（謂陰極陽生。乾流坤形。坤含光大。凝乾之元。終于坤亥。出乾初子。品物咸亨。故元亨。坤為牝。震為馬。初動得正。故利牝馬之貞。）

按（西南得朋二句。虞注在彖傳。）

坤凝乾之元以為元。受乾之亨以為亨。則乾曰元亨。坤亦曰元亨。初息復。震為馬。在坤為牝馬。曰牝馬之貞。夫乾不言所利。而坤利於初正者何哉。初乃乾之元也。君子也。之外曰往。謂上息也。初正則上息矣。先謂未出震。乾滅入坤。故先迷。後謂既出震。〻為主。故後得主。既得主。則息兌。震庚在西。兌丁在南。朋友講習。何利如之。若夫坤之本體。藏滅乙癸。乙東癸北。喪其朋矣。惟安以牝陽。終則復始。則初震又出為餘慶。雖喪朋亦吉。謂上龍戰也。

坤之通乾有二例。自下而上。二、臨、三、泰。至上成乾。自上而下。五、觀、四、否。至初成、乾。初上兩爻。乃通乾之交境。故初不言復。上不言剝。蓋此兩例。虞注可讀矣。自下者不及壯夬。自上者不及遯姤。書不合言。二不合書。

按牝馬二句、虞義如右、實非此經正訓、說卦云。乾為馬。又云良馬、瘠馬、老馬、駮馬。則震馬之善鳴馵足、作足、的顙。坎馬之美脊、亟心、下首、薄蹄。皆以乾索而假以為馬象。坤凝乾為德。故曰牝馬。干寶云。行天者莫若龍。行地者莫若馬。故乾以龍。繇坤以馬象。其說是也。之貞則定。既濟與乾之四德同義。君子當如象注。統指坤中之伏陽。專指初爻。似非。

初六（履霜堅冰至）荀（霜者、乾之命令、坤下有伏乾、乾氣加之性而堅、象臣順君命而成之。○九家云。謂坤初六之乾四、履乾命令而成堅冰也。此卦本乾、陰始消陽、起于此爻、故履霜也。馴猶順也。言陽順陰之性、成堅冰矣。初六始姤、姤為五月、盛夏而言堅冰、五月陰氣始生地中、言始于微霜、終至堅冰、以明漸順至也。）干（陰氣在初、五月之時、自姤來也。）坤下有伏乾。乾為寒、為冰。有堅冰之兆焉。初在姤巽為命。霜為命。命於乾。則履霜也。荀謂坤初當升乾四也。虞義以坤初為復。說在文言。鄭讀履為禮。（臧在東曰、鄭本經文作禮、鄭注之云禮讀為履、後人依注改經、又依經改注。）當如臧氏說。

六二（直方大不習无不利）鄭（直也、方也、地之性、此爻得中氣而在地上、自然之性、廣生萬物、故生動直而且方。○無大字）荀（大者陽也、二應五、五下動之、則應陽直出、布陽于四方、物唱乃和、不敢先有所習、陽之所唱、從而和之、无不利也、又曰直方大、乾之唱也、不習无不利、坤之和也、陽唱陰和、而无所不利、故不疑其所行。）干（陰氣在二、六月之時、自遯來也。）虞注在文言。乾之動也直。坤之動也闢。闢、開也。陰開

為方陽息至二成臨臨者大也坎為習乾二以升五成坎為利見坤二不升五嫵於不利不知二不為習坎而息臨兑乃所以得朋也何不利乎荀義謂二與五應二待五正而後應是六二之動皆六五之正直方大有以唱之二但居下體之离不為上體之習坎是不習也而既濟位定故曰无不利荀優於虞又此經鄭本無大字以象傳文言皆不釋大字證之鄭本為優且坤之文辭以霜方章囊裳黃為韻無緣添入大字

六三（含章可貞或從王事无成有終）荀（六三陽位下有伏陽含藏不顯以待乾命）虞（貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞三發成泰乾為王坤為事震為從故或從王事地道无成而有終故无成有終）干（陰氣在三七月之時自否來也）

章美也陽為美坤三以陽位含乾故特明之曰含章三失位發而得正故可貞三發成泰乾為王坤為事震為從非其位稱或故或從王事坤化成物終乾之事不居其功故无成有終荀謂乾上來居坤三是无位无民而或從王事者也不居其功則无成也體謙三君子有終（故云）

六四（括囊无咎无譽）**荀**（六四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之）**虞**（括結也謂泰反成否坤為囊艮為手巽為繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽遠在四故无譽也）**干**（陰在四八月之時自觀來也）否泰合居於三。三發成泰之時。即己反泰為否。則坤四為否四矣。但否四失位。宜動而之正。坤四得位。則以艮手巽繩括坤囊。得正承五。繫于包桑故无咎。陰在二多譽。在四故无譽。干寶云此甯戚蘧瑗與時卷舒之文也。不艱其身。則无咎。功業不建。則无譽。**按**張氏述虞義。謂三發成泰。四動則反否。括囊不動則成觀。故五以觀言。

荀氏義謂三發成泰。四括囊不動。則二五易位定既濟。所謂乾坤成兩既濟也。括包也。不必艮手巽繩。但取泰之上坤為囊而象備。

六五（黃裳元吉）**鄭**（如舜試天子周公攝政）**干**（陰氣在五九月之時自剝來也）四既不動成觀。五即觀五矣。觀坤為裳。地色黃。故曰黃裳。自有乾元。故元吉。此張氏述虞之說也。據文言注而知其如是。若以荀義言之。黃為中色。謂五在中爻也。裳為下飾。坤之本象也。下有伏陽。乾五之元也。不待外求。

貞有正固二義。正而固者曰貞。不正而固者亦曰貞。故有貞凶貞吝不可貞之訓。

上六（龍戰于野其血玄黃）鄭（聖人喻龍君子喻蛇）荀（消息之位坤在于亥下有伏乾故稱龍也）干（陰在上六十月之時爻終于酉）坤盡兼乾陽。故、曰、龍。野、戌亥之閒。乾之都也。坤在未申之維。故、戰、于、野。（郭）國外曰郊。：外曰野也。（干氏語）乾象既盈。坤道至盛。陽功既訖。當反入坤中。出震牝乾。坤德乃備。故上象龍戰也。震為元黃。坎為血。坎者、坤之精。乾未成震。則血而已。具有震氣。天地合居。故元、黃、也。（此條張說精深从之）干寶曰、陰陽離、則、異、氣。合、則、同、功。君、臣、夫、妻。其、義、一、也。（干氏此義至精乃京氏之微言）

用六（利永貞）貞有兩義。當位者以不動為貞。失位者以之正為貞。坤初三五失位。以、凝、乾、而、得、貞。二四上不動、以定。既濟、亦、謂、之、貞。是、永、貞、也。凡、以、終、乾、之、事而已。象、所、謂、大、終、者、（此也。）虞注缺略、以荀義補之、而坤德乃備。張氏言卦取息乾、爻變成觀、恐非虞意、

彖曰（至哉坤元萬物資生乃順承天）荀（謂萬一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也冊生于坤猶萬物成形出乎地也）。（坤厚載物德合无疆含宏光大）荀乾二居坤五為含。坤五居乾二為宏。坤初居乾四為光。乾四居坤初為大。。（品物咸亨）荀（天地交、萬物生、故咸亨、○按荀於此注不言三上之易位、蓋以此句兼之、）

（牝馬地類、行地无疆、柔順利貞、君子攸行、先迷失道、後順得常、西南得朋、乃与類行、東北喪朋、乃終有慶、安貞之吉、應地无疆）虞（謂陽得其類、月朔至望、從震至乾、与時偕行、故与類行、陽喪滅坤、坤終復生、謂月三日、震象出庚、故終有慶、此指說易道陰陽消息之大要也、月三日成震出庚、月八日成兌見丁、庚西丁南、故西南得朋、二十九日、消乙入坤、滅藏于癸、乙東癸北、故東北喪朋、謂之以坤滅乾、馬君云、孟秋之月、陰氣始著、坤之同類相得、故西南得朋、孟春之月、陽氣始著、陰始從陽、失其党類、故東北喪朋、失之甚矣、而荀君以為陰起于午、至申三陰得坤一体、故曰西南得朋、陽起于子、至寅三陽、喪坤一体、故東北喪朋、就如荀說、從午至申、經當言南西得朋、子至寅、當言北東喪朋、以乾變坤而言喪朋、經以乾卦為喪耶、此何異于馬也○坤道至靜、故安、復初得正、故貞吉、震為應、陽正于初、以承坤陰、地道應、故應地无疆）按至哉三句、釋坤元、言坤凝乾元也○坤厚四句、釋坤亨○言坤受乾亨也○牝馬二句、釋坤為牝馬之為貞、以定既濟也○柔順二句、承上坤德○以釋君子攸往也○因釋先迷之故○曰失道○因釋後得主之故○曰順曰常○夫有常未為利也○坤之所利在乎由震庚以息兌丁○庚在西○丁在南○震為主○兌為朋○由得主而得朋○乃可盈乾甲於東矣○坤之所利、在是也○既盈甲○則退辛消丙○滅乙藏癸○乙東癸北○東北喪朋○亦運會所必至○然安以牝陽與乾合德○積善之家○必有餘慶○終則又始○震復出庚○應坤而无有窮竟也○

象曰（地勢坤、君子以厚德載物）虞（勢力也、君子謂乾、陽為德、動在坤下、君子之德車、故厚德載物）

二陽卦皆自臨觀。但臨陽大而未通。能之三之四。不能之五之上。故止生四卦。餘卦各屬於觀。觀上為萃。為蹇。為坎。為屯。觀五為晉。為艮。為蒙。為頤。屯之自坎。蒙之自艮。其生卦之次第如此也。

（履霜堅冰陰始凝也。馴致其道至堅冰也。）鄭（馴從也。）荀（九家云馴猶順也。）○（六二之動直以方也。不習无不利地道光也。）○（含章可貞以時發也。或從王事知光大也。）

（括囊无咎慎不害也。）○（黃裳元吉文在中也。）○（龍戰于野其道窮也。）○（用六永貞以大終也。）○按（坤文言鄭本列第九今从之）

䷂（震下坎上）○觀（上之初）䷓臨（二之五）䷒○屯兼臨息觀消。荀虞皆言坎二之初者。即觀上之初也。觀上為萃。為蹇。為坎。為屯。其次第如是。故以坎言之。不言臨二之五者。義不備也。經文不盡意。不盡言。注亦然。卦惟三爻失位。一正即定。既濟。何須通。鼎。此十一月十二月之候卦。候在水泉動（內卦）雁北向（外卦）

荀虞皆謂坎二之初為屯。其實臨陽大而未通。不能過應。初但至四。五二可至五。在震後。則可云震四之五為屯。

屯（元亨利貞勿用有攸往利建侯）虞（坎二之初。剛柔交震。故元亨。之初得正。故利貞。之外稱往。初震得正。起之欲應。動而失位。故勿用有攸往。震為侯。初剛難拔。故利以建侯。老子曰善建者不拔。）經以屯次乾坤之後。草昧初開之象也。勿用攸往。時未至也。利建侯者。謂初自觀上來為震侯。所以濟時艱也。坎為血。震為玄黃。坤上龍戰。屯當之矣。故以相次。

初九（盤桓利居貞利建侯）虞震起艮止。動乎險中。故盤桓。得正得民。故利居貞。按卦兩言利。皆在初。建侯義詳卦辭。

六二（屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。）虞（屯邅。盤桓。謂初也。震為馬作足。二乘初。故乘馬。二不進。故班如。五坎為寇。盜應在坎。陰陽位正。故匪寇婚媾。字妊娠）

（也。三變體离。离為女子。為大腹。故稱字。今失位為坤。离象不見。故女子貞不字。坤數十。三動反正。离為女大腹。故十年乃字。謂成既濟定也。）屯邅、謂初。初盤桓。二乘初馬而不進。所以屯也。二與五應。五在坎為寇、盜。而陰陽得正。則、匪、寇。婚、媾、也。三變正。二在离。為女子。為大腹。有、字、孕、象。三未正。則、貞、不、字、也。二在坤。坤數十。數、盡、則、變。故、十、年、而、反、于、常、道。以、定、既、濟。則、离、象、成、矣。故、字。

六三（即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。）

虞（即就也。虞謂虞人。艮為山。山足稱鹿。鹿林也。三變體坎。坎為叢木。山下。故稱林中。坤為兕虎。震為麋鹿。又為驚走。艮為狐狼。三變禽走入林中。君子謂陽已正位。不可之應。故不如舍之。往必吝窮矣。言三不必應上也。）三未之正。在、艮、山、之、足。山足曰麓。麓、鹿古通。三與上應。上、為、三、之、虞、人。三未正。則上不應。而、居、艮、山、之、外。是即麓无虞也。惟語辭。（張氏云。惟思也。坎為思。今不从。）林中、謂上伏坎。坎為叢木。故曰林中。入林中者。禽也。震、麋鹿。艮、狐狼。坤、虎兕。皆是。无、虞、則、縱、禽、入、林、中、矣。（鄭讀從為子用反）君子、謂三下伏陽。幾鄭作機。謂弩牙。舍、置也。時未出屯。君、子、之、機。不、如、姑、舍、以、待、時也。往則吝矣。之外曰往。四正則上來。不正則无所往。亨、屯、全、在、乎、此、爻。故、其、辭、危。

六四（乘馬班如求婚媾往吉无不利）虞（乘三也謂三已變坎為馬、三在險中、故班如也。或說乘初、初為建侯、安得乘之也。）四在震卦之上。所乘之馬。與二同。二、班如。四、亦、班如。虞言初為建侯。四不乘初。則二、何、以、乘、初、也。自相矛盾矣。五在艮為求。謂、五、求、婚、媾、於、二。二、待、三、正、而、往。四、為、之、媵。二、往、而、四、從、之。二、體、离、明。故、吉。

九五（屯其膏小貞吉大貞凶）坎雨稱膏。小、謂二。大、謂五。屯五自臨二來。二五皆得位。故皆曰貞。二為大夫。家施不及國。（三、來、之、正。离象不見。則施未光。故屯、其、膏。）故、屯、膏、亦吉。五為天子。而屯其膏。雖貞、亦凶。

上六（乘馬班如泣血漣如）虞（乘五也坎為馬震行艮止故班如三變時离目坎血震出血流出目故泣血漣如）乘馬班如。二四上同義。泣血漣如。坎血也。言、屯、非、久、長、之、計。三、宜、之、正、以、定、既、濟、也。上居屯極。故言之。（如虞氏義、既濟之後、上猶泣血、意欲何求、）

象曰（屯剛柔始交而難生、動乎險中、大亨貞、雷雨之動滿形、天造草昧、宜建侯而不寧）虞（乾剛坤柔、坎二交初、故始交、確乎難拔、故難生也。震雷坎雨、坤為形、謂三已正成既濟、坎水流坤、故滿形。造、造生也、草、草創物也、坤冥為昧、故天造草昧、成既濟定、故曰不寧、言寧也、）乾、剛、一、索、坤、柔、而、得、震。故始交。難、謂坎險。此、釋、屯、之、本、象。虞讀難為平聲。非。震動乎坎險之中。則、三、亦、之、正。所謂大亨貞也。三正定既濟。雷、雨、滿、地、形、矣。草昧建侯。已備虞注。

正於益○
蒙之爻辰○田於家
人○西四既濟●旁通
於革○經所不言○注
亦不及○

象曰（雲雷屯君子以經論）鄭（綸作論）謂論撰禮樂、施政事○按（張氏以鄭述虞云坎為經震為講論君子謂乾初、）

（雖盤桓志行正也○以貴下賤大得民也）初賤、上貴○文言、稱乾、上、曰、貴、而无民○屯初自觀上而來○故、曰、以、貴、下、賤○四陰歸之○故大、得、民○

（六二之難乘剛也○十年乃字反常也○）（卽鹿无虞以從禽也）鄭（釋文云鄭音子用反）○（君子舍之往吝窮也）○（求而往明也）虞體離故明○

（屯其膏施未光也）虞（陽陷陰中、故未光也○按三未之正為離故未光耳）○（泣血漣如何可長也）虞（柔乘剛故不可長○按此言屯極之亨非終于屯者）

按一爻未正之卦六○惟家人差可○若蹇、若需、若革、若明夷、皆與屯象相似○定、既、濟、如、此、其、難、也○漢學諸家多易言之、何耶○干（建侯不寧注云、水運將終○木德將始○殷周際也○天下遭屯險之難○後王蕩之以雷雨之政○封諸侯以寧之○）

䷃（坎下艮上）○觀（五之二）䷓臨（初之上）䷒○蒙亦兼臨息觀消○荀虞皆言艮三之二者即觀五之二也○觀五為晉、為艮、為蒙、為頤○其次弟如是○故、以、艮、言、之○不言臨初之上者○義、不、備、也○說具屯下○此正月大夫卦○候在蟄蟲始振○通、革○䷰（离下兌上）所、以、定、既、濟、也○

蒙（亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告）利貞、虞（亨謂二震剛柔接故亨童蒙謂五艮為童蒙我謂二也五陰求陽故童蒙求我艮為求二體師象坎為經謂禮有來學無往教也○二五失位利變之正故貞）鄭（蒙者、蒙蒙、物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童童未冠之稱亨者陽也筮問瀆褻也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙求為之弟子非己乎求之也弟子初問則告之以事宜義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復

（告欲今思而得之亦所以利義而幹事）〔荀〕（此本艮卦也二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣二与五志相應再三謂三四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也）蒙二自觀五二五志通。故亨。既成蒙。則五在艮為童蒙。二體師。震為師長。二自謂我。禮聞來學。不聞往教。假師旅之師。為師傅之師。易無定象也。嫌二震決躁。故明之曰。匪二求五。乃五求二。此師道也。筮問也。初筮謂初問於二也。（用張氏）初承二。順於師。初發成兑為口說。故告。再三謂三四。乘陽不敬。故瀆。初已發。師象不見。故不告。（此亦張氏述荀義也）利貞者二五之正。通革以定既濟也。張氏言卦成觀。誤矣。

初六（發蒙利用刑人用說桎梏以往吝）〔虞〕（發蒙之正初為蒙始而失其位發蒙之正以成兑兑為刑人坤為用故曰利用刑人坎為穿木震足艮手互与坎連故稱桎梏初發成兑兑為脫坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故往吝吝小疵也）〔鄭〕（木在足曰桎在手曰梏）初發成兑。兑為刑人。為脫。謂去坎象之桎梏。蓋朴作教刑也。之外曰往。初自臨上來。今復往上。仍為臨。則不行之謂臨。故吝。

九二（包蒙吉納婦吉子克家）〔鄭〕（包当作彪彪文也）〔虞〕（坤為包應五據初初与三四同體包養四陰故包蒙吉震剛為夫伏巽為婦二以剛接柔故納婦吉二称家震長子主器者納婦成初故有子克家也）九二包養四陰。故包蒙吉。九二體震為長子。通革則納巽婦。二位為大夫稱家。納婦成家。

蒙初先發。卦氏積。分二五之正。卦成、成益。益自[illegible]。[illegible]。外氏[illegible]三隨伏[illegible]工[illegible]禦寇之。則自上而下。其象順。故利也。

三爻鄭例以女三為兌女。蒙三同兌女也。與上艮為正配。乃不正而來。二互震納庚。三以為金夫。固不誤。二未必以三為玉女也。二勿取而上又擊之。三无攸利。上則利禦寇。

與包蒙為兩事。故各言吉。注言成初即成家也。納婦為家道之始。故曰成初。張氏誤為初爻。則初無震象。又與二為家二為震云云。文義不通矣。

六三（勿用取女見金夫不有躬无攸利）〈虞〉（謂三誡上也。金夫謂二。初發成兌。故三稱女。兌為見。陽成金。震為夫。三逆乘陽。所行不順。為二所淫。上來之三陷陰。故曰勿用取女見金夫。坤身稱躬。三為二所乘。兌澤動下。不得之應。故不有躬。失位多凶。故无攸利也。）三在臨為兌女。今在蒙與上艮為應。有取女象焉。而誡上勿取者。蓋在臨則上坤為順。為躬。順則有躬。今在蒙。乘震。納庚。為金夫。而上坤象壞。是見金夫而失躬者也。何利於上乎。

蒙

六四（困蒙吝）遠於二。故困蒙吝。

六五（童蒙吉）〈虞〉（艮為童蒙。處貴應二。動而成巽。故吉也。）按注此爻之正。統二卦言之。爻變成益。至上成既濟。

上九（擊蒙不利為寇利禦寇）〈虞〉（體艮為手。故擊。謂五已變。上動成坎稱寇。而逆乘陽。故不利為寇。禦。止也。此寇謂二。坎為寇。巽為高。艮為山。登山備下。順有師象。故利禦寇也。）艮手為擊。本體也。五已正而上亦正。則體坎為寇。不以為利者。三不變而上動。則成屯難。非所以定既濟也。若三上易位。坎貞於三。乃禦寇。非為寇矣。故利。虞注似迂。故不從。

上爻五上易位。上在坎上為寇。在純坎之上。不為利。若不變而擊三。則禦寇寇之利。三在下。坎之上。故亦曰寇。卦變至益。三不動而上動。則成屯難也。坎為寇。故不利為寇。三動而上不動。三在坎中為寇。卦成家人。上乃以艮御求之。則利矣。

此寇二。當謂三說。

卦位以二爲其位。蒙二震、剛、據、其、柔。故納婦克家。

彖曰（蒙山下有險、而止蒙、亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆、則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也）〔虞〕（體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功）侯果曰、險被山止。則未通。蒙昧之象。

象曰（山下出泉蒙君子以果行育德）〔虞〕君子謂二。（艮爲賢人）艮爲果。（果決之果）震爲行。育養也。二至上有頤象。故果行育德。

（利用刑人以正法也）〔虞〕（坎爲法初發之正故正法）。（子克家剛柔接也）。（勿用取女行不順也）〔虞〕（失位乘剛故行不順）。（困蒙之吝獨遠實也）〔按〕（陽爲實）

（童蒙之吉順以巽也）〔按〕（上未變而五已正）。（利用禦寇上下順也）〔虞〕自上禦下。故順也。〔按〕坤爲順。三在坤下。上自上而下於三。是謂下順。下順則既濟定。彖稱二爲聖。象稱二爲君子。三稱二爲金夫。已屬不倫。然自三謂之取。尚無累於二也。上乃目之爲寇而利禦焉。於義未安。此虞注之失者。

䷄（乾下坎上）。大壯（四之五）䷡。訟反䷅。需爲大壯息卦。虞注缺略。荀注多言反訟。今以荀解虞。不用張氏說。恐無據也。內卦侯在正月草木萌動。外卦侯在二月桃始華。名曰侯卦。

需（有孚光亨貞吉利涉大川）〔鄭〕（需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也）〔荀〕（在乾下）〔虞〕（大壯四之五孚謂五、离日爲光之五、得位正中、故光亨貞吉二失位、變而涉坎、爲大川得位應五故利涉大川）虞謂此卦惟二失位。變正即定既濟矣。

初九（需于郊利用恒无咎）初需四。四在乾前。乾為郊。四又在兑口。兑為常。（九家逸象）常恒也。是需于郊而用恒。為初之利。利則无咎矣。

九二（需于沙小有言終吉）鄭（沙接水者）荀（二應于五水中之剛故曰沙知前有沙漢而不進也二与四同功而三從之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也。荀言需當反訟似非經旨序卦之例需自訟反）虞（沙謂五水中之陽称沙二变之陰称小大壯震言兑口四之五震象半見故小有言二变應之故終吉。）二需五。五乃坎水之陽。稱為沙。是需于沙也。兑為小。為口舌。二又失位。故小有言。終能之正。故終吉。

九三（需于泥致寇至）荀（親与坎接故称泥須止不進不取于四不致寇害）三需上。上入坎深為泥。為寇。故于泥致寇。寇謂上入于穴。三致之也。然得位終乾。二為敬。故象曰敬慎不敗。○寇鄭虞皆作戎。离為戎。上在离。上則戎首也。亦通。

六四（需于血出自穴）荀九家（雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴）四就初。坎為血。二已變。初在重坎之下。故需于血。四在兩坎中為穴。本大壯之震也。震為出。故出自穴。（用張氏說）

九五（需于酒食貞吉）五就二。二變离坎。在兑口之內。酒食之象。荀以本爻言之。亦通。荀（五互离坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家為酒食也雲需時欲降乾需時欲升五有剛

（位處中居正故能帥群陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食）〔荀九家〕謂乾二當升五正位者也。

上六（入于穴有不速之客三人來敬之終吉）〔荀〕（需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而為雨故詩曰朝隮于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故終敬之終吉）上就三。三在坎下。坎入于穴。不速客來。謂需自訟反。又為訟之兩象。此例始見於經。故於此首發明之。訟乾在上。乾為人。三爻故三人。今在需。三乾皆自外而來居於內。以尊居卑。不當其位。而敬慎不敗。養晦待時之道也。需道也。荀氏謂乾升在上。則自內而外。不可謂之來。張氏謂上率坤爻以就三。則坤無三人則之逸象。別取終乾為說。則不速三人終無下落。

彖曰（需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也○往謂二也）〔虞〕（五多功故往有功也）

象曰（雲上于天需君子以飲食宴樂）〔虞〕（君子謂乾坎水入兌口為飲二変体噬嗑為食陽在內稱宴大壯震為樂故飲食宴樂也）

（需于郊不犯難行也）（利用恒无咎未失常也）按象以常釋恒。兌為常也。不宜訓恒為久。惕（需于沙衍在中也雖小有言以吉終也）。（需于泥災在外也自我致戎敬慎不敗也）此九三即乾之九三夕厲若厲。故敬慎。文王以乾三自比。故危辭。夫子斷一語曰不敗允矣。〔虞〕（离為戎乾為敬陰消至五遁臣將弒君四上壯坤故敬慎不敗）

（需于血順以聽也）。（酒食貞吉以中正也）。（不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也）
䷅（坎下乾上）。遯（三之二）䷠。訟爲遯消卦。三月之大夫卦
也。候在田鼠化爲鴽。
訟（有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川）〈鄭〉（窒依馬本作咥注曰辯財曰訟咥覺悔貌）〈荀〉（陽來居二而孚於初故曰訟有孚也）〈虞〉（遯三之二也孚謂二窒塞止也
惕懼二也二失位故不言貞遯將成否三來之二得中故中吉二失位終止不變則入于淵故終凶也）〈按〉（利見句中中吉不利句中終凶故實不注張氏說非）陽在二
五稱孚。故需曰有孚。訟亦曰有孚。然需息而訟消。
則孚同。而吉不同。在需曰光亨貞吉。在訟則曰窒。
惕中吉。（四字爲句張氏句非）謂二自三來。將以塞遯止否。故窒。陷

在坎憂。故惕。下卦中位。故中。意在撥亂。故吉。然失
位而訟。陰終入於淵。故曰終凶。言當變正也。中吉
故利見大人。五爲大人。互离爲見也。終凶故不利
涉大川。上乾爲大。下坎爲川。終訟則冒險入淵凶。
道也。何利焉。
初六（不永所事小有言終吉）〈虞〉（永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事小有言謂初四易位成震言三食田德震象半見故小有言初變得正故終吉）初在
遯爲消乾之坤畫。坤爲永。終爲事。所事謂消乾之
事也。今在訟。三來止遯。初先變正。與（初四）易位。故不永

二先變。故初四易位
故爲震訟。三爻變
在後。故未見。

訟先變二為否卦。然後初四為易位為益卦。乃復變三為家人。不成既濟。

所事。初四易位。二三已來。動時有兌象。兌為口。否。故小有言。二三終亦變正。故終吉。為家人卦。

九二　二（不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。）**鄭**（小國之下大夫采地方一成。其定稅三百家。故三百戶也。不易之田歲種之。一易之田休一歲乃種。再易之田休二歲乃種。言至薄也。苟自藏隱。不敢與五相敵。則无災眚。二逋也。）**荀**（三不克訟。故逋而歸。坤稱邑。二者邑中之陽人。逋逃也。謂逃失邑中之陽人。坤有三爻。故云三百戶。二者下體之君。君不爭則百姓无害也。荀邑人為句。）**虞**（謂與四訟。陰坎為隱伏。故逋。乾位剛在上。坎濡失正。故不克。眚。災也。坎為眚。二變應五。乾為百。坤為戶。三爻故三百戶。坎化為坤。故无眚。）**按**（虞注首句脫陰字。今依張氏說補陰字。）二自遯三來。欲訟陰者。是訟之主也。而已先失位。則不克訟矣。坎為隱伏。自坎變坤。故曰歸而逋。坎化為坤。則有否象。乾為百。坤為戶。故三百戶。坤為安。故无眚。本欲救遯。令反成否。而以為无眚者。終訟則陽自三訟二。陰亦自二訟三。自下訟上。患至如掇。禍有烈於此者。故不以成否為嫌。荀氏象注曰。下與上爭。即取患害。如拾掇小物而不失也。蓋否有互艮為手。故曰掇。鄭作惙。則坎憂也。亦通。

新隆泰製

六三　三（食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。）**虞**（乾為舊德。食謂初四二已變之正。三動得位。體噬嗑食。故食舊德。三在坎。正危。故貞厲。得位。故終吉。乾為王。二變否時。坤為事。故或從王事。地道无成而代有終。故无成。坤三同義。）三在遯。接乾。互乾。〻為舊德。今在訟。而與初二四皆變正。頤中有物。得食象。是食舊德也。

震象　來兌

在坎則雖貞亦厲。得正則雖危亦吉。故曰貞厲終吉。此以變正言也。若三與初皆未動。二正成否。三當坤三之位。彼言或從王事。无成有終。此與同義。但訟不可終。故不言有終終耳。

九四（不克訟。復即命渝。安貞吉。）鄭（渝然也。）虞（失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽為命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也。）遯二之三。逼近於四。四又失位。不克訟矣。蓋四非訟陰。而陰欲訟陽。四不克訟。始知變計。故以四降初。體復震以初升四。成巽命。斯為善變耳。故曰復即命渝渝變也。變則四亦坤爻。坤為安。得正為貞。故曰安貞吉。

初來。易依本畫。卦爻。四。坤為安吉。成畫吉赤

二已之正初

九五（訟元吉）卦惟此爻得位。為聽訟之大人。為乾元。故曰訟元吉。上爻承此義。而終言大人之聽訟。

上九（或錫之鞶帶。終朝三拕之。）拕鄭荀虞並作拕。荀（二四爭三三本下体取之有緣或者疑俾也爭競之世分理未明故或以錫二君明道盛則奪二与四故終朝三拕鞶帶宗廟之服三應於上上為宗廟故曰鞶帶○陰當上承故三當与四不得錫二）虞（錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四易位三二之正巽為腰帶位終朝乾上二爻時离為日乾為甲日出甲上故稱朝三應在三爻時艮為手巽終朝三拕使爻應己則去其鞶帶体坎乘陽故不足敬也）翟（子玄○上以六三錫下三陽群剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪為三拕○此与荀氏錫二錫四之説相近）上應在三。三處离巽之閒。离為

虞注但言卦成家人及既濟訟變家人則無訟象及蒙卦則不蒙

鞶巽為腰帶為命是鞶帶也爭競之世分理未明二四上皆以陽訟陰三陽各得一錫容或有之自九五大人以乾元折獄終朝之閒三陽各一奪焉互離為日上乾為甲日出甲上為朝上終一卦故曰終朝褫徒可反奪也爻位以上九為艮（鄭氏義）艮手奪之此爻虞注過煩故以本象言之三褫之後各下刃爻變正則不失為既濟家人則毋予四卦象通例也

象曰（訟上剛下險險而健訟。訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也。）訟不可成以陽爻言故曰終凶誡君子也訟不可長以陰爻言故曰終吉諭小人也

象曰（天與水違行訟君子以作事謀始）荀（天自西轉水自東流上下違行成訟之象）虞（君子謂乾三來變坤為作事坎為謀乾知大始故以作事謀始。二為卦主故云。）

（不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也）謂離明在前。（不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也）謂陰亦自二訟三二下而三上貴賤之位然也。（食舊德從上吉也）上謂五從上謂變正。（復即命渝安貞吉不失也）。（訟元吉以中正也）。（以訟受服亦不足敬也）虞 服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬 按 張氏云敬為敬言訟非息乾之道此言是也

䷆（坎下坤上）師之反卦、兩象、皆為比。䷇旁通為同人之卦。䷌虞注有此兩例。其爻例、缺焉。蜀才、（范長生、涪陵丹興人、一名延久、又名九重、又名支、字元壽、李雄即成都王位、拜為丞相、尊之曰范賢、）述虞者也。其師象注曰。此、本剝卦。䷖上、九、降二。六、二、升上。足以補虞注之缺矣。蓋乾窮剝上。不遽入坤。反、謙、正、師。而、後、滅、入、於、坤。故雜卦以為謙輕、師憂、也。陽已衰落。故、不、能、為、比、豫。注以比言者。反例、兩象例。非、消、息、例、也。故、師、為、剝、消、卦。或疑焉有復息。（仲氏易）非漢學矣。四月大夫卦。候在蚯蚓出。時訓解（逸周書）曰。蚯蚓不出。嬖奪后。謂師自、剝、來。師、五、即、剝、五。以、宮、人、寵。无、不、利。反是則奪后矣。

師（貞丈人吉）无咎（丈子夏傳作大）〔鄭〕（軍二千五百人為師、多以軍為名、次以師為名、少以旅為名、師者、舉中之言、丈之言長、能御衆有正人之德、以法度為人之長、吉而无咎、謂天子諸侯主軍者）〔陸〕（績。丈人者、聖人也、帥師未必聖人、若漢高祖光武應此義也）〔虞〕（缺。張氏述曰、大人謂二、體乾九二、見龍在田、故曰大人、二當升五為比、故正大人吉无咎、）卦以二為主。二未正。故曰、貞。言、當、正、位、於、五、也。貞則能以法度長人。謂之丈人。可以王矣。故吉无咎。丈人、惟子夏傳作大人。虞本無考。不宜改為大人。

初六（師出以律否臧凶）初在震下震為出體坎為律師出以律也然師通同人初變成臨坎律不見是失律也否也雖臧亦凶矣蓋之正本為臧而在師初則為有師不從左氏傳釋此爻之義詳矣。臨（師初爻）䷒

九二（在師中吉无咎王三錫命）二為卦主自剝上來上於三才為天道承天寵而在師中故吉无咎（以末爻言）既通同人五乾為王二巽為命自五至二歷三爻為三錫故曰王三錫命（以既爻言）以九二能統坤邦而懷柔之也（以本象言）

六三（師或輿尸凶）【虞】坤為尸（坤原作坎孫解起作坤是也坤為死為喪故為尸坎無為尸之義且下文有坎字則于此重出）坎為車多眚（謂本象）同人離為戈兵為折首（謂旁通）失位乘剛无應尸在車上（坤為尸此句可證）故輿尸凶矣（謂本象）

六四（師左次无咎）【荀】（左謂二也陽稱左次舍也二与四同功四承五五无陽故呼二舍于五四得承之故无咎）崔憬（唐人）曰偏將軍居左左次常備師也四无應進取不可次舍无咎得位故也（以本象言）凡師再宿為信過信為次四在震上震在東為左過三爻故曰次以卦氣值日之法言之自出師以來三日三分半矣非左次而何

六五（田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶）荀（田獵也、謂二帥師禽五、五利度二之命、執行其言、故无咎、長子、謂九二也、五處中應二、二受任帥師、當上升五、故曰長子帥師以中行也、）虞（田謂二、陽稱禽、震為言、五失位、變之正、艮為執、故利執言无咎、長子謂二、震為長子、在師中、故帥師也、弟子謂三、三體坎、坎、震之弟、而乾之子、失位乘陽、逆、故貞凶。禽稱禽者謂陽乃有獲也、）五應在二○二在地上○故以田言、師田、畋也○禽、獲也○陽出、征、陰○獲、匪其醜○故曰、有禽○（非禽五）二自剥之艮手○下為師之震言○故曰執言○謂執訊也○（非五執言）二失位○嫵于咎○故明之曰无咎○是何也○五通同人○為將將之大君○蓋信任九二者專矣○荀游移不定○以二在震為長子○使之帥師○復以三在坎○為震弟、乾子○牽制元戎○則輿尸之凶也○貞謂不知變也○兵貴神速○非貞者所能知○故曰（指）貞凶○與卦彖所言貞者不同○彼言兵為凶罷○非不正者（所）不宜用○故貞而後吉○言各有當○不得執一論也○

上六（大君有命開國承家小人勿用）荀（大君謂二、師旅已息、既上居五、當封賞有功、立國命家也、開國封諸侯、承家立大夫、）虞（同人乾為大君、巽為有命、承受也、坤為國、二稱家、謂變乾為坤、欲令二上居五為比、故開國承家、●陰稱小人、坤虛无君、体迷復凶、坤成乾滅、以弑君、故小人勿用、）按虞氏此爻注○謂先有同人○後有師○（既云旁通、自有此例、張氏執一故不通耳）大君有命○謂同人時也○開國承家○謂旁通師○當反為比也○小人勿用○謂師

之本象。自二至上。有復象。上、六、當、迷、復、之、位、也。明白顯亮。何曾如張氏之支離。然、則、剝、上、由、師、入、坤。虞意正如是也。○大君、謂五。古、者、爵、賞、之、施、恒、在、廟。上、為、宗、廟。故、於、上、言、之。二、升、五。則、下、坤、為、國。二、位、為、大、夫、有、家。若、師、之、本、象。上、體、迷、復。終、入、坤、耳。師、所、以、為、憂、也。故、誡、之、曰、小、人、勿、用。

彖曰（師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣）〔荀〕（謂二為中和之德而從群陰上居五位可以王也）〔虞〕謂二失位。變之五為比。坤為眾。故能以眾正。乃可以王。

師

〔馬〕毒、治也。○坎為毒。坤為民。震為從。

象曰（地中有水師君子以容民畜眾）〔虞〕（君子謂二容寬也坤為民眾畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜眾矣）按二自剝上來合剝上。師二言之。有、頤、象。故、曰、畜、眾。

（師出以律失律凶也）○（在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也）○（師或輿尸大无功也）○（左次无咎未失常也）○（長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也）○

（大君有命以正功也小人勿用必亂邦也）〔虞〕謂五多功。五動正位。故正功也。坤反君道。故亂邦也。

䷇（坤下坎上）○虞云師二之五。比反卦例、兩象例也。旁通大有。其爻例諸家皆鈌。今以師例推。知、為、復、息、卦。

原筮。洪範稽疑。占用二。曰貞曰悔。貞為初筮。悔為原筮。原訓為再。故王伯厚云。蒙之卦中。陽在下卦。初筮得之。比之卦中。陽在上卦。再筮乃得之也。惠定宇因蒙之初筮在初。推比之原筮在二。非也。

（四）

蓋復出豫正比而後息臨。故豫怡比樂也。息始陽潛。故不能為師譎。四月卿卦。侯在王瓜生。

比

（吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶）虞（師二上之五得位。眾陰順從。比而輔之。故吉。与大有旁通。○水性流動。故不寧。坤陰為方。上下應之。故方來也。○後謂上。夫謂五也。艮為背。上在背後。无應乘陽。故後夫凶）原筮句。虞無注。干寶訓原為卜。引周禮原兆。仲氏易原訓為再。引原田原廟原蠶及禮記末有原之語。皆不辭。蜀才訓原為究。則義如繫辭原始之原。近是。筮當從鄭君蒙卦註訓為問。謂推本窮源也。元謂乾元。反復出豫至比得位。乾元始正也。

永貞者。坤之用。易言永貞者。坤上賁三益二及小過之四勿用永貞皆是。惟萃與比。乾元正位。而下有純坤。故獨於比二卦言元永貞。虞氏萃五注。謂與比彖同義者。比也。張氏橫生異議。謬甚。

初六（有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉）荀（初在應外。以喻殊俗。聖人之信。光被四表。絕域殊俗。皆來親比。故无咎也。缶者應內。以喻中國。孚既盈滿中國。終來及初。非應。故曰它也）（象云有它吉者謂信及非應然後吉也）鄭爻辰在未。上值東井。井之水。人所汲。用缶。缶汲器也。虞（孚謂五。初失位。變來得正。故无咎。○坤器為缶。坎水流坤。初動成屯。屯者盈也。故盈缶。終變得正。故終來有他吉。在內稱來）比通大有。初先動成屯。（注文甚明。若五下初為復上息。則無成屯之象矣。姚氏背注）屯者盈也。

坤器為缶。有孚盈缶。謂九五之孚。盈於中土也。終亦及於殊俗。初在應外。故曰它。蓋五孚及初。初亦變正。五之吉。即初之吉也。不止无咎已矣。（前言无咎、比五而未之正也、）

六二（比之自內貞吉）自內應外。得正。故貞吉。

六三（比之匪人）虞（匪非也、失位无應、三又多凶体、剥傷象、弒父弒君、故曰匪人、）三為比家之匪人者。獨遠於五也。蓋初為五所自來。易於反正。二應五。四承五。皆又得正。故獨比爻為匪人。然五敺之而即正。則亦非後夫之比。故不言凶。虞注傚於弒逆過矣。

六四（外比之貞吉）虞在外體。故稱外也（比五）得位比賢。故貞吉也。

九五（顯比王用三敺失前禽。邑人不誡吉）鄭（王因天下顯習兵于蒐狩焉、驅禽而射之、三則已、法軍禮也、失前禽者、謂禽在前來者、不逆而射、旁去又不射、唯背走者、順而射之、不中亦已、是其所以失之、用兵之法、亦如之、降者不殺、奔者不禦、背者不殺、加以仁恩、養威之道。背者謂敵不敵已。）馬（三敺者、一曰乾豆、二曰賓客、三曰君庖、）虞五多功。得位正中。初三已變。體重明（謂既濟定卦有二離）故顯比。（比以爻变釋顯字）謂顯諸仁也。（此比五自復來之義也、復初稱仁、今顯乎比五矣、）坎五稱王。三敺謂敺下三陰。不及於初（初在應外故不及）故失前禽。謂初已變成震。（此時也）震為鹿。為驚走。鹿之斯奔。（互今巽）則失前禽也。坤為邑。震為人。師時坤虛无君。二居五中。故不戒。（眾所樂比故不待告戒、）

〈按〉馬氏以三毆為三田。即鄭義也。乾豆是上殺。賓客是中殺。君庖是下殺。范甯穀梁注曰。上殺中心、死速。次殺射髀（股也音俾）骼、（後脛音格）死差遲。下殺中腸污泡、死最遲。車攻毛傳云。自左膘（脅後髀前）而射之。達於右腢（肩也五侯反）為上殺。射右耳本次之。射左髀達於右䯚（脅骨音效）為下殺。〈虞〉氏象注曰、背上六。故舍、逆。據三陰。故、取、順。不及初。故、失、前、禽。

上六（比之无首凶）〈虞〉（首始也、陰道无成而代有終、无首故凶、迷无所終也、）此即象之後夫也。無、首、故、无終。

彖曰（比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也）

象曰（地上有水比先王以建萬國親諸侯、〇子夏傳曰地得水而柔水得地而流、比象也、）〈虞〉（先王謂五、初陽已復、震為建為諸侯、坤為萬國為腹、坎為心、腹心親比、故以建萬國親諸侯、）

乾已滅坤。反、復、出、豫、升、比。故、皆、曰、先、王。剝、謙、師、三卦。在、坤、前。故、曰、上。曰、君、子。此、亦、復、生、豫、比。剝、生、謙、生、師、之、明、證、也。（張氏不知旁通、因並不知消息、今借其矛以剝其盾、此條尤快、）

（比之初六有它吉也）謂、有、它、而、後、吉。（荀氏說）。（比之自內不自失也）。（比之匪人不亦傷乎）。（外比於賢以從上也。上謂五）。

（顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也）〈按〉（注云、言為象明正上中。又云使師二上居五中。）（比之无首无所終也）〈虞〉（迷失道故无所終也、）

從惟氏說。豫生於復。也為豫。还為復。復至二成臨。至三成泰。至五成需。至上則成小畜矣。三在泰時為震夫。四在小畜為巽為妻。夫為离目。故反目。

䷈（乾下巽上）小畜為姤之兩象。以豫例推。知為姤消卦。姤初之四也。䷈旁通豫。䷏豫生於復。復陽小。故曰小畜。四月公卦。候在菜苦菜秀。

小畜（亨。密雲不雨，自我西郊。）（虞）（需上變為巽，與豫旁通。豫四之坤初為復。復小陽潛，所畜者少，故曰小畜。二失位，五剛中正，二變應之，故志行乃亨也。密，小也。兑為密。需坎為雲，墜地為雨。上變為陽，坎象半見，故密雲不雨，上往也。豫坤為自我，兑為西，乾為郊。雨生于西，故自我西郊。）旁通之先後有二法。一自下而上。一自上而下。虞氏坤注則一卦兼用二法。（初復二臨三泰自下而上，上剝五觀四否自上而下。）小畜履注則二卦各用一法。此注（豫中君）云需上變為巽。自下而上之法也。小畜通豫。初變（初為）（為復）震。䷲至二為歸妹。（至二成臨）䷵至三為大壯。（至三成泰）䷡至（不及四有、）四（中未）為泰。䷊至五為需。䷄至上為小畜矣。故以需上變為說也。又云豫四之坤初為復。本當云復初之坤四為豫。語倒者。欲明豫生於復也。所以必言復者。欲取復小之語。以釋小字耳。初爻注意亦然。張氏錯會其意。橫生上息之說。杜撰支離。今為改正。亨謂五正而二變。則上亦變正成既濟。故象曰。剛中而志行。卦爻同義。（張氏謂卦變家人，爻變既濟，非。）密雲二句謂

小畜由豫而得象。未成象時。需坎在天為雲。有墜地為雨之意。迨需上變成小畜。則兑為密。密小也。坎象半見。密、雲、不、雨、矣。兑為西。乾為郊。自豫變。豫坤為我。故、曰、自、我、西、郊。荀氏曰、喻文王也。（時當收斂、臣不專賞、故施未行、）

初九（復自道何其咎吉）虞謂從豫（此復生豫。）四之初（仍延初為復。）成復卦。（當云從復初之四成豫卦文似倒而意同、）故、復、自、道。（言豫初之爻正、豫本自復來也、）出入无疾。朋、來、无、咎。何其咎吉。（言十二消息出震成）（乾入巽成坤、无坎疾而有兑明、故无咎今豫變小畜亦息兑盈乾何咎乎、）乾、稱、道、也。（謂李象）按坤稱義。以、乾、道、通、坤、義。故象曰義吉。

九二（牽復吉）豫自復來。故、即、謂、豫、為、復。與初爻義同。二雖失位。而、得、中、應、五。巽、繩、牽、之。二又在豫艮之下。艮手、執、巽、繩。有牽復之象。必、能、變、正。故、曰、吉。

九三（車說輹夫妻反目）虞（[illegible]豫坤為車為輹至三成乾、坤象不、見故車說輹。馬君及谷儒皆以乾為車非也。豫震為夫、為反巽為妻离為目今夫妻共在四、离火動工、目動象不正巽多白眼夫妻反目、妻當在內、夫當在外今妻乘夫、而出在外、象曰不能正室三体离需飲食之道飲食有訟故爭而反目也、）豫坤為車。今變乾而互兑。兑為毀折。為脫。故、車、說、輹。（輿下伏兔鄭云輿下縛木輿軸相連鉤心之木是也）豫震為夫。今變為巽。為震妻。夫、伏、妻、下。不、能、正、室、可、知。互離為目。在、巽、為、多、白、眼。震、又、為、反。故夫妻反

變至三。下坤為乾。坤車毀折於兑。故脫輹。夫謂三。妻謂四。离為目。三四同之。故夫妻反目。四妻乘三夫之上。又夫在內卦。妻在外卦。不能正室也。

五在豫為震。為東鄰。二在小畜為兌。為西鄰。

目。夫九三當位而取象無善狀者。三應在上。上來變則需反為訟故也。荀九家（四互體离、离為目、离既不正、五引而上、三引而下、故反目、輿以輪成車、夫以妻成室、今妻乘夫、其道逆）

六四（有孚血去、惕出无咎）荀（血以喻陰、四陰臣象、有信順五、惕疾也、四當去初、疾出從五、故曰上合志）虞（孚謂五。豫坎為血、為惕、震為出、變成小畜、坎象不見、故血去惕出、得位承五、故无咎也）虞注已明。

九五（有孚攣如、富以其鄰）虞孚五謂二也。（陽在二五、皆曰孚）攣、引也。巽為繩。豫艮為手。（二在艮末）二失位。五欲其變。故曰攣如。以、及也。五貴稱富。鄰謂三。兌西震東。稱鄰。二變承三。故富以其鄰。（鄰謂二、誤作三耳）象曰不獨富。二變為既濟。與東西鄰同義。（彼以五為東鄰、二為西鄰、此亦當然矣）按此爻謂五以二為有孚。而引之正路。則已以東鄰及二之西鄰。五貴而二富矣。二在兌末。兌為西。故西鄰。五在豫震之中。震在東。故東鄰。虞注誤二為三。張氏遂疑既濟異義。背注矣。

（五）

月既望。謂小畜互离為日。在兌上。豫坎為月。在震初初。日、西月、東。望、象、也。尚是初爻。未及正望。故曰幾望。

上九（既雨既處、尚得載、婦貞厲、月幾望、君子征凶）虞（應在三、坎水零下為雨、巽為処、謂二已變、三體坎雨、故既雨既処。坎雲復天、坎為車、積載在坎上、故上得積載。巽為婦、坎成巽壞、故婦貞厲。幾、近也。坎月离日、上已正、坎与离相望、兌西震東、日月象対、故月幾望、与歸妹中孚月幾望同義。上変陽消之坎、為疑、故君子征凶、有所疑矣。）畜極而亨。二正而上亦正。上、坎、為雲。下、坎、為雨。故既雨。小畜反履。履不處也。未反履。故既處。尚通。上坎車積

且豫四与以四相对。非二五正对。則未及望也。言於上爻者。旁通成象於上也。

載為上所得。故上得載。巽婦之正為貞。在坎故厲。戒乘陽也。故曰婦貞厲。既濟定。則坎月离日。兑西震東。二五相望。（此言上爻成坎。与三之上五畜相对。）上與三相對。非二五正對。故曰月幾望。幾近也。坎為疑。惠徵士（棟。定宇）曰。君子謂三也。陰盛陽消。故君子征凶。

彖曰（小畜柔得位而上下應之曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。注。九二未変。故未施行。）

象曰（風行天上小畜。君子以懿文德。）荀九家　風者。天之命令也。令行天上。則是令未下。行畜而未下。小畜之義也。（此義与虞氏不同）虞　君子謂乾。

小畜

豫坤為文。乾為德。离為明。初至四。體夬。為夬書契。乾离照坤。故懿文德。

（復自道。其義吉也。）。（牽復在中。亦不自失也。）虞　變應五。故不自失。與比二同義也。

（夫妻反目。不能正室也。）。（有孚惕出。上合志也。）上謂五。上變坎。四與五合志。（張氏說）

（有孚攣如。不獨富也。）荀九家　有信下三爻也。體巽。故攣如。謂連接其鄰。鄰謂四也。五以四陰作財。與下三陽共之。故曰不獨富也。按　此義與虞異。得備一說。

（既雨既處。得積載也。君子征凶。有所疑也。）虞（巽消成坎。故得積載。坎習為積也。変坎為盜。故有所疑也。）

虞謂訟履旁通。在謙為柔履剛，在履則剛履柔。其實柔字指六三，三以爻言，在夬則乘五剛，在履亦乘兩剛。以本象言也。

䷉（兑下乾上）履為夬之兩象，以謙例推知為夬息卦。䷪五曰夬履，其明徵也。旁通謙，以自上而下言之，歷艮䷳漸䷴遯䷠否䷋訟䷅而後成履。故虞以訟為說，非正例也。六月公卦，候在腐草化為螢。

履（虎尾不咥人亨）虞（謂變訟初為兑也。說在卦下。与謙旁通，以坤履乾，以柔履剛。謙履相通，此先履後謙，以謙坤踐此乾剛。謙坤為虎，艮為尾，乾為人，乾兑乘謙，震足蹈艮，故履虎尾。此先謙後履，以此乾人蹈謙之坤虎艮尾，則非柔履剛矣。注自有此二義，惟氏强合為一耳。兑悅而應，虎口与上絕，故不咥人。坤虎不見，雖有兑口，不咥矣。剛当位，故通。俗儒皆以兑為虎。乾履兑，非也。兑剛鹵，非柔也。此駁一說，非駁二說也，張氏誤。）虞君但知坤為虎，不知兑為西方白虎之正位。坤以上值參星而為虎，兑反不得為虎耶。柔謂六三也。在夬為乘五剛，在此則履兑剛。故曰履虎尾。尾謂伏艮也。虎能咥三，位不當，故上乾履帝位而不疚，安有咥乎。此其所以亨也。

初九（素履往无咎）虞（應在巽為白，故素履。四失位，變往得正，故往无咎。初已得正，使四獨變，在外稱往。象曰獨行願。）荀（初九者，潛位隱而未見，行而未成。素履者，謂布衣之士未得居位，獨行禮義，不失其正，故无咎。）

九二（履道坦坦幽人貞吉）虞（二失位，變成震，為道為大塗，故履道坦坦。訟時二在坎獄中，故稱幽人。之正得位，故曰貞吉。震出兑悅，幽人喜笑也。）二當之正，為震為大塗，故履道坦坦。乾鑿度謂九二坎爻，坎

為獄。故曰幽人。令變而出震。故曰貞吉。俗以幽人為隱士。幽非美名。二非士位。不可入易。

六三（眇而視跛而履履虎尾咥人凶武人為于大君）虞（離目不正、兌為小、故眇而視。視上應也、訟坎為曳、變震時為足、足曳、故跛、艮為尾、在兌下、故履虎尾、位在虎口中、故咥人凶、位不當也。乾上為武人、三變而得正成乾、故曰為于大君。大君謂五也。）三視上應。而失位不當。離目不正。而在兌中。是眇而視也。二變為震足。三在兌。兌折震足。（虞亦引此有跛非也今刪虞跛而用之）是跛而履也。艮兌互伏。尾在口中。故咥人凶。三位不當。故象如此。若變正而與上易位。則上以乾金稱武人。今來居三。更與四五為乾。有以助五之大君矣。為。助也。

九四（履虎尾愬愬終吉）虞（體与下絕、四多懼、故愬愬。變體坎得位、承五應初、故終吉。象曰志行也）下兌虎伏艮尾。四履之。故履虎尾愬愬。（子夏傳曰、恐懼皃、）孟喜馬融作虩虩。恐懼也。變正成坎。故愬愬。得位。故終吉。

九五（夬履貞厲）虞（謂三上已變、體夬象、故夬履。四變五在坎中、為上所乘、故貞厲。位正當也。）按此象所謂剛中正。履帝位而不疚者。貞厲謂居安思危。以當尊位。易夬為履。五之用也。虞注非此經正訓。

上九（視履考祥其旋元吉）荀（詳審也、）虞（應在三、三先視上、故上亦視三。考、稽。詳、善也。乾為積善、故考詳。三上易位、故其旋元吉。象曰大有慶也、）

彖曰（履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨。剛中正履帝位而不疚光明也）〈虞〉（坤柔乾剛謙坤藉乾。此先有履後有謙與下為二義。說兌也明兌不履乾故言應也。剛中正謂五謙震為帝五帝位坎為疾病乾為大明五履帝位坎象不見故不疚光明。此先有謙後有履注凡二義）〈按〉虞注謂謙履相通。履既成象。以謙通之。坤、柔、蹈、乾、剛。是、謂、柔、履、剛。履未成象。謙之坤、虎、艮、尾、先自剥降。以履通之。是、謂、履、虎、尾。乾為人。不咥人。統、上、三、爻、言。履帝位而不疚。專、指、五、言。又駁兌虎之說曰。兌履乾（[illegible]）非也。（[illegible]）兌剛鹵。（說卦語）非柔也。（謂兌履乾則剛履剛矣）又駁於象注曰、兌不履乾。蓋俗說併柔履剛與履虎尾為一象。

故有此誤。張氏所述誤正同俗說。故附正於此。

象曰（上天下澤履君子以辯上下定民志）〈虞〉（君子謂乾辯別也謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也）

（素履之往獨行願也）四獨行往。初之願也。（幽人貞吉中不自亂也）〈虞〉（雖幽訟獄中終辯得正故不自亂）

（眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也）既濟定。三在坎為志。（張氏說）

（愬愬終吉志行也）亦變正為坎志。

（夬履貞厲位正當也）謂五正當帝位。

（元吉在上大有慶也）陽稱大、稱慶。謂夬反履。正於同人而後盈乾。故上爻獨當元吉。謂乾成而既濟定。天、下、治、平、矣。

[illegible]大學圖書館藏

荒与河皆指五言。二当升五。故包之、馮之。遐与朋皆指二言。二在乾。故遐。二在兑初。故有朋。二升五。不、自、謂遠、而、遺之。則朋亡矣。中行、指五言。五在震上。故曰得。震為行也。

周易漢學通義卷二

黃瓚學

上經泰傳弟二

䷊（乾下坤上）泰息臨。為正月辟卦。候在鴻雁來。

泰（小往大來吉亨）〔虞〕（陽息坤反否也。坤陰詘外為小往。乾陽信內稱大來。天地交、萬物通。故曰吉亨。）泰自否反。故小往大來。吉不待詔亨者。謂二五易位。定既濟也。

初九（拔茅茹以其彙征吉。彙鄭作貴勤也。）〔虞〕（否泰反其類。否巽為茅。茹茅根。艮為手。彙類也。初應在四。故拔茅茹。彙震為征。得位應四。征吉。）初自（本）否四。否巽為茅。艮手為拔。故拔茅茹。彙謂否乾三陽也。（初九為震來）四先下初成震（震蓋下）為征。得位。故征吉。鄭氏云。茅喻君有挈白之德。臣下引其類而仕之。（見劉向傳注）

九二（包荒用馮河不遐遺。朋亡得尚于中行。）〔虞〕（在中稱包。荒大川也。失位。变正體坎。為大川。為河。震足馮河。乾為遠。兑為朋。二五易位。故不遐遺。朋亡、得工于中行。震為行。故光大也。）二自否五失位。當變（升五）為坎。故曰包荒。曰馮河。皆坎象也。乾為遠稱遐。兑為朋。謂二未變（升）時。坤虛无君。欲二升五。不以乾遠而遺忘之。（二升）則初亡其朋矣。而（訢）震得上於五中。成既濟兩离。不較為光大乎。〔鄭〕作苞。荒讀為康。虛也。（亦指五在坤中為虛）〔荀〕（河出于乾。行于地中。陽性欲升。陰性欲承。馮河而上。不用舟航。自地升天。道雖遼遠、三體俱上。不能止之。故曰不遐遺。中謂五。坤為朋。朋亡而下。則二居五而行中和矣。）

泰四本有震言象。二升五則無之知。故、不誡。

九三　无平不陂无往不復艱貞（无咎勿恤其孚于食有福）〈虞〉陂傾謂否上也、平謂三、往謂消外、復謂息內、從三至上体復故（无往不復二之五得正在坎中故艱貞坎為恤為孚故勿恤其）孚、体噬嗑食、二上之五挩（四則三乘二故于食有福）三自否上。在泰為平。在否為陂。三已盈、泰、將、反、否。故曰无平不陂。謂易、者、使、傾、也。消外為往。息內為復。三、能、體、復、以、保、泰。故曰无往不復。謂、危、者、使、平、也。二五易位。三、在、坎、為、艱。得、正、為、貞。則无、咎。坎又為恤為孚。貞、則勿、恤、其、孚。既濟、初至五。頤中有物。為噬嗑食。（凡易言食者皆此）三乘二而五據四。陰、陽、和。故、食、福。

六四　翩翩不富以其（鄰不戒以孚）〈虞〉二五變時、四体离飛、故翩翩、坤虛无陽、故不富、兌西震東、故称其鄰、三陰（乘陽不得之應、象曰皆失實也。坤邑人不戒、故使二升五、信來孚邑、故）不戒以孚、二上体坎、中正、象曰（中心願也、与比邑人不戒同義）翩翩。輕舉貌。（子夏傳）謂四本否初。連類並進而成泰。坤虛无實。鄰謂二在兌為西鄰。五在震為東鄰。无實、故、不、富、以、其、鄰。（以及也）小畜陽在五。故富、以、其、鄰。泰陽不在五。故、反、其、語、焉。（虞以翩翩為句、張氏惟又以富為句、皆非）惟其失實。故、中、心、所、願。欲、升、二、於、五。所謂乾元用九。天下治也。不待震、言、之告誡。而有坎、孚、之盈缶矣。

六五　帝乙歸妹（以祉元吉）〈虞〉震為帝、坤為乙、帝乙紂父、归嫁也、震兄兌妹、故歸妹、祉福（也、謂五變体离、离為大腹、則妹嫁而孕、得位正中、故元吉）書之帝乙

謂紂父易之帝乙謂成湯漢人師說如此不得置强辨也虞注誤又泰之互卦為歸妹此爻當此互體亦不當為別解惟坤乙震帝之說足以明聖人演易偶舉一古人名號必確切其象所謂奇而法也。以祉元吉謂二五易位既濟定而乾元之用畢矣祉莫厚焉吉莫大焉荀（言湯以娶禮歸其妹於諸侯也）

上六（城復于隍勿用師自邑告命貞吝）虞（否艮為城坤為積土隍城下溝无水稱隍有水稱池今泰反否乾壞為土艮城不見而体復象故城復于隍。二動時体師陰皆乘陽不順故勿用師坤為自邑震為言兑為口否巽為命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝）泰之用在二五易位成既濟二五未正則不可用上處泰極故特發此義謂泰之上本否之三也否三在艮中艮為城今在坤極入土甚深不見坎水故曰隍城溝无水不稱為池自四至上有復象故曰復於隍二動時自二至上有師象上當小人勿用故勿用師坤為自（己也）為邑上在坤之自邑居震言兑口之上有告象所告者否巽之命也亂命也上非失位故貞而不成既濟以坤乘陽吝道也夫城池之設所以守國今

城壞而池涸。承平日久。國無武備。一有師告命。皆烏獸散。象曰其命亂也。保泰者當知此矣。

象曰（泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也。內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也。）

象曰（天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民。）**荀**（天坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則為閉塞今既相交乃通泰。釋文云財荀作裁、）**鄭**（財節也。不破字而義同于荀。輔相左右助也以者取其順陰陰之節為出納之政。春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬敕蓋藏皆以成物助民也。）**虞**（后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道相贊左右助之震為左兌為右坤為民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天。）泰姤象傳皆言后。虞注於泰注言女主非也。（三代無太后臨朝之事）於姤注言繼體之君。近是。蓋后與後同。對先王言也。泰自否反。否之下乾滅于坤。泰之下乾復息於坤。將升五為君。故曰后。財與裁通。不必破字。故鄭訓為節。荀改為裁。非也。虞訓為財富。說可並存。

（拔茅貞吉志在外也）**虞**（外謂四也。張氏曰既濟定四在坎為志。）（包荒得尚于中行以光大也）謂既濟兩离為光大。（无平不陂天地際也）際、交會之閒。謂乾盡坤接。故戒以陂。（翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。以祉元吉中以行願也）**鄭**（五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉、）**按**（京氏易述）湯嫁妹之辭（無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也、）**又曰**（承上往事尒夫必以禮義）（城復于隍其命亂也）坤迷失道。故亂。二五易位則命治矣。

三為匪人。二為君子。然陰柔不能有為。則硜硜之小人耳。故爻以為小人。五則休否之大人矣。

責備賢者。故曰小人。謂其自謀則吉。知而休否之大人。豈非其和。謂二雖包承。猶亂羣也。以否亨屬望於二。

䷋（坤下乾上）否消遯為七月辟卦。候在天地始肅。

否（之匪人不利君子貞大往小來）虞（陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弒君子弒父故曰匪人与比三同義。陰來滅陽君子道消故不利君子貞陽詘故大往小來）匪人謂六三。以坤臣滅乾君。以艮子滅乾父。（遯時雖消乾而不滅乾故不以遯為弒父）二逆倂在否三。（用張氏說）故曰匪人。在比家為比之匪人。在否家為否之匪人。猶高四之惡人也。卦惟二五得位。爻謂之大人。卦謂之君子。以其貞也。然而時不利也。則以其時為大往小來。與泰正相反也。

初六（拔茅茹以其彙。貞吉亨）虞無註（拔茅句義具泰卦）初失位。與四易。則貞吉亨。居四承五。五為君。四在下。坎為志。（謂三已正）故曰志在君。

六二（包承小人吉大人否亨）虞否不也。（虞於經文涉卦名之字必多方求合此否字獨不然）據此則虞注殘缺。在中稱包。（注見泰）二得位應五。居中以承陽故曰承包。二體坤二直方。故曰大人。小人謂初與三也。羣居不正。必易位而後吉。惟大人則不然。故初與三皆亂羣而二獨不亂羣也。處否而亨。此道得耳。虞氏象傳注曰物三稱羣。謂坤三陰亂弒君大人不從故不亂羣。正此意也。張氏所述皆謬。（惟二為大人其說不謬故仍之）

六三包羞（無注。象曰位不當也。本無注）此匪人也。上與易位。不成大慝。然包藏禍心。顏厚忸怩矣。故曰包羞。不言其吉凶。

九四（有命无咎疇離祉）虞無注。（荀九家）（巽為命。謂受五之命以據三陰。故无咎。无命而據則有咎也。疇者類也。謂四應初、三又據三、与二同功。故陰類皆離祉。離附祉福也。陰皆附之。故曰有福。謂下三陰離受四五之福也。）巽為命。四受五命。以據三陰。故无咎。言正者不動。不正者皆變正也。疇者類也。謂四應三、初。（應則變位）據三。（據則之正）與二同功。（二正不動）故陰之疇類皆離附於四五之福祉也。（以九家通虞氏之例）象曰志行。荀注云志行於羣陰。

九五（休否大人吉其亡其亡繫于包桑）虞無注。（荀九家）（否者消卦。陰欲消陽。故五處和居正。以否絕之。乾坤異體。升降殊隔。卑不犯尊。故大人吉也）荀（陰欲消陽。由四及五。故曰其亡其亡。謂陰性順從。不能消乾使亡。包者乾坤相包也。桑者上玄下黃。以象乾坤也。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。不能亡也）鄭（休美也。苞植也。否世之人。不知聖人有命。咸曰其將亡矣其將亡矣。而聖人乃自繫于植桑。不亡也。猶紂囚文王于羑里之獄。四臣獻珍異之物。而終免于難。繫于苞桑之謂）陸（績。包本也。言其堅固不亡。如以巽繩繫也。苞桑則繫桑也。）九五得位。故休否大人吉。時否。故其亡其亡。互巽為繩。故繫。巽又為木。而植於天玄地黃之卦。故曰包桑。

上九（傾否先否後喜）虞（否終必傾。盈不可久。故先否。下反於初成益。体震。民說无疆。故後喜。）陸績云。否極則泰來。是此爻了義。虞君此爻注及益注。又別為上反初

虞卦云。以否隨人。否上反初成隨。故先否後喜。

初不往一例。與例爻例之一升一降者殊科。詳在泰首。其、實、易、無、此、例。泰（否）上之初。〻亦之上。是、隨卦。非、益、卦。泰（否）四之初。乃益卦耳。張氏不能匡正其小誤。而行為大謬。豈虞氏之功臣哉。

彖曰（否之匪人不利君子貞大往小來、則是天地不交而萬物不通也、上下不交而天下无邦也、內陰而外陽、內柔而外剛、內小人而外君子、小人道長、君子道消也。坤為邦、坤虛無人、故无邦。）

象曰（天地不交否君子以德辟難不可營以祿）儉**虞**（君子謂乾、坤為營、乾為祿、難謂坤為弒君、故以儉德辟難、巽為入。伏乾為遠。艮為山、体遯象、遠遯入山、故不可營以祿。營或作榮、儉或作險）儉約也。艮為慎。乾為敬。故曰儉德。營、求也。（仍張氏說）謂二、求祿于五。五、班祿于二。二、五易位、成未濟。故

不可也。（張氏謂坤來剝營乾若入坤則成未濟、語氣未通、）按卦之君子。兼、上、五、言。象之君子專以二言。五乃休否之大人。非、儉、德、辟、難、之、人也。虞以乾為君子者。謂、伏、乾、也。二在泰時。體乾二大人。故二有伏乾。虞解辟難。以伏遠乾為遠。即此伏乾也。（張氏無一分疏。似即以上乾為君子。殊憒憒。）

（拔茅貞吉志在君也）。（大人否亨不亂羣也）**虞**（已錄爻下）**荀**二五相應。否、義、得、通。故、曰、否、亨。

（包羞位不當也）。（有命无咎疇志行也）。（大人之吉位正當也）

（否終則傾何可長也）**虞**（以陰剝陽故不可久）**按**此謂否不反下。則消、觀入、剝而乾盡。

十二辟卦。乾在夬後。夬生復生同人。乃入乾。夬不即入乾。猶剝之不即入坤也。

䷌（离下乾上）同人為夬息卦。（蜀才說）夬上之三為履。之二為同人。乃變二為乾。故曰、乾舍、于离、（荀氏語）也。旁通師䷆。七月卿卦。候在寒蟬鳴。（蜩之鳴候終于此）【按】同人名卦。當、以、鄭、義為正。（詳于卦下）虞以震夫巽婦同心應乾。為同人名卦。則不合於經。蓋誤解繫傳二人同心為夫婦同心。而不顧卦爻屬辭無夫婦之象也。但此參意在述虞。不苟同於張氏而已。故仍引虞說而疏之。

同人于野亨。【鄭】（乾為天、离為火、卦體有巽。巽為風。天在上、火炎上而從之、是其性同于天也。火得風、然後炎上益熾、是猶人君在上施政教、使天下之人、和同而事之、以是為人和同者、人君所為也。故謂之同人。風行無所不徧。徧則會通之德大行。故曰同人于野亨。）【虞】（旁通師卦、巽為同、乾為野、師震為人、二得中應乾。故曰同人于野亨。此注可從）巽為同。乾為野。二以巽婦同震夫以應乾。是同人而往野也。（于往也後同）亨。通也。謂、五、通、天、下、之、志。（說在下文）

利涉大川（虞注在象）四上失位。變、而、體、坎、為、川。在、乾、稱、大。

利君子貞（虞無注）君子、謂五。（見象未注）貞、謂四正成下坎。君、子、通、天、下、之、志。不言上變。從可知也。（於文不可言天上之志、故不言、且大川之語、已具上變之象、）

初九同人于門无咎【虞】（乾為門、謂同于四。四變應初、故无咎也、）此本夬卦。（蜀才語）夬、乾為道門。夬、兌、為、朋。（皆虞氏經注）上降二為同人。（蜀才語）為上下奉上之象。

初在應外。（荀氏此注）爻為士位。（易緯文）則不得攜持厥婦以待從五君。故為從師求友之辭。亦同人之造端也。且同人之通師。以自上而下言之。師上先變為蒙。有師傳之義焉。若如虞解。夫婦倚門。欲何為乎。

六二（同人于宗吝）〔鄭〕（天子諸侯后夫人無子不出。此注殘缺）〔荀〕（宗者、眾也、三從二陰、二與四同功、五相應、初相近、皆欲與二為同、故曰同人于宗也、陰道貞靜、從一而終、今宗同之、故吝也。言二當應五、不當從眾是也、然徧指諸爻、而不及上、說未疎矣）二自夬上來。上為宗三廟。（易緯語）同人為夫婦。此爻當之矣。（荀鄭皆有此意、虞謂卦所由名、則非正解）而但曰于宗廟者何也。四上未正。則五志未通。故象后夫人無子不出。禮得助祭於宗廟也。非后脩女教之盛景。故曰吝。（鄭義從來無人洗發、故申釋之）四變為家人。上變為既濟。則得位得中而應乾。天下奉為母儀。吝云乎哉。二為卦主。故四上之當變。特發於此爻。〔按〕（虞氏此爻無注、張氏所述未必得虞意）

九三（伏戎于莽、升其高陵、三歲不興）〔鄭〕（莽、叢木也。天阜曰陵）〔虞〕（巽為伏、震為草莽、离為戎、謂四變時、三在坎中、隱伏自藏、故伏戎于莽。巽為高、師震為陵、以巽股升其高陵、爻在三、乾為歲、興、起也、動不失位、故三歲不興也。動不失位、謂伏莽升陵、非失位也、故三歲安行。）三正而四不正。故三欲攻四。以洽於大同。（同人通師、故三甲五、皆以師言、異而後同、）巽為伏。為草莽。（虞氏逸象）离為戎。三皆有之。是伏戎于莽也。九四為震爻。（此易緯之說、鄭虞皆引用之、）

震爲陵。自巽高視之爲高陵。巽股陟之。是升其高陵也。其指四言。謂三攻四而四不服也。然三能正己以正人。則安行脩政。不亟亟於服四。而四亦無能終於化外。三歲不興兵革。謀民息而以德綏諸侯也。（四爲諸侯并本易傳）以不同爲同。而同人莫大於此矣。

九四　乘其庸弗克攻吉　〔虞〕（巽爲庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也。此注張氏所未達而强作解人故变而五承五體訟全無分剖依樣葫蘆殊可憐也。今伸其說。虞氏旁通之法自下而上爲一法張氏略知之而誤會其意枉撰復上息之名目不可依用其自上而下之又一法虞見注中張氏不省如師变同人自上而下上變爲蒙至五爲渙至四爲訟至三爲姤至二爲遯至初乃成同人。四爻注所謂变而承五体訟者自上而下至四也）三攻四。故四亦攻亦三。然三正而四僻。天下未有（邪能）妒正者。義在則然也。巽爲庸。庸城也。乘其庸。謂四攻三而登其城也。不克攻者。義弗克也。四既困而降於三。則變正獲吉。小懲大誡。爲小人之福。此文王因壘降崇之象也。由不同而同。而同人化成於此矣。

九五　同人先號咷而後笑大師克相遇　〔虞〕（應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑。本象在先。震爲後笑也乾爲大同人反師故大師二至五体姤遇也故相遇）五應在二。本象在先。但有巽之號咷已耳。旁通在下爲後。則見震笑。通師而後遇二。蓋通師卦。則以

卦名取於六二。卦辭取於九五。故別出同人曰以明之。

師之四上。為同人之四上。坎志通而既濟定。此三四之所以相攻也。二至五互姤。故曰遇。咷笑皆指二言。未遇故號。既遇則笑。（此述虞義而刪其乾為先後震為後二象）按同人二五之遇。當如鄭氏卦義。以君民言。二爻特假象於夫婦耳。繫傳所云。亦是人君求士之意。虞君泥於二人同心。遂解為夫婦。後儒又移為朋友。（二五可為君臣夫婦獨不可為朋友也）書曰我二人共貞。君臣之辭也。即以友言。亦當是天子友匹夫之類。方合同人九五爻位。

上九（同人于郊无悔）〔虞〕（乾為郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔）上處同人之極。故終止于乾郊而无悔。无悔則不變。坎志未通。蓋同人之定既濟。上文備言之。故上以本象終之。易上爻多類此。張氏乃云爻成家人。成何義例。

象曰（同人柔得位得中而應乎乾曰同人）同人曰（同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也。惟君子為能通天下之志。）〔虞〕（此孔子所以明嬬表微師震為夫坎為婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟朋友而言人。謂卦名止取六二一爻卦辭乃取于野涉川非復夫嫁婦之義故復出同人以表之云所同者夫婦乃曰于野涉川者由乾通坎志而行也。說迂回不可用。孔穎達曰同人曰猶言同人之卦曰。此說通。）〔又〕（乾四失位變而體坎故曰利涉大川乾行也惟獨也四變成坎坎為通為志故能通天下之志謂五以類族辨物物聖人作而萬物覩）

象曰（天與火同人君子以類族辯物）荀、乾舍于离。相與、同居。故曰同人。虞、君子謂乾。（五也）師坤爲類。乾爲族。辯、別也。乾、陽物。（以族辯三）坤、陰物。（以類辯四仍張氏說）體姤。天地相遇。（二至五）以乾（本卦在上）照坤。（通卦在下）故以類族辯物。謂方以類聚。物以羣分。孔子曰、君子和而不同、故於同人家（猶言同人卦）見類族辯物也、

（出門同人又誰咎也）初在師震之下。震爲出。以旁通自下之例言之。初變爲臨兌。兌爲朋。二變爲復震。震爲出。出門得朋。王弼所云同門爲朋、同志爲友者、此也。

（同人于宗吝道也）二雖應五。四未變。則五志未通。未遇二也。故同於宗而已。（上爲宗廟說在爻）吝道也。

（伏戎于莽敵剛也）敵剛也。謂三敵四也。四未變。故曰剛。

（三歲不興安行也）安行。謂三攻四。四不服。而三退脩德政也。師震爲行。師坤爲安。故曰安行。（師三在五震五坤之中。故曰安行。以本爻言之。三本艮爲艮數三。互於乾。乾爲歲。故曰三歲。）

（乘其墉義弗克也）（其吉則困而反吉）謂四亦攻三。困而反正。故吉。

（同人之先以中直也大師相遇言相克也）謂號咷而後笑者。二本中直（體坤直方）故也。

（同人于郊志未得也）爻下已備。

䷍（乾下离上）大有、為姤消卦。姤初之四為小畜。之五為大有。（同人例）姤之、生卦、止於此。故遂消姤為遯。（此接臨例）旁通比。

四五月閒侯卦。内侯小暑至。（小滿三侯非節名）外侯螳螂生。時訓解曰、小暑不至。是謂陰慝。（慝通也）螳螂不生。是謂陰息。（息滅也）張氏易侯云、坤為暑。比、以坤含乾。故小暑至。螳螂有离斧。大、有、以、离、凝、乾。故、螳螂、生。（七十二侯皆有說錄此以見一斑）

大有元亨〈鄭〉（六五體离处乾之上、猶大臣有聖德明之德、代君為政、处其位有其事而理之也。元亨者、能使羣臣長以善、使嘉会礼通、若周公攝政、朝諸侯于明堂是也。）〈虞〉（与比旁通、来得尊位大中、應天而時行、故元亨也。）按鄭說本象。適啟奸人之假託。當從、虞、說、為正。其釋元亨。用文言傳。（他卦皆然）則、鄭、說、為、長。

初九（无交害匪咎艱則无咎）〈虞〉（害謂四、四离為惡人、故无交害、初動震為交、比坤為害。言以比初居比交則成鼎、應四、四惡人為害、比初在坤下、坤亦為害、謂初當息于比初、比初不可來初張說未明）〈又〉（艱難也。謂陽動比初成屯。屯難也。變得位、難則无咎。○按此注及象注与此初之注同、並無復上息之語、張氏之說窮矣。奇多牽引、累牘不休、是謂鑄錯。自謂述虞、實非虞意。此叁不自立異、而亦不与苟同、存其是者而已。）交易也。（繫曰交易而退是也）謂易位。此本姤卦。姤姤初之四為小畜。其、交、曰、何其、咎。初、交、四、而、无、咎、也。令成大有。四、在、离、為、惡、人。交、之、則、為、害、矣。又旁通於比。比初來交。若、有、變、動。則、比、初、在、坤、下。坤、為、害。交、亦、為、害、也。知、其、害、而、勿、與、交。則、无、交、不、為、咎。故曰

无交害匪咎。然初不交比而息也。比得比而初變成屯。屯為難。故艱。得位。故无咎。按比與大有相通。大有成象。而通以比。則初變成鼎。（注於三四言鼎即此例也）比先成象。而通以大有。則初變成屯。（注於初言屯即此例也）兼此兩例旁通之說始備。虞注乃可讀矣。

九二（大轝以載有攸往无咎）虞（比坤為大轝。乾來積上。故大轝以載。往謂之五。二失位。變得正應五。故有攸往无咎）謂二。以乾物載比坤大轝之上。變而往五。則无咎也。

九三（公用亨于天子。小人弗克）虞（天子謂五。三公位也。二變得位。體鼎象。故公用亨于天子。小人謂四。折鼎足。故不克）爻位以三為公。五為天子。亨讀曰饗。二變正。自二至上。互體為鼎。饗禮所有。故公用亨于天子也。四乃惡人。又當鼎四折足覆餗之爻。弗勝此任。故曰小人弗克。釋文（亨許庚反。通也。下同。衆家並香兩反。京云獻也。干云享宴也。姚云享祀也。[illegible]）

九四（匪其尪无咎）虞（匪非也。其位尪。足尪。體行不正。四失位。折震足。故尪。變而得正。故无咎。尪或為彭。作旁聲。字之誤）釋文（彭步郎反。子夏作旁。干云彭亨驕滿皃。王肅云壯也。虞作尪。姚云彭旁。徐音同）尪。子夏傳作旁。云盛滿貌。諸家皆作彭。讀為旁聲。（步郎反）干訓為亨。驕滿貌。王訓為壯。義皆相近。惟虞作尪。（烏光切）說文云。跛曲脛也。虞據為足尪。

比爻至二成革。四在震上、為足。比爻至四成夬。四在兌下、為折。故征。四失位、當之正。故凶。其悖无咎。

義、獨與諸家相反。又禮記、左傳、家、征字之解。（謂征者面工向天哀）（其甬入鼻故為之劓）非、足疾之謂。令此參以虞為主。故仍述虞義。

四失位。折鼎震足。故征。（鼎之說寫為震足、張氏曲為之說曰、鼎變屯、四折震入兌、故折震足。不知屯震止于三、鼎兌始于三、止於五、何緣曰）

（四罪王四郵）其征。征非其人、之征也。通比坎則變正從上。與五

為离。（通比則上离為坎）明辯折也。故无咎。（离為明、故辨。兌為折、故明辨折。此本象也。所以本象可无咎者、則以比象在內也、）

六五厥孚交如威如吉（厥孚交如威如吉）虞、孚、信也。（比坎為孚）發而孚二。（五發應二）故交如。（交易、二五。六爻皆正。故交如也。）

（不必專以震為交。）乾稱威。故威如吉。

上九自天右之吉无不利（自天右之吉无不利）虞、謂乾也。右、助也。大有通比、比坤為自、乾為天、兌為右、故自天右之。比坤為順、乾為信。天助順、人助信。又以尚賢。故自天右之吉无不利。上爻通言一卦之義。

大有

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。虞、謂五以日應乾而行于天也。時、謂四時也。大有亨比、比初動成震為春。至二兌為秋。至三离為夏、坎為冬。故曰時行、以乾亨坤、是以元亨。按、此時行注以旁通言也。比初動震春、謂屯時。至二兌秋、謂節時。至三离夏、謂需時。比坎在外、即需坎也。互离為夏、上坎為冬。四時已備、故至四、至五、至上、概不及焉。若悉數之、則至四為夬、四至五為大壯、至上而通。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。虞、乾為揚善、坤為遏惡、為順。以乾滅坤、體夬揚于王庭、故遏惡揚善。乾為天休、二變時、巽為命、故順天休命。按、此言乾滅坤者、謂乾滅比坤、滅沒也。體夬者、互體也。二變為巽命者、謂二五易位同人時也。

大有反卦、兩象皆同人。又二五對易而成。故象傳云然。虞又兼以旁通、互體、二例。易例略備。但未及卦自姤來。今補此例。則姤之乾、巽為天命。大有以比坤順之。以乾為休也。

（大有初九无交害也）虞（害謂四。大車以載積中不敗也。坤敗。公用亨于天子小人害也）虞（小人謂四也）

（匪其尫无咎明辯折也）釋文　晢（章舌反、王虞作晰、同音。徐李之世反、又作晢字、鄭本作遰、云讀如明星晢晢。陸本作逝、虞作折）虞（折之離、故明辯折也、四在乾則尫、在坤為鼠、在震噬胏得金矢、在巽折鼎足、在坎為鬼方、在離焚死、在艮旅于處言旅无所容、在兌睽孤孚厲、三百八十四爻、獨无所容也。惡人之證也。）

（厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也）乾德恒易。言二、五當易位也。離為戎。故曰備。謂習（比坎為習）戎備也。易位則五無離戎。而自有乾威。大同之世。不以兵備威天下。故曰易而无備。此明大有之當反於同人。以同人之後。乾始成象。大有之後。姤又消遯。故以反卦為義也。（虞無注張氏說非）

（大有上吉自天右也）明此為卦德。非爻位也。（張氏說）六五視此。而不離爻位。以五為卦主也。然則自天右之。右五耳。上爻足成五爻。非泛論卦德也。

䷎（艮下坤上）謙為剝消卦。剝上之三為謙也。（蔡景君說）旁通履。

十二月大夫卦。候在鶡始巢。

謙（亨。君子有終●）虞（乾上九來之坤、與履旁通、天道下濟、故亨。彭城蔡景君說剝上來之三。君子謂三、艮終萬物、故君子有終。○姚虞引蔡說而無駁、用其說以解謙之君子、卽剝上之君子也、蔡景君不載釋文、未詳何人、）（九家曰、山至高、地至卑、以至高下至卑、故曰謙、謙者兌世、艮與兌合、故亨、）謙自剝上降三。在剝為上卦之終。在謙為下卦之終。故君子有終。艮以成終而成始也。

初六（謙謙君子用涉大川吉）剝上降三。謙矣。初又在下。謙而又謙之君子也。互坎在前。為大川。故為用涉之吉。（荀曰。初最在下為謙。二陰承陽。亦為謙。故曰謙謙。二陰一陽。相與成體。故曰君子。）

六二（鳴謙貞吉）三在震。為善鳴。故鳴謙。二承之以正。故貞吉。

九三（勞謙君子有終吉）坎為勞。艮為終。三為卦主。故有全卦之吉。

荀曰。體坎為勞。終下二陰。君子有終。故吉也。

六四（无不利撝謙）〔鄭〕（撝讀為宣）〔荀〕（四得位處正。家性為謙。故无不利。陰欲撝三。使上居五。故曰撝謙。撝猶舉也。○撝毀皮反）〔釋文〕（指撝也。義與麾同）

〔馬〕（撝猶離也）〔按〕撝舉也。艮手撝之。四欲撝三居五成比。不欲降三居二成師者。師消剝為憂。比息復則樂也。

六五（不富以其鄰利用侵伐无不利）坤虛。故不富。坤為吝嗇。即富亦獨富。不及其鄰也。鄰謂三。三在謙為震。震為東。鄰在履為兌。為西鄰。三正位於二。成師。則利用侵伐。謂五用之（坤為用）也。五用二則五利。二見用於五則二亦利。故曰无不利（利○之）。師二即謙三。師二之利。即謙三之利。四之无不利撝謙。亦謂舉三於五。三五皆利也。（荀氏曰。鄰謂四與上也。自四以上乘陽。失實。故不富。五居中有體。故總言之。）（荀氏謂三居于五。五不服。故三征之。而衆陰皆）

上六（鳴謙利用行師征邑國）〔虞〕（應在震。故曰鳴謙。體師象。震為行。坤為邑國。利五之正。己得從征。故利用行師征邑家）〔荀〕（陰陽相應。故鳴謙。雖應不承。故志未得。謂下九三可行師來上。上呼三征邑。來居五位。故曰利用行師征邑國也）謂五用三。震以行師。上所利賴。

履五互巽。履五上變為震。合之成益。故曰益謙。

盈指乾言。履自夬來。夬時三本在乾。

彖曰（謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行）謙為剝之兩象。故知自剝不自復也。蓋乾爛於剝。若遂窮盡於上。豈有迴環之理。故以山地之剝。對易為地山之謙。象碩果之落於土而更生於土也。剝上即乾上。乾為天。上又於三才為天道。今下於坤。是天道下濟也。剝上謙三皆艮山。有山材而照之以天光。（左傳語）是光明也。剝坤在下地道卑也。今在山上而互於震行。是上行也。

（天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。此言履變為謙也。故注亦言履變）六爻之位。五上為天道。（故五世八純為天易）初二為地道。（故一世二世為地易）三四為人道。（故三世四世為人易）又京氏積算遊魂在四。歸魂在三。（遊魂歸魂為鬼易）故四為鬼。三為神。

謙

此經虞注以謙變履。（虞注明言履變為謙。張氏乃云謙息于履。未得旁通之法也。）謂乾盈履上。虧（原注文）以謙上（原注云坤三即謙上）故虧盈。（原注文）履巽合於謙震（三五之互）為益。（原注但云貴處賤位不及益卦）故益謙。（原注文）謙履二失位。亦盈乾也。變以謙二為變盈。謙二承三坎之流濕。（原注云謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流濕故流謙也。）故曰流謙。履三四皆失位。四固盈也。三亦非謙。以謙四害履四。為坤鬼害盈。於人道為惡盈。以謙三

福履三。為乾神福謙於人道為好謙。（原注云鬼謂四神謂三坤為鬼乾為神故鬼神害盈而福謙乾為好坤為惡从上之三故人道惡盈好謙）按（此注艱澀張氏未達其旨以謙息履之臆說述虞宜其不合也故引伸虞意以說此經而仍錄其原注于下以資考證異於張之鑄錯也）

（謙尊而光卑而不可踰君子之終也）虞（天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰）按（天位尊故曰尊光即上所謂光明也卑即上所謂地道卑也不可踰者艮山坎水也）

象曰（地中有山謙君子以捊多益寡稱物平施）虞（君子謂三捊取也艮為多坤為寡乾為物為施坎為平乾盈益謙故以捊多益寡稱物平施）按捊、王弼作裒。（釋文云蒲侯反鄭荀董蜀才作捊云取也字書作掊廣雅云掊減）虞作捊。取也。取乾盈以益坤寡。稱量也。物陰陽之總名。以坎平施乾陽。故曰平施。（張氏說地中有山之象云地卑而山剛柔天陽也地中不盈地也地謙廣以益山之高山謙高以益地之地。此言是矣而主客不分只是文藝未通耳下句可用以釋此經）

（謙謙君子卑以自牧也）鄭云牧養也。荀九家同。張氏說以坤牛震人為牧象。鑿矣。

謙

（鳴謙貞吉中心得也）虞中正謂二。坎為心也。

（勞謙君子萬民服也）荀陽當居五。自卑下眾。降居下體。君有下國之意也。眾陰皆欲撝陽。上居五位。羣陰順陽。（五不在內）故萬民服也。（此義與虞氏不同文王以乾三自比此九三正乾三也五失位盖紂象故五象注云不服謂五也盖欲居其位故不服張氏識其自相違戾不善述荀非特不善述虞也）

（无不利撝謙不違則也）謂坎則。。（利用侵伐征不服也）按（从虞義不服當指初言初在應外而失位盖蠻荒坐大者也五用三為帥以征之故曰征不服也在謙初為君子在剝初為剝牀以足故不服）按五上皆言謙。降為師之象。（張氏說同最為有理）

（鳴謙志未得也可用行師征邑國也）謙未為比。故志未得。謙下為於師。故可行師。

☷☳（坤下震上）豫為復息卦。蓋兩象也。故、知、自、復、不、自、剝。虞有明訓矣。（張氏不用何謂述虞）旁通小畜。則六十四卦之通例也。二三月閒之候卦。內候在始電。外候在桐始華。

豫（利建侯行師）〔虞〕（復初之四。與小畜旁通。坤為邦國。震為諸侯。初至五。體比象。四利復初。故利建侯。三至上。體師象。故行師。）〔鄭〕（坤順也。震動也。順其性而動者。莫不得其所。故謂之豫、〻喜佚說樂之貌也、震又為雷、諸侯之象、坤又為衆、師役之象、故利建侯行師、）〔荀九家〕（震為建侯、坤為行師、建侯所以興利、行師所以除害、利興害除、民所豫樂也、天地有生殺、萬物有始終、王者盛衰有迭更、猶武王承亂而應天地、建侯行師、奉辭除害、民得豫悅、君得安樂、）復、初之四。小、而、辯、物。故、喜、樂、而、名、之、曰、豫。四失位。故、不、曰、元、亨、貞。而、但、以、利、言。四於爻位為諸侯。自三至上體師象。故、建、侯、行、師。

初六（鳴豫凶）〔虞〕（應震善鳴、失位、故鳴豫凶也、）

六二（介于石不終日貞吉）〔釋文〕（介音界、纖介、古文作砎、鄭古八反、云謂磨砎也、馬作扴、云觸小石聲。）〔虞〕（介纖也、與四為艮、艮為石、故介于石、與小畜通、應在五、終變成离、离為日、得位、欲四復初、已得休之、故不終日貞吉、）二與四為艮石。石、聲、立、辯。辯、於、纖、介。所、謂、復、小、而、辯、也。故曰介于石。艮在小畜變為离日。二應在五。則、終、日、矣。今豫二能、辨、於早。不、俟、終、日、而、知、幾。以二在復為休吉。在、豫、亦、貞、吉、也。

六三盱豫、悔遲、有悔、〔釋文〕盱（香于反、盱、睢盱也、向云、小人喜悅之貌、王肅云、盱、大也、鄭云、誇也、說文云、張目也、子夏作紆、京作汙、姚作旴、云日始出、引詩旴日始旦）張目。日出兩解。皆、取、象、於、小、畜、之、离。喜

復初得正。本無疾也。之四互坎。則貞疾矣。五乘之。故亦貞疾。然中未亡。四可升五爲比。故恆不死。

悅誇大紆汙等解。皆不取象。而讀旭爲盱。又戾於令。不若張目之解。與小畜之反目相當也。蓋三當盱衡九四。由其豫以爲豫者也。失位當悔。三介於坎疑艮止之交。故悔遲。然位不當者終必悔而之正以應上。於此爻曰有悔。於上爻曰有渝一也。

九四由豫大有得勿疑朋盍戠（音職）按戠京作撍（今捷字）鄭作簪（子夏同子夏云疾也鄭云速也王肅云祖感反則字通寔非側林反）蜀才字從京義從鄭是也馬作臧荀作宗虞作戠釋文云戠叢合也（疑即聚會之訛）

〔虞〕（由自從也從有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也坎爲疑小畜兌爲朋坤爲盍戠聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗。朱彝引）四爲卦主。卦由此而名豫。是由豫也。據有五陰。是大有得也。勿疑。謂勿貞於豫。坎當通爲小畜之兌朋。則衆陰並應而盍戠矣。

六五（貞疾恆不死）〔虞〕（恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也）貞謂初復。出入无疾。令五乘坎剛爲疾。坤爲死。无應於坤。則恆不死。五不死。則四能升。五爲比。

上六（冥豫成有渝无咎）〔虞〕（應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮故成有渝无咎。艮爲成）坤爲冥。謂三未變。

上无應也。三變爲艮。成始成終。成有渝也。則上三應而既濟定。故无咎。（鄭）冥讀爲鳴。（按如鄭說、則義与初同。蓋初應震、上處震極、故同象）

彖曰（豫剛應而志行、順以動豫）謂復初之應（初四應）爲豫。而坎志震行也。（虞无注）（豫順以動、故天地如之、而况建侯行師乎）（虞）（小畜乾爲天、坤爲地。如之者、謂天地亦動以成四時、而况建侯行師、言其皆應而豫也）天地如之、詳後。（天地以順動、故日月不過、而四時不忒。聖人以順動、故刑罰而民服。豫之時義大矣哉）（虞）（豫變小畜、坤爲地、動初至三成乾、故天地以順動也。變初至需、离爲日、坎爲月、皆得其正、故日月不過。動初爲震爲春、至四兌爲秋、至五坎爲冬、离爲夏、四時皆正、故四時不忒。動至兌爲刑、至坎爲罰、故刑罰清。坤爲民、乾爲清、以乾來坤、故民服）（按）天地聖人、當從謙例、以爻位言。天謂剝上。復自剝反、天以順動也。地謂復初。豫自復生、地以順動也。聖人謂豫四。

四爲乾元。故曰聖人。以豫震之帝、達小畜之巽權。聖人以順動也。日月四時刑罰、以旁通言。豫坎爲月、爲冬、爲罰。小畜离爲日、爲夏。兌爲秋、爲刑。豫震爲春。坤爲民。小畜乾爲清。具此諸象、故義大。

象曰（雷出地奮豫、先王以作樂崇德、殷薦之上帝、以配祖考）（鄭）（奮、動也。崇、充也。殷、盛也。上帝、天也。王者功成作樂、以文得之者作籥舞、以武得之者作萬舞、各充其德而爲制。祀天帝以配祖考、郊祀后稷以配天、宗祀文王於明堂以配上帝也）先王謂四。滅坤出復、與復比同義。故皆曰先王。通小畜、乾爲德、爲父。復乾爲上帝、爲祖。小畜离爲明堂。謂大饗帝用盛樂也。

六五爻辰在卯此說當刪去

（初六鳴豫志窮凶也）虞體剝初蔑貞。故志窮凶。（四坎為志失位坎窮）（不終日吉以中正也）。（盱豫有悔位不當也）。（由豫大有得志大行也）。（六五貞疾乘剛也。恒不死中未亡也）不死。謂生於憂患。不死於安樂也。附（毛西河仲氏易說）坎為月。五當上坎。正弦滿之時。所謂絚也。恒與絚同。詩所謂如月之恒者。月魄謂之死。書曰旁死魄。恒有半魄。中明未亡。故不死。按此解甚確。而義猶未盡。此卦下坤納乙。月滅於朔。謂之死魄。上震納庚。明生於朏。謂之初弦。弦即恒也。所謂滅而復出為餘慶。故曰恒不死。謂

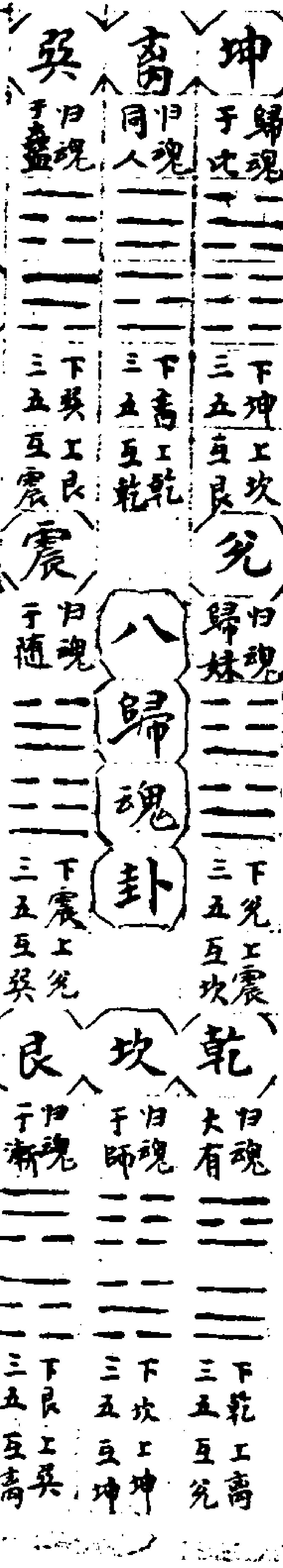
月恒死於乙。而出於庚也。五當坎上。又爻辰在卯。哉生明之象。距旁死魄一日。故特發此義。象曰中未亡。則但言五失位。而在上卦之中。所以未亡也。與恒不死之象不相蒙。而其理則相通。虞注屢言納甲。而此注若忘却者。跡也。仲氏易以月恒死魄解此爻。前人所未發。而以此恒為下弦。以魄為死。則仍未確當。故從其說而小變之。（冥豫在上何可長也）言三當變艮以應上。何可長使上冥豫乎。

官有渝荀虞鄭三家皆無注。九家以火珠林言之。謂否初乙未。隨初庚子。子水得未土之位。土為水之官鬼。今乙變往之上。故曰官有渝。以鄭氏爻辰言之。亦否初在未隨初在子。違与相同。繫辭百官以治。虞注云。剝艮為官。張氏取以說此官字。

䷐（震下兌上）隨為否上反初卦。乾元復正。故三四易位。即定既濟。二月大夫。候在倉庚鳴。仲春會男女之時。故名曰隨。謂夫（下震為夫）唱於前。婦（互巽為婦）隨於後也

隨（元亨利貞。无咎。）〔鄭〕（震動也。兌說也。內動以德。外說以言。則天下從之。故謂之隨也。既見隨從。能長之以善。通其嘉會。和之以義。幹之以正。則功成而有福。若无此四德。則有凶咎焉。焦贛曰。漢高帝与項籍。其明徵也。）〔荀〕（隨者震之歸魂。震歸從巽。故大通。動爻得正。故利貞。陽降陰升。嫌於有咎。動而得正。故无咎。）〔虞〕（否上之初。剛來下柔。初上得正。故元亨利貞无咎。）

否上反初。乾元復出。故備有四德。又曰无咎者。嫌柔乘剛為咎。然隨家以夫唱婦隨為義。男道內。成在前。女道外。成在後。非相乘之例。故无咎。〔按〕荀氏謂震歸於巽言。歸魂在三。自三至五。有互巽。故為此解。然震歸巽。則非婦隨夫之義。當從鄭虞為正。



八歸魂卦

坤　歸魂于比　䷇　下坤上坎　三五互艮

離　歸魂同人　䷌　下離上乾　三五互乾

巽　歸魂于蠱　䷑　下巽上艮　三五互震

兌　歸魂歸妹　䷵　下兌上震　三五互坎

震　歸魂于隨　䷐　下震上兌　三五互巽

乾　歸魂大有　䷍　下乾上離　三五互兌

坎　歸魂于師　䷆　下坎上坤　三五互坤

艮　歸魂于漸　䷴　下艮上巽　三五互離

初九（官有渝。貞吉。出門交有功。）〔荀〕（九家。渝。變也。謂陽來居初。得正為震。震為子。得土之位。故曰官也。陰陽出門。相与交通。陰往之上。亦不失正。故曰貞吉而交有功也。）〔按〕（惠棟以納甲干支說九家義。云震初庚子。土之位。坤初未也。水以土為官。）〔鄭〕（震為大塗。又為日門。當春分。陰陽之交也。是臣出君門。与四方賢人交。有成功之象。昔舜賓于四門。四門穆穆。是也。）

初應在四。四體艮為官。四失位。當變正以與初交。

二在互艮之下。故係小子。乘震剛之上。故失丈夫。此與屯卦六二之難。義例相似。得位未必貞吉也。

三在下震之上。故係丈夫。艮將之正。故失小子。

隨有求得。與四爻隨有獲。故以三四未变時言。故四象曰其義凶也。

故曰官有渝。渝變也。變則貞而吉。吉則交有功。震為出。為日門。故曰出門交有功。（二四同功。成艮。故曰有功。張氏牽及五多功。非也。）

六二　係小子失丈夫　虞（應在巽。巽為繩。故稱係。小子謂五。兌為少。故曰小子。丈夫謂四。體大過老夫。故稱丈夫。承四隔三。故失丈夫。三至上有大過象。故與老夫士夫同義。体咸象夫死大過。故每有欲嫁之義也。）隨家以陰從陽。故二三上皆言係。陰係於陽。唱隨之義也。（陽先陰後。非陰乘陽之例也。）丈夫謂初震。小子謂四艮。二當隨初。乃與四。為艮。是係艮而失震也。故曰係小子失丈夫。言小子失正。不可係也。（虞注非也。別取西河仲氏意。）

六三　係丈夫失小子隨有求得利居貞　虞（隨家陰隨陽。三之上无應。上係於四。失初小子。故係丈夫。失小子。艮為居。為求。謂求之正。得位遠應。利上承四。故利居貞矣。與初異。）丈夫小子與二同義。（虞注异辭。蓋非也。）三失正。當與四易位。為唱隨之象。乃與初為震。是係震而失艮也。故曰係丈夫失小子。言六三失位。不可係震也。艮為求為居。四來求三。（而以三而未正。）則得位。三往居四。則貞位。故曰隨有求得。謂四（終當之。吉故）正也。又曰利居貞。謂三正也。

九四　隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　虞（謂獲三也。失位相比。在大過死象。故貞凶。孚謂五。初震為道。四變應初。得位在离。故有孚在道以明何咎。）隨有獲。三所謂隨有求得也。貞謂四不求三。則體大過死象。故貞凶。變正而與三易位。則承五坎之有孚應

小過无乾郊之象。注以五動言之。

初震之在道。體本位之離明。何咎乎。三五同功。故象曰明功。

九五孚于嘉吉（虞）（坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也）隨婚禮也。於五禮爲嘉禮。五位尊。又在坎爲孚。故孚于嘉。蓋否初自坤下往來居隨兌之上以從五。爲嘉禮之大成。故曰吉。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山（虞）（應在艮手爲拘巽爲繩兩係稱維在隨之上而无所隨象曰上窮是其義也。否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也）上本否初。否時坤初與四應。四以艮手拘之。巽繩係之矣。係非唱隨之正。二三以有係而失。上安得不以有係而窮。令初升爲上。得位從五。五乃從而維之。雖猶是巽繩。而合於孚嘉之吉。則上爲五用。而隨義乃大矣。五於六位爲王。又有觀盥薦享之象。故曰王用亨。上兌爲西。通蠱有伏艮。爲山。（兌在艮山之上）故曰西山。猶兌在乾郊之上。謂之西郊也。（小畜小過皆有西郊。小畜在本象。）

名彖曰（隨剛來而下柔動而說隨。大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。）（虞）（否乾上來之坤初故剛來而下柔。乾爲天坤爲下。震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣）隨下震爲春。上兌爲秋。三四易位。則下離爲夏。上坎爲冬。故曰隨時。陽倡陰和。男行女隨。故

義大○

象曰（澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息）（**鄭** 晦冥也猶人既夕之後入于宴寢而止息 **翟** 子玄○晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也○集解○ **荀** 兌象○八月之時雷藏于澤則天下隨時之象也○按此取歸妹為言非謂隨也但取兩象以釋卦象耳）君子謂否上也○坤為晦○工反初為嚮晦○震為嚮也○宴、安也○安為坤德○息、滋也○息為震道○巽為入○故曰入宴息○

（官有渝從正吉也出門交有功不失也）○（係小子弗兼與也）（**虞** 已係于五不兼與四 **按** 注非也此言二當從初勿係于四失初也）

（係丈夫志舍下也）（**按** 此言三當從四今係于初志在下故致失之）○（隨有獲其義凶也有孚在道明功也）（**虞** 凶在大過故凶、功謂五也、三四之正离為明故明功○知凶而能改也○）

（孚于嘉吉位正中也）（**虞** 凡五言中正皆陽得其正以此為例矣）○（拘係之上窮也）（**虞** 乘剛无應故上窮也 **按** 惠棟云係于五則不窮是也但当云上从五則不窮）

䷑（巽下艮上）蠱為泰初之上卦○乾元失位○故名曰蠱○泰久則壞○通隨所以飭事也○三月卿卦○候在虹始見○

蠱元亨（虞曰泰初之上剛柔交故元亨）利涉大川（又曰謂二動而之坎故利涉大川）先甲三日後甲三日（又曰与隨旁通初変成乾乾為甲至二成离离為日乾在前故先甲三爻故三日謂賁時也又曰變三至四体离至五成乾乾三爻在後故後甲三日謂无妄時也○虞氏旁通之例此條詳）

（備略列補原文以便覽）蠱初變成大畜○䷙至二成賁○䷕至三成頤○䷚至四成噬嗑○䷔至五成无妄○䷘至上成隨○䷐此自下而上之旁通例也○虞氏但用此例以說先甲二句○餘皆以泰來為說○（意甚明白可曉陸氏自入鼠穴可笑也）

虞注亦不及蠱還爲泰。而大川注則云二動之坎。則卦成漸。亦似有本於此、則大川乃漸之互坎也。漸無坤象。不可云往有事。終則又始。注言、十二消息也。巽消乾。終於坤。震息乾。又始於復。蠱之通乾隨。本復息乾之道也。

（八）

蠱元亨。謂乾元自初往上爲蠱。仍當由上反初爲泰。是之謂亨。是之謂天下治。（張氏漏此一義、故云卦先成漸、支離甚矣。）既還爲泰。則二五易位。定既濟。既濟有兩坎象。大川。故取利涉。以爲幹蠱之喻焉。先甲後甲。以旁通言之。謂蠱（終則又始。）巽始消（乾。）終於坤。震隨震始息（乾。始）終、於（復。）乾。乾爲始。坤爲終。飭蠱之道。在出震。故有取乎通隨。（傳）子夏。先甲三日者。辛壬癸也。後甲三日者乙丙丁也。（鄭）原注散失。唐孔氏約其義曰。甲者造作宣令之日。甲前三日取改過自新。故用辛。甲後三日取丁寧之義。故用丁。（馬）甲在東方。艮在東北。故云先甲。巽在東南。故云後甲。甲爲十日之首。蠱爲造事之端。故舉初而明事始也。不令而誅謂之暴。故令先後各三日。使百姓習行而不犯也。（按）馬義以卦位言。

先庚注缺（鄭亦缺）以意推之。當與此同。皆謂震前震後也。蠱自泰乾。乾納甲。故以甲言。震巽究即震。震納庚。故以庚言。震蠱下巽上艮。艮在震前。震後。重巽生於遯。艮亦在震前震後也。鄭義以先甲三日爲辛。謂（三）四踞巽納辛也。（得位、故專以四三言。四批兌亦然。）後甲三日爲丁。謂四、踞兌納丁也。蠱惟三四得正。又爲人道。故以飭蠱之事。屬此兩爻。先庚以此例推。互兌爲丁。互离爲己。己即癸象。並屬四爻。四自遯成巽。四爲卦主也。

初上易位則仍為泰〇注有明文卦注偶略耳〇

三四兩爻〇當權變以通隨〇再變正以定既濟〇所謂巽以行權也〇三能變而又不變〇四不能變〇故巽權但在三〇

終則有始〇謂蠱巽消乾〇終於坤〇則隨震息乾〇又始於復〇天行如此也〇

初六（幹父之蠱有子考〇无咎〇厲〇終吉〇）虞（幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也〇按初上易位還為泰卦張氏言夫厲非也）初有伏陽〇為父為考〇艮自上來〇子承父志〇

九二（幹母之蠱不可貞）虞（應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故不可貞變而得正故得中道也）

九三（幹父之蠱小有悔无大咎）按（二變則三在坎中故小有悔正位故无大咎〇）三在巽行權〇故无大咎〇四則不能〇在外曰往互兌為見則吝而已矣〇

六四（裕父之蠱往見吝）虞（裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰体大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也）三四得位而云然者〇戒其言不可變也〇不變非飭蠱之道〇變則无以定既濟〇故三小有悔〇四往見吝〇故虞以通隨說先甲後甲〇與馬鄭異義

六五（幹父之蠱〇用譽〇）虞（譽謂二也二五失位變而得正故譽）二多譽〇謂五用二以幹蠱也〇

上九（不事王侯高尚其事）虞（泰乾為王坤為事應在三震為侯坤象不見故不事王侯〇五已變巽為高艮爻升坤上故高尚其事〇）鄭（上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之故事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其事）荀（年老事終不當其位體艮為止故不事王侯）王侯皆指三〇泰乾為王〇泰震為侯也〇上不變无應〇貴而无位〇故不事王侯〇高而无民〇故高尚其事〇上變為坎〇坎為志為則〇故志可則〇爻以本象言〇（張氏云爻成家人）象言定既濟也〇

彖曰（蠱剛上而柔下巽而止蠱〇蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也）虞（泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止〇易出震消息歷乾坤乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行故天行）荀（蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也〇九家云陽往據陰陰來承陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戎事不息故有事）

象曰（山下有風蠱君子以振民育德）虞（君子謂泰乾也、坤為民、初上撫坤、故振民、乾稱德、體大畜、須養、故育德也）

（幹父之蠱意承考也）言復成乾。

（幹母之蠱得中道也）五在震為道。

（幹父之蠱終无咎也）按巽以行權。正在此爻。故其辭危。

（裕父之蠱往未得也）虞往失位。折鼎足。（張云四變則體鼎九四鼎折足）故未得。

（幹父用譽承以德也）虞變二使承五。故承以德。二、乾、爻。故、稱、德。荀體和應中。承陽有實。用斯幹事。榮譽之道也。

（不事王侯志可則也）荀據上臨下。重陰累實。故志可則。

䷒（下兌上坤）臨為復息卦。復陽小。進於二而始大。故名之曰臨。臨者大也。十二月辟卦。候在鷙鳥厲疾。

臨（元亨利貞。至于八月有凶）鄭（臨大也。陽氣至此浸而長大。而有四德。齊功于乾。盛之極也。人之情盛則奢淫。奢淫則將亡。故戒以凶。臨卦斗建丑用事。殷之正月也。當文王之時。紂為无道。故于是卦為殷家著興衰之戒。以見周改殷正之數云。臨自周二月用事。訖其七月。至八月而遯卦受之。此終而復始。王命然矣。○集解）虞（陽息至二、剛浸而長、動則成乾、故元亨利貞、与遯旁通。臨消于遯。六月卦也。於周為八月。遯弒君父。故至于八月有凶。荀公以兌為八月。兌于周為十一月。言八月失之甚矣）

鄭虞皆以八月為周之八月。（建未之月）蜀才以為殷之八月。（建申之月）後儒又以為夏之八月。（建酉之月）當以鄭虞為正。文、王、雖、未、改、正、朔。而、周、易、首乾。已、隱、然、以、天、統、自、命、矣。則、建、子、亦、權、輿、于、

象傳曰至哉坤元。四爻得坤位之正。故曰至臨。荀虞皆失其解。

此宋人迂談。不足泥也。蓋否不反臨。觀无凶象。無由說及否觀二卦也。

初九　咸臨貞吉　虞（咸感也。得正應四。故貞吉也。）按（卦惟初二与四五二氣感應。故謂之咸。以陽感陽。所以大也。）

九二　咸臨吉无不利　虞（得中多譽。兼有四陰。体復初元吉。故无不利。）

六三　甘臨无攸利既憂之无咎　虞（兌為口。坤為土。土爰稼穡作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。失位乘陽。故无攸利。无應。故憂。動而成泰。故咎不可長也。）按（三体含章。故能憂之。）

六四　至臨无咎　虞（至下也。謂下至初應。當位有實。故无咎。）荀（四与二同功。欲升二至五。已得承之。故曰至臨。陽雖未升。处位居正。故得无咎。是位当也。）

六五　知臨大君之宜吉　按（乾為知。大君陽居五也。三已正成泰。坤虛无君。二五易位。成既濟定。故曰知臨。大君之宜。与泰六五同吉也。張氏）（十五陽位成寒。奉也稱氣哉。）

上六　敦臨吉无咎　敦厚也。（坤為厚）上據坤終。二已成五。故吉无咎。

彖曰　臨剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。虞（剛謂二也。兌為水澤。故浸而長。四陰應二。故曰應。三動成乾為泰。天地交。故亨以正。天之道也。）

象曰　澤上有地臨。君子以教思无窮。容保民无疆。虞（君子謂二也。震為言。兌口講習。學以聚之。問以辯之。坤為思。故教思无窮。容寬也。寬以居之。仁以行之。坤為民。故保民无疆矣。）

咸臨貞吉。志行正也。荀（陽始咸升。以剛臨柔。得其正位而居。是吉。故曰志行正。）

咸臨吉无不利。未順命也。荀（陽感至二。當升居五。群陰相承。故无不利。陽當居五。陰當順從。今尚在二。故未順命。）按（臨反觀。則坤順巽命。今則未也。此以反易一例。為无不利者作轉語。）

甘臨位不當也。既憂之咎不長也。

按（五人人知臨之知。讀去声。猶智也。二五易位。則五有坎為智矣。漢人不分四声。易中知字。皆以知識之知為訓。今当分別言之。坤三知光大。蹇彖知）矣哉。臨五知臨。斷不能讀為平声。

至臨无咎。位当也。

大君之宜。行中之謂也。荀（五者帝位。大君謂二也。宜升上居五位。吉。故曰知臨。大君之宜也。二者处中。行升居五。五亦处中。故行中之謂也。）

敦臨之吉。志在內也。荀（上應三。欲因三升二。過應于陽。敦厚之意。故曰敦臨吉无咎。）九家　志在升二也。（二在內）

䷓（下坤上巽）觀　消否、反臨、通大壯、升兩象、為八月之辟卦。

候在蟄蟲坏戸。

觀盥而不薦（馬）盥者、進爵灌地、以降神也。此是祭祀盛時。及薦簡略、則不足觀。（鄭）坤為地、為衆。巽為木為風。九五、天子之爻。互體有艮。艮為鬼門、為宮闕。地上有木、為鬼門宮闕者、天子宗廟之象也。（此下當有宗廟事今脫以震涖校之綴於此條之下）人君於祭之禮、匕牲體、薦鬯而已。其餘不親也。升牢於俎、君匕之、臣載之。（盥而不薦以祭祀言之義當如此下乃録意曰）諸侯貢士於天子、鄉大夫貢士於其君、必以禮賓之。惟主人盥而獻賓、賓盥而酢主人。設薦俎、則弟子也。（按）特牲少牢禮、匕特（牲）酌奠、皆盥。說文（皿部）澡手也。从臼、从水、从皿。臼為兩手。兩（手）匊水、臨于皿上。象人澡手也。此經言盥而不薦、謂盥以匕牲、盥以酌獻。薦牲則御大夫為之。君不自薦。此鄭義也。以象言之、巽為爨草。上之三、為坎酒。艮手持之、灌獻象也。坎棘為匕。艮手持之。坤牛在下、匕牲象也。坎木為俎。坤

牛未升于俎。不、薦、象、也。（彖言皆用張氏易禮）此虞義之同於鄭者。然經不言匕鬯。而但云盥手不薦。復成何語。故馬、融、以、盥、為、灌。祼之假借字也。其說優矣。而不薦之說。與周禮薦腥薦熟之文相左。故、王、肅、本、作、盥、而、觀薦。（見釋文張氏別錄引作不觀薦誤本也）仲氏易（毛西河集）引之。而惜其無他證。又改經文也。故仲氏易、說此經云。祼薦相仍。祼、時、尚、不薦也。而有孚、已、秩、然、可、觀。況、既、薦、孚。從馬王兩家。取其長而棄其短。其說是也。〈虞〉（觀反臨也。以五陽觀示坤民。故稱觀。盥沃盥。薦羞牲也。坎水坤

器、艮手臨坤、坎水沃之、盥之象也、故觀盥而不薦、孔子曰、禘自既灌吾不欲觀之矣。馬融曰祭祀之盛、莫過初盥降神、及薦簡略、則不足觀。○按馬亦論語與仲翔同意、言觀之道觀盥而不觀薦、）

〈按〉虞意謂觀之為道。觀盥、而不、觀薦。引論語以證之。盥亦、指、灌、言。與馬意同。但盥手之象為蛇足耳。

〈又〉禮器云。諸侯相朝。灌、用、鬱鬯。無、籩豆、之、薦。言禮以祼少為貴。又大宗伯職云。大賓客。攝、而、載、祼。謂諸侯朝天子。在始至時。天子使大宗伯祼、以、鬯、酒。無、籩豆。一、獻、而、罷。與鄭注所言貢士之禮。皆、賓、禮、之、祼、而、不、薦、者。若祭禮則未有灌而不薦者矣。

第31冊　續修四庫

上觀二五之進退。以為進退。卦成蹇。初在化外。姤不与校。故小人无咎。迨伏陽出。卦定既濟。君子覘知。故吝。

有孚顒若（虞）（孚信、謂五〻〻、君德有威容皃、若順也巽為進退、容止可觀進退有度、則下觀其德而順其化、上之三五在坎中、故有孚〻若、下觀而化、詩曰〻〻卬卬、如圭如璋君德之義也、）

初六（童觀君子咎、小人吝）无（虞）（艮為童陰小人、陽君子、初位賤、以小人承君子、故无咎、陽伏陰下、故君子吝矣、）初在重艮之下。艮為童。故童觀。陰為小人。初、陰也。而自臨反。則下、有伏陽。故无咎。陽為君子。謂臨初也。今、反觀而伏、於陰下。故吝。（按）（荀九家象注謂此爻在應外、風行地上、草木皆偃、枯槁朽腐、獨不從風、先王德化、光被四表、不肖之民、加以五刑、故省方觀民設教也。）

六二（闚觀利女貞）（虞）（臨兌為女竊觀稱闚、兌女反成巽、四五得正、故利女貞、艮為宮室、坤為闔戶、故闚觀、女貞利、不淫視也。按二應在五、闚及艮門、故闚觀、二在臨時本兌女而往未正、在觀則得往、故利貞、言不可變也、貞于坤、居以待五、應二之利、不在闚五也。）

六三（觀我生。進退）（虞）（坤為我、臨震為生、生、謂生民也。巽為進退、故觀我生進退、臨震進之五、得正居中、故未失道、）（按）（虞以我生為二、臨二進五、臨五退二、得正居中、故三雖失位、終與上易位、未為失道、張氏說非、）（又）（此爻注云、臨震進之五、震字当作二、五象注云、坤民謂三也、三字当作二、）

六四（觀國之光利用賓于王）（虞）（坤為國、臨陽至二。天下文明。反上成觀。進顯天位。故觀國之光。王謂五陽。陽尊賓坤。坤為用。四在王庭。賓事于五。故利用賓于王。詩曰莫敢不來賓、莫敢不來王、是其義也。按今詩无上句）（按）（惠棟說以聘禮謂問大夫之日、有請觀之禮。聘于是國。欲見宗廟之美百官之富。左氏傳韓起觀書。季札觀樂。諸侯朝王亦然。是為觀國之光也。）

九五（觀我生。君子无咎）（虞）（我身也、生謂生民、震生象反、坤為死喪、嫌非生民、故不言民、陽為君子、在臨二失位、之五得道處中、故君子无咎矣、）

上九（觀其生。君子无咎）（虞）（應在三、三體臨震、故觀其生。君子謂三。之三得正。故无咎矣、）（按）其生指三。則我生指二。虞意顯然矣。五象注。乃傳寫之訛耳。（張氏多費周章、殊可不必、）

象曰（大觀在上順而巽中正以觀天下）（虞）（謂陽息臨二。直方大。臨者大也。在觀上、故稱大觀。順、坤也。中正、謂五。五以天之神道觀示天下。天下咸服其化、賓于王庭。）

觀自臨反。臨之教思无窮。即觀之設教也。

（觀盥而不薦有孚若下觀而化也觀天之神道而四時不忒）〔虞〕（忒差也神道謂五臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒）〔按〕（虞注如此類皆明白易曉張氏自入鬼道）天與聖人。皆謂五也。天之神道。在四時不忒。易則易知也。聖人設教。即此神道。簡則易從也。易家乃遠引殷人尚鬼。真鬼易矣。豈夫子不語之旨哉。

（聖人以神道設教而天下服矣）〔虞〕（聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣）〔按〕臨兌為密。教思无窮。觀巽為齊。以神明其化。故虞注云然。

象曰（風行地上觀先王●以省方觀民設教●）〔按〕（觀在否後。下乾已滅于坤。故称先王。謂臨乾未成也。坤為民為方。三上易位相見乎离。故曰省曰觀也。）

（初六童觀小人道也）陽為道。謂小人以能從君子為道也。

（闚觀女貞未可醜也）醜謂闚觀。非以貞為醜也。

（觀我生進退未失道也）二進五退。觀之者三也。三能觀法於二五。則亦能與上易位。故雖失位。未為失道。（舊說不及本爻、見張氏述義之疏矣、）

（觀國之光尚賓也）五以賓禮待四。（周官大行人云、王禮再祼而酢、及饗食之等、皆盥而不薦也、）尚通上。謂五也。

（觀我生觀民也）〔虞〕坤為民。謂二（原作三今校前後注文改正之）也。坤體成。故觀民也。

（觀其生志未平也）〔虞〕（坎為志為平、上未之三、故志未平也、）

象言雖不當位、利用獄也。則五、為用獄之人。卦有互坎。故用獄。三在否為匪人。在此卦則小吝无咎。似不必牽及豐卦。三上兩爻始有豐象。而實亦不成。故上爻獨凶。

周易漢學通義卷三

黃瓚學

上經噬嗑傳第三

䷔（震下离上）噬嗑為否五反初卦。其兩象為豐。䷶（离下震上）虞氏以兩象說用獄。釋其辭語之相涉也。張氏（惠言）不知其意。橫生枝節。否泰例序由是大亂。非虞義也。

十月卿卦。候在雉入大水為蜃。

噬嗑（亨利用獄）〈虞〉（否五之坤初。坤初之五。剛柔交。故亨。張氏謂虞氏消息專主一爻。可以此注向之。○按此注言二爻一升一降。与荀氏同。餘可知矣。其他注止言一爻者。不言可知也）〈虞〉（坎為獄。艮為手。离為明。四以不正而係于獄。上當之三。蔽四成豐。折獄致刑。故利用獄。坤為用也）

〈按〉此本否卦。否以坤消乾。初三四上爻不正。皆受刑之人也。否五之初。乃折獄之人也。既成噬嗑。有亨通之理。上當反三。成豐。致否三於獄。則上亦折獄之人。然未定之天也。故卦言上亦折獄。爻言上居否極而不變。則亦為受刑之人。蓋四上皆在否乾之家。四為惡人黨於坤獄。上居高位。當此時變衰。如充耳。故加以滅耳之刑。卦辭爻辭（卦辭但取本象。三上俱取豐象。）若相反而義實相成。經中此例甚多。皆以此意讀之。

三以噬五言故无咎。上以本象言故凶。

初九（屨校滅趾无咎）〔虞〕（屨貫趾足也震為足坎為校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎）此本否初之位。消乾謀始於此也。五來正初。以坎校滅震趾。小懲大戒。逆不得行。（象曰不行）故曰无咎。此小人之福。（謂否初）亦否五用獄之利也。（謂此初九）

六二（噬膚滅鼻无咎）〔虞〕（噬食也艮為膚為鼻二沒坎水中隱伏不見故噬膚滅鼻乘剛得正多譽故无咎）中四爻在頤中。各象食物。時方用獄。其君有旰食之憂。其臣亦各有食不下咽之象焉。二在艮下。為膚為鼻。坎水沒之。是噬膚滅鼻也。蓋二所乘者。否五之乾剛。（象曰乘剛）君象也。君方問罪於初。二能飲食宴樂乎。所幸者居中得正。可无咎耳。此即否二包承。故有此象。

六三（噬腊肉遇毒小吝无咎）〔虞〕（三在膚裏故稱肉離日熯之為腊坎為毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝与上易位成豐故无咎也）此即否三包羞。位不當。故噬腊而遇毒。小吝无咎。乃否五屬望於上之心。欲其成豐以折四於坎獄也。詎知上居否極。置若罔聞。在坎耳之外。自以為聰。處離目之終。實屬不明。泄泄沓沓。緩急豈足恃哉。此革宜置之高閣。猶婉語耳。

（荀本腊。肉謂五也。三以不正噬。取異家法。當遇）

（審。故由遇毒為。艮所透。工又並於此。所欲不得。故小吝也。所）

（欲木得則无咎矣。義始融洽一片。依本首句作）

〔腊〕（謂四也誤。釋文引馬云晞於陽而煬於火。又引鄭周禮注云小物全乾。）

九四（噬乾胏得金矢。利艱貞吉。）〔釋文〕（胏、緇美反、馬云、有骨謂之胏、鄭云、簀也、字林云、含食所遺也、一曰脯也、子夏作脯、徐音甫、）〔孟〕（噬乾𦚺、說文引孟喜易、作𦚺、）有骨謂之胏。陽為骨。離乾之。故噬乾胏。否乾為金。噬嗑工離為矢。四體焚棄惡人。故得金矢。王肅云、金矢所以獲野禽。故食之反得金矢。君子於味、必思其毒。於利、必思其難。是也。利艱貞者。謂與五易位。在坎則艱。得貞位。則貞。噬嗑既易為豐。又能四五易位。則既濟定矣。故吉。象曰未光。謂未正時也。本體似有離光。故以未光言之。明其利在艱貞。

六五（噬乾肉得黃金。貞厲无咎。）〔虞〕（陰稱肉、當離日中烈、故乾肉也、乾金黃、故得黃金、貞正、厲危也、變而得正、故无咎、）此黃金。即四之金矢。三所謂毒也。三在坎下。故曰毒。四本否乾。故曰金。五在離中。故曰黃。（黃離元吉）矢亦離象也。彈丸以鉛鐵為之。故謂之金。（古金不甚貴重、閒或亦以黃金為之、）以能及遠。故亦曰矢。總之四五得金。猶三爻之遇毒。非以為利也。四之吉。五之无咎。皆在變正後。〔按〕（卦言用獄、象言明罰勑法、故或以用刑說此各爻、初滅趾為刖刑、二滅鼻為劓刑、三遇毒為宮刑、四金矢、為訟者所入之束矢鈞金、五黃金為贖刑、上滅耳為刵刑、然中四爻皆言噬、則文不相屬、又五刑輕重之差、与各爻所得之罪、不相附也、姑附于此、以備一家之說云爾、）

上九（何校滅耳凶）〔按〕（虞於此無注、而繫注則以逆子弒父、為惡積不可弇、否臣弒君、為罪大不可解、則罪大惡積、原指三爻言之、以三爻即否之匪人也、非謂上有此罪惡也、故上

（罪止于滅耳。所以責其不聰也。）此即否之上九也。在否當反初成隨。以喜隨人者能幹蠱。故其爻曰傾否。否曰後喜。（此可證虞注亦後人傳述之說）在此卦則當反三成豐。使匪人（謂三也）斂迹。庶有豸乎。今乃居高位而不能制御。使惡積罪大。此不聰之故。因（郝注离為槁木。坎為耳。木在耳上。傷毀滅耳之象也。臣從君坐之刑）而不明則加以滅耳之刑。不為過矣。（張氏不細思擘注。誤謂上九罪大惡積。故其杜撰之易禮。欲寘上九于大辟。夫滅耳之刑。豈大辟之刑乎）然屨校非刖。何校非刖。初為民則宥以不識之條。上位尊則通以議貴之例。以屨校當滅趾。以何校當滅耳。周家忠厚。此其見端也。

彖曰（頤中有物曰噬嗑）虞（物謂四。則所噬乾脯也。頤中无物則口不噬。故先舉頤中有物曰噬嗑也。）

（噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不当位。利用獄也。）按　不當位謂五。利用獄謂上。

象曰（雷電噬嗑。先王以明罰勅法）鄭（勅猶理也。一云整也）緯（雷有聲名曰雷。有光名曰電）按（如緯言。則電本雷也。雷之發必先有光而声隨之。故言雷電。雷動而上電明而下。噬嗑象也。言音至則雷後又電。乃為豐象。怯氏云否乾為先王。坎為罰為法。离為明。上之三。故明罰勅法也。此象但以否言。否五為王。之初為噬嗑。离為明。坎為法為罰。）

（屨校滅趾。不行也。）虞（否坤小人。以陰消陽。其亡其亡。故五变滅初。坤殺不行也。）按　言否五滅初。初謀不行。

（噬膚滅鼻。乘剛也。）○（遇毒。位不當也。）○（利艱貞吉。未光也。）○按　四在离為光。未正。故未光。

（貞厲无咎。得當也。）按（荀謂陰來居五。是厲陽也。厲陽而无咎者。以下明上。不失其中。所言得當。此以五位為正中之位。故曰貞。与他貞字異。此即公羊傳所云大居正之正。義与四位之貞不同。）

（何校滅耳。聰不明也。）按（鄭云耳不聰目不明是也。又鄭以离之槁木為校。似不必牽引坎象。尤為簡捷。至鄭以何校滅耳為臣從君坐之刑。雖君臣之分無涉于此。而從坐之條。確是六三之罪。上從坐也。）

䷕（離下艮上）賁爲泰二之上卦。其兩象則旅。䷷（艮下離上）其反卦則噬嗑。䷔虞氏用此兩例。以釋用獄之辭。彼此相涉。無他意也。（張氏之謬已論在前）大元經（擬規四）云。日沒其光。賁於東方。（用視厥始）謂杞宋賓王也。呂氏春秋言孔子筮賁而愀然。謂山石火照。閒於黃白。其色不純也。蓋泰二當之五定既濟。之上（賁卦）之四。（豐卦）皆未爲得位。故有此象。八月公卦。侯在雷始收聲。

賁（亨。小利有攸往。）虞（泰上之乾二。乾二之坤上。陰陽交。故亨。小謂五。五失正。動得位。體離。故小利有攸往。）按（五往上。則上來五。故注云體離。謂五上易位。以定既濟。故利也。）

初九（賁其趾。舍車而徒。）虞（應在震。震爲足。故賁其趾。應在艮。艮爲舍。坎爲車。徒步行也。位在下。故舍車而徒。）按初九爲震爻。（郭氏例）故賁其趾。震爲足也。坎爲車。初在車下。故舍車而徒。初位爲士。亦爲民。故義弗乘。（本爻取象已備。不必牽引應爻。）

六二（賁其須。）按（漢易家无注。許氏說文須部云。面毛也。从頁从彡。凡須之屬皆从須。臣鉉等曰。此本須鬢之須。頁首也。彡毛飾也。借爲所須之須。孔氏此疏。中王弼上附之注云。須上附于面。此解最爲近古。當从之。今說于下。）四（三）至上體頤。二在頤下。頰上毫之象也。故曰賁其須。然徒有鬚眉之表。則長亂爭舟。于思棄甲。何當於文明之治。故象以上與。申其意。謂三互在震爲與。與五同功。則與上與也。（五位尊。故謂之上。）

九三（賁如濡如永貞吉）〔按〕三、在坎。故、濡如。應在上。上與五易位。體、坤、永貞。三、有應、故吉。

六四（賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾）〔鄭〕（六四、巽爻也、有應於初九、欲自飾以適初、進退未定、故皤如也。白馬翰如、謂九三位、在辰、得巽氣為白馬、翰猶幹也、見六四適初未定、欲幹而有之、）皤、說文云、老人貌。四、即、泰、坤。故、老。今在震中。震為白、馬。（陸績云）翰、白也。（釋文云）四、以泰、坤、之、皤、如。乘、震、馬、以、應初。而、位、在、坎、上。或、疑、其、為、寇。而、不、知、匪、寇、也。乃、初、之、婚、媾、也。當位雖可疑。婚、媾、何、尤、乎。〔釋文〕（皤、白波反、董云馬作足橫行曰皤。鄭陸作蹯。音煩、荀作波。翰戶旦反、董云馬舉頭高卬也、又白也。）

六五（賁于丘園束帛戔戔吝終吉）〔虞〕（艮為山、五半山、故稱丘、木果曰園、故賁于丘園也、六五失正、動之成巽、巽為帛為繩、艮手持、故束帛、以艮斷巽、故戔戔、失位无應、故吝、變而得正、故終吉。戔戔、委積之皃、）〔荀〕（艮山震林、失其正位、在山林之間、賁飾丘陵以為園圃、隱士之象也、五為王位、體中履和、勤賢尊道、故曰賁于丘園束帛戔戔、居臣失正、故吝、能以中和飾上成功、故終吉而有喜。）〔子夏傳〕（五匹為束、三玄二纁、象陰陽、戔戔作殘殘、）。此謂泰二當居此爻以定既濟。乃不居此而居上。是、賁於、艮、山、之、半。震、竹之林。是、賁、于、丘、園、也。東、坤、帛、（九家易）之、戔、戔、（在千反）以、招、隱、士。於、上、為、山、林、生、色。於、五、則、失、位、矣。故、吝。然勤賢尊道如是。（終）能反上於五也。故、爻、曰、終、吉。象、曰、有、喜。

上九（白賁无咎）〔虞〕（在巽上、故白、乘五陰、變而得位、故无咎、）。此在賁極。則、反、於、无、色。故、白。

剛上文柔。未見文象。不可言文。如故必五往上。上來五。然後外体有文也。

上失位。反於五。得坎志。故无咎。

彖曰　賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。【虞】謂五利之正。成巽体离。艮為星。离日坎月。巽為高。五天位。离為文。日月星辰高麗于上。故稱天之文也。

文明以止。人文也。【虞】人謂三。乾為人。五變據四。上下兩离。二五分則正文三。故以三為人文也。【按】張氏述此義。以柔來文剛為二文三。剛上文柔為上文四。五之正則上下兩离交集于三。二五分三之文。皆止於三。○泰二之上以文五柔。五在天位。故曰天文。五變正。則以五剛文四柔。亦天之文也。泰上之二以文三剛。三在人位。故曰人文。人文不必五變。故曰文明以止。人文也。

觀乎天文以察時變。【虞】日月星辰為天文。泰震春兌秋。賁坎冬离夏。巽為進退。日月星辰進退盈縮。謂朓側朒也。歷象在天成變。故以察時變。○晦而月見西方曰朓。朔而月見東方曰縮朒朒。：即側也。

觀乎人文以化成天下。【虞】泰乾為人。五上動。体既濟。重明麗正。故化成天下。【按】此卦五上易位即成既濟。注先言五變成巽者。取巽為离以釋天文。巽為天進退以釋時變耳。其實五為天離。不必有巽而後离。泰已變賁。不必有巽而後變也。張氏因此添出家人一卦。謬以千里矣。【荀】卦注此本泰卦。陰從上來。居乾之中。文飾剛道。交於中和。故亨。分乾之二。居坤之上。上飾柔道。兼據二陰。故小利有攸往矣。

彖以小利攸往為天文。謂剛上文柔。未得

其正。如祿象之不齊。故宜小有變通。文明以止為人文。謂柔來文剛。得位得中。如政教之劃一。故以文明而止。艮為止。止則不可有攸往矣。觀天文以察時變。履端舉正歸餘皆是也。觀人文以化成天下。議禮制度考文是也。此賁之大義也。

象曰　山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。【虞】君子謂乾。离為明。坤為庶政。故明庶政。坎為獄。三在坎得正。故无敢折獄。噬嗑四不正。故利用獄也。○【按】君子謂泰二也。之坤上。坤為庶政。二体明。故曰明庶政。艮為賢人為慎。三又在坎獄而得正。故无敢折獄。反于噬嗑。

舍車而徒。義弗乘也。○賁其須。與上興也。○永貞之吉。終莫之陵也。○六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。○六五之吉。有喜也。○白賁无咎。上得志也。○虞注云。五變陽。故有喜。上之正成既濟。故曰得志。○

䷖剝消觀。爲九月辟卦。候在艸木黃落時。訓解曰。艸木不黃落。是爲慜陽。（无以成來歲之生、）虞言通夬。乃通例耳。其實上當反謙。正師以出復也。

剝（不利有攸往）鄭（陰氣侵陽。上至五。萬物零落。小人極盛。君子不可有所之。）虞（陰消乾也。与夬旁通。以柔变剛。小人道長。故不利有攸往）不利有攸往。謂上也。上變往則成坤。迷。謂宜來三。體謙也。

初六剝牀以足蔑貞凶 虞（此卦坤變乾也。動初成巽、巽木爲牀、復震在下爲足、蔑无貞正也、失位无應。故蔑貞凶。震在陰下。象曰以滅下也。此姤初意）按此即姤初。姤巽爲牀。（宋衷巽卦注云、巽爲木。二陽在上。初陰在下。牀象也、）姤通復。震爲足。蔑滅也。以姤滅復。於牀爲剝足。（足辨膚皆以牀言。本崔憬之說）於人爲滅貞。故曰蔑貞凶。

六二剝牀以辨蔑貞凶 虞（指閒稱辨。剝二成艮、艮爲指、二在指間、故剝牀以辨、无應在剝、故蔑貞凶也、）鄭（足上稱辨。謂近膝之下。屈則相近。伸則相遠。故謂之辨。辨分也。）崔憬曰。辨牀梐也。在第足之間。（孔疏云牀足与牀身分辨之處）初剝足。則二進而剝辨矣。二體遯二。遯巽爲牀。遯通臨。震爲竹。簀以竹爲之。遯謂之第。亦謂之笫。故曰剝牀以辨。謂遯滅臨也。蔑貞之凶。與初等耳。（辨釋文引黃云牀簀也。今足云簀謂之笫。黃穎晉人。）

六三剝无咎（釋文云。一本作剝之无咎。非、）荀（衆皆剝陽。三獨應上。无剝害意。是以无咎。）按此爻當從荀義。象言失上下。謂五四與初二也。三與異趣。故失之。

惟三應上而不剝陽上、所以反三爲謙也。

六四（剝牀以膚。）【膚】（釋文云京作簠謂祭器、崔憬以膚爲席。）【虞】（辨上稱膚、艮爲膚。以陰變陽、至四乾毀、故剝牀以膚。）艮人在牀上。艮初則人之膚矣。（此不當以牀席言也。）謂此即觀四。觀巽爲牀。在剝爲艮。膚切近當躬。災不在外。凶何如乎。

六五（貫魚以宮人寵、无不利。）【虞】（剝消觀五。巽爲魚、爲繩。艮手持繩貫巽、故貫魚也。艮爲宮室、人謂乾五。以陰代陽、五貫乾爲寵人、陰得麗之、故以宮人寵。動得正成觀、故无不利。）此本觀五。體巽。有魚象。剝消觀。則五以艮手持巽繩而貫魚矣。艮爲宮。五率宮人以進御於君。故曰以宮人寵。夫剝五以宮人寵於觀五。是觀五未消也。動而得正。何不利之有。剝復之閒。君子辨於其早。故其得辭微。豈真謂剝五能反觀哉。

上九（碩果不食、君子德車、小人剝廬。）【虞】（艮爲碩果、謂三已復位。有頤象、頤中无物、故不食。夫乾爲君子、爲德、坤爲車、爲民。乾在坤、故以德爲車。小人謂坤、艮爲廬。上變滅艮、坤陰迷亂、故小人剝廬也。）【按】虞言三已復位。謂剝生謙也。（說在謙卦）剝生謙而上之伏陽自在。故有頤象。頤中无物。故不食。君子即尚象之君子。觀艮象而時止。以乾德（剝上爲乾元）載坤車。以留爲後用。故曰君子德車。（王弼本作得輿、據釋文京作德輿、董作德車。虞皆從京本。）小人以柔滅剛。道長而不知艮止。故曰剝廬。艮爲廬也。

象（彖）曰（剝，剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。）〔虞〕（坤順艮止，謂五消觀成剝，故觀象也。乾為君子，乾息為盈，坤消為虛，故君子尚消息盈虛，天行也。則出入无疾，反復其道，易虧矣。消艮出震，息兌盈乾，虛坤，故于是見之耳。）

剝消觀，故言觀象也。消觀即消艮。自此而虛坤，又自此而出震息兌盈乾。天行之觀示於人者也。君子象之，以知人事之宜。

象曰（山附于地，剝。上以厚下安宅。）上謂上九。非君位，故曰上。（從張氏）坤為厚，為安，艮為宅。剝易為謙，（兩象例亦交例也）則厚下安宅矣。

（剝牀以足，以滅下也。剝牀以辨，未有與也。剝之无咎，失上下也。剝牀以膚，切近災也。以宮人寵，終无尤也。君子德車，民所載也。小人剝廬，終不可用也。）

〔按〕（上爻君子，即尚象之君子也。時止則止，乾德仍在坤車，民所仰望，故曰民所載也。上爻小人，即道長之小人也。以柔變剛，艮處不剝不止，自壞長城，故曰終不可用。上，艮爻也，故以止不止言之。）

䷗（震下坤上）復為息卦之始。十一月辟卦。在侯麋角解。

復亨〔虞〕（陽息坤，與姤旁通。剛反交初，故亨。）出入无疾〔虞〕（謂出震成乾，入巽成坤，坎為疾，十二消息不見坎象，故无疾。）朋來无咎〔虞〕（兌為朋，在內稱來，五陰從初，初陽正，息而成兌，故朋來无咎。）反復其道〔虞〕（謂乾成坤，反出于震而來復，陽為道，故復其道。○按復猶還也。）七日來復〔虞〕（剛為晝日，消乾六爻為六日，剛來反初，故七日來復，天行也。）利有攸往〔虞〕（陽息臨成泰，小人道消，君子道長，故利有攸往。）

〔按〕消息皆以陽言。（張氏乾消息坤消息分言者非）陽入巽為姤，歷遯、否、觀，皆消陽之卦。消盡則以（虛）坤，虛而復出。陽出震為復，歷臨、泰、壯，皆息陽之卦。息極則以（盈）乾，盈而復入。出入無坎卦，故曰無疾。言天行之健也。（餘義已具虞氏注）

〔又〕以

辟卦言。自姤（午月卦）至復。（子月卦）原、是七、月。虞以一爻當一日。又皆剝爻。故以日、言之。鄭氏則謂自剝至復。中、隔、純、坤、一、卦。卦、主、六、日、七、分。舉成數言。故曰七日。

鄭（建戌之月、陽氣已盡、建亥之月、純陰用事、至建子之月、陽氣始生、隔此純陰一卦、卦主六日七分、舉其成數言之、云七日來復。）

初九（不遠復、无祇悔、元吉。）祇（釋文音支、辭也、馬同、音之是反、韓伯祁之反、云大也。鄭云病也。王肅作禔、時支反、陸云禔安也。九家本作敍字、音支。○仲氏易引九家云、作多、又作敍、与多同、）（音支、但也、適也。王肅本作禔、与祇同。韓長孺傳、司馬遷傳、祇取辱、俱作禔取辱、詩祇攪我心、从衣則竇嬰傳祇加慙、顏師古特注曰字从衣。祇祇通字耳。左傳多見疏、服虔訓祇、論語多見不知量、正義）（本訓祇。俟多訓為祇、祇訓為多、猶亂訓為治也、故仲氏易注此為无多悔）乾為遠。七、日、來、復。則、不、遠。坎為病。祇病也。（从鄭義）為悔。出、入、无、疾。則、无、祇、悔。復初為

復

乾元。朋、來、无、咎。則、元、吉。坤為身。剝、反、而、順。故、脩、身

六二（休復吉）初、震、為、仁。二、最、近、仁。故、休、復、吉。

六三（頻復厲、无咎）虞（頻、蹙也。三失位、故頻復厲。動而之正、故无咎也、）按（釋文云、頻如字、本又作嚬、嚬、眉也。鄭作顰。音同。馬云憂頻也。王弼云頻戚。即頻蹙也。各家无異義。張氏引說文水厓之訓、非。）頻、顰、蹙也。震、為、的、顙。三、失、位、而、居、震、上。有、顰、象。顰、則、厲、可、知。在、復、則、息、泰。故、无、咎。

六四（中行獨復）鄭（爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。）虞（中謂初。震為行。初、一陽爻。故稱獨。四位得正應初、故曰中行獨復、以從道也。）按 虞以中行為初。又、為、中、字、增、一、義、例。獨、復、似、宜、從、鄭。若亦指初言。於四无涉矣。

卦位外卦為坎。為災眚。本象加坎上。地中有水。故行師。初將上息。非上所能距。故終有大敗以其國君凶。坤為國。君謂五。為上乘累也。十年不克征。謂陰固敗亡。但存德甚亡。非休息十年。不能出一旅以征陰。坤數十。故曰十年。乾上言亢龍。坤上言龍戰。垂戒深知。

六五（敦復无悔）按（張氏云敦厚也、坤為厚、故敦厚。復變而得正、坎為悔、三動成离、故无悔、）五位於坤厚之中。以敦復自考。未見坎象。故无悔。（虞氏卦注止云息臨生泰、此爻无注、述其義者、不宜自生支節、）

上六（迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征、）虞（坤冥為迷、高而无應、故凶、五變正時、坎為災眚、故有災眚也、三復位時、体師象、故用行師、陰逆不順、坤為死喪、坎流血、故終有大敗、姤乾為君、滅藏于凶、坤為異邦、故國君凶、坤為至、為十年、陰逆坎險、故不克征、謂五變設險、故師敗喪君也、）鄭（異自內生曰眚、自外曰祥、害物曰災）荀（坤為眾、故用行師、謂上行師距初也、陽息上升、必消陰、故終有大敗國君謂初也、受命復道、當從下升、今上六行師、王誅必加、故以其國君凶也、）按（荀以初為國君、謂上六之凶、以初為國君、非上所能距也、虞以姤乾為君、謂復坤滅姤乾、故以其國君凶）復生二卦。豫比是也。（說在豫比）比爻本體坤冥无應。迷復凶也。在比體後夫。坎之災眚。並至其國。猶復負固不服。比五乃以坎律出師征之。

敗其師而獲其君。國君。即後夫也。故曰終有大敗。以其國君凶。謂顯比之王。伸其天討。神速有如此者。荀姑息養遷（奸）。至十年。積惡貫盈。非王師所能至。故曰不克征。蓋高宗伐鬼方之類。坤數十。故十年。

象曰（復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎）虞（剛從艮入坤、從坤反震、故曰反動、坤順震行、故順行。）（陽不從上來反初。故不言剛自外來。明不遠之復。入坤出震之義也。坤為復。謂三復位時。离為見。坎為心。陽息臨成泰。乾天坤地。故見天地之心。）按（虞氏此注、惟离見坎心二句、為張氏口實、其實虞注自言本卦爻變復三之正。則下离互坎。又言成泰。則乾天坤地。張氏附会己說。至於此極。大可恨也。虞又言從艮入坤。謂從剝入坤也。豈從謙入坤之謂乎。且從謙入坤。則乾魂不得反三。又自悖其說矣。虞又言從反謙震。脫去坤字。張不能疑。妄云艮有反震象。則注明云陽不從上來反初。豈不自相左乎。虞注明白易曉。即有過於書者。例宜可通。自張氏之書出。而虞注不通矣。真恨事也。）

坤始凝乾天坤地。天地之心。謂復初也。初爲乾元。爲震仁。爲中行。故曰心。虞注謂三變成坎心。則心在三不在初。張氏謂謙三履三。离見坎心。則心又在謙履不在復。失之愈遠矣。見者幾微先見者也。必兑見离見而後見。不已晚乎。此又過泥於象而失經意者。荀（復者冬至之卦。陽起初九。爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故見天地之心。）按荀義得之。

象曰（雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方）虞（先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍。姤巽伏初。故商旅不行。姤象曰后以施命誥四方。今隱復下。故后不省方。復爲陽始。姤則陰始。天地之始。陰陽之首。已言先王。又更言后。后君也。六十四卦惟此重耳。按姤注云后繼體之君。則在乾爲先王。在震爲後爲主。故爲繼體之君。后之爲言後也。）

復

卦氣之說。冬至起中孚。六日七分而復辟受之。則先王閉關。當以中孚言。艮爲門闕。閉關之象也。下二陽所以閉之。上巽爲商旅。下體臨。左傳云。不行之謂臨。故商旅不行。後主爲后。（宋衷曰。制之者先王者之事。眘之謂者。爲君之業也。故上言先王。而下言后。）承先王之統者也。謂復初。然則先王謂中孚之九五。先王與后非重也。

不遠之復以脩身也。休復之吉以下仁也。頻復之厲義无咎也。中行獨復以從道也。敦復无悔中以自考也。迷復之凶反君道也。虞（姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也）按（此言復坤之反乎姤乾君不君也故凶。）

无妄為大畜之反。大畜一陽在上。反為无妄。一陽在下。故曰剛自外來而為主於內。

䷘（震下乾上）无妄為遯消卦。遯三之初也。虞因彖言剛自外來。變用初上相反之例。（詳卷首）以為遯上之初。其實自三至初。亦得言自外來。不必改用他例。自三反初。无所亡失。故名曰无妄。妄亡也。在消卦。故雜卦云。无妄災也。九月大夫卦。候在爵入大水為蛤。

无妄（元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往）剛來交初。體乾。故元亨。（虞氏原注）三四上失位。故利貞。（虞注無上爻今補之）非正。謂三四上也。（虞注但言上今統言）有眚。雜卦所謂災也。（虞注以坎為眚。上動成坎。謂四已之正。故上動成坎）謂卦自遯來。三、四、上匪正。仍有遯象。故有眚。乾為天。巽為命。兌為右。兌象倒。則天命不右。雖震足可行。何往乎。故不利有攸往。（虞以為變）（而逆乘張以為上不變則成益音失經之意故不從）匪正以下。反言之。以明利貞之義也。

初九（无妄往吉）虞（謂應四也。四失位。故命之變正。四變得位。承五應初。故往吉。在外稱往也。）初為卦主。故直曰无妄。不正則不利有攸往。初正。故往吉。

六二（不耕穫。不菑畬。則利有攸往）虞（有益耕象。无坤田。故不耕。震為禾稼。艮為手。禾在手中。故稱穫。田在初。一歲曰菑。在二。二歲曰畬。初爻非坤。故不菑而畬也。得位應五。有未耨之利。）（故利有攸往。往應五。）二在遯時體巽。利市三倍。今則未富而田祿足以自給。衣租食稅。不耕而穫。不菑而畬。大夫之

所繫之牛。否三也。而得之牛。否初也。

保家者也。利往之義。與初同。

六三（无妄之災、或保之牛、行人之得、邑人之災。）虞（上動體坎、故稱災、四動之正、坤爲牛、艮爲鼻、巽爲桑、爲繩、繫牛鼻而止桑下、故或係之牛也、乾爲行人、坤爲邑人、乾四據三、故行人之得、三係于四、故邑人之災。或說以四變則牛應初震、坤爲死喪、故曰行人得牛、邑人災也。）遯初升三。則否象成矣。故此爻爲无妄卦之災。否坤爲牛。繫以巽繩。或繫之牛也。三位爲人。遯三降初成震。震爲行。故曰行人。遯初升三體坤。（坤亦否坤）坤爲邑。故曰邑人。初得位。所得之牛。乃否初之牛。非所繫之牛也。不能取彼以償此。邑人亦自認爲災而已矣。三失位故也。卦所謂

匪正有眚也。按三爻不變。故獨當无妄之災。

九四（可貞、无咎。）虞（動得正、故可貞、承五應初、故无咎。）按卦所謂利貞者。惟此爻能之。

九五（无妄之疾、勿藥有喜。）虞（四已之正、上動體坎、坎爲疾、故曰无妄之疾。巽木艮石、故稱藥、坎爲多眚、藥不可試、故勿藥有喜。）按（此爻得正、卦位在坎、故以疾言、非災眚也。）

上九（无妄、行有眚、无攸利。）虞（動而成坎、故行有眚、乘剛逆命、故无攸利、天命不右、行矣哉。）按（上處无妄之終。故亦唯曰无咎。上若與三易位。則四已之正。此行可定既濟矣。如第以應在震三。則三上皆不正。行必有眚而无利。即自動至正。亦係也難免。故應三不利。之正亦不利也。）

彖曰（无妄、剛自外來而爲主於內、動而健、剛中而應、大亨以正、天之命也、其匪正有眚、不利有攸往、无妄之往、何之矣、天命不右、行矣哉。）虞（動、震也。健、謂乾。（原注健下衍大亨字）剛中、謂五。而應、謂二。（原文脫謂字）大亨以正、謂初（補二字）變四承五。乾爲天。巽爲命。故曰天之命也。又（何之矣注）

謂四已變○上動體屯坎○為泣血漣如○故何之矣○〔又〕（天命不右行矣哉注）五、天也○巽為命○右、助也○四變成坤○天道助順○上動逆乘巽命○故天命不右○行矣哉、言不可行也○馬君云、天命不右行○非矣○〔鄭〕（妄之言望○人之所望宜正○行而无所望○是失其正○何可往也○○此條与釋文所引微異○）

象曰（天下雷行、物與无妄、先王以茂對時○育萬物○）〔虞〕與謂舉○（皆也）妄、亡也○（亡失也）謂震為反生○萬物出震○故曰物、與、无、妄○而京氏及俗儒○以為大旱之卦○萬物皆死○无所復望○（釋文云、馬鄭王肅皆云妄猶望○謂无所希望也）失之遠矣○先王謂乾○（初也、遯乾故先王、）乾、盈、為、茂○艮、為、時○體頤養象○故、育、萬、物○

无妄

（无妄之往得志也）〔虞〕（四變應初夫妻體正故往得志）〔按〕虞多以坎為志○此无坎象○故取二人同心之震巽以為志○

（不耕穫未富也）〔虞〕（四動坤虛、故未富、）〔按〕此義未當、已詳於本爻矣、

（行人得牛邑人災也）〔按〕三爻不變正者○遯之无妄○此爻為之也○

（可貞无咎固有之也）〔虞〕動陰承陽○故固有之也○

（无妄之藥不可試也）〔按〕二五正應○二在艮為藥石○然五乃无妄之疾○可勿藥而愈○則不可試以无妄之藥也○

（无妄之行窮之災也）〔按〕上為无妄之終○欲應三而有行○非正也○三為无妄之災○上應之○遂以益三之災耳○

䷙（乾下艮上）大畜為大壯息卦。大壯四之上也。虞因彖言剛上。亦變用初上反例。以為壯初之上。實亦不必改也。旁通萃䷬。萃之兩象為臨䷒。臨陽大。故名之曰大畜。猶小畜通豫䷏。豫〻之兩象為復䷗。復〻陽小。而名之為小畜也。（虞曰萃五之復二成臨。言上下對易之法。先以萃四之坤初為復。次以萃五之復二為臨。不必以上之三。而兩象成需是二阳之卦兩象不必再一阳之卦兩象不必再移也。）八月卿卦。候在羣鳥養羞。

大畜（利貞不家食吉利涉大川）虞（大壯初之上。其德剛上也。與萃旁通。此萃五之復二成臨。〻者大也。三至上有頤養之象。故名大畜。二五失位。故利貞。二五易位成家人。家人體噬）（畜食。故。。。。利涉大川。應乎天也。。）按（注利涉上有脫簡。）虞意謂萃由臨易。大畜通萃。所畜者。乃臨陽非復陽。復小臨大。故彼名小畜。而此名大畜也。利貞謂二五易位。成家人。有噬嗑象。是家食也。大畜之義。不在家食。上亦變正成坎川。則既濟定。耳故曰涉大川。卦兩言利。一謂二五。一謂上也。按（卦注有脫文。彖注不家食吉以本象言。与鄭義同。与卦注異。恐非虞氏原注。原書久逸。後之述虞者。掇拾於李鼎祚集解。又採取于各經疏中。及漢書文選注。不能無誤。）

初九（有厲利已）按（象注云二變正四體坎。故稱災。則有厲亦四体坎之厲也。之正不可為災厲。注非易例也。蓋此爻即大壯之初壯于趾而征凶者。故此云有厲而利于已。言不宜征也。）

九二（車說腹）虞（萃坤為車為腹。坤消乾成。故車脫腹。〻或作輹也。）按（此即壯二之貞吉者。不言貞故不言吉。然在中。則无尤。謂終能之正也。）

九三（良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往）虞（謂二已變。三在坎中。故利艱貞。吉乾為日。二至五体師象。坎為閑習。坤為車輿。乾人在上。震為驚衛。講武閑兵。故曰日閑輿衛。往謂上應。）

劇乃劅字之譌。衆經音義、引通俗文曰。以刀去陰曰劅。紀言反。廣雅曰。豶、羯也。羯劅同。羯本作犍。居言反。廣韻曰、以牛刀去牛勢曰劅。

（五已變正、工動成坎為志、故利有攸往与工合志也。）〈又〉（補遺。乾為良馬。震為驚走、故稱逐也。）此體乾三。二五易位。上利涉川。既濟之定。備於此爻。故虞注云、然。其說是也。（以本象言之。乾為良馬。乾通坤為輿。互震為逐為衛。乾三日乾夕惕為日閑。利有攸往。乾行也。又震行也。三得正。故不言變而象備。○虞氏小畜注、言俗儒皆以乾為車。馬氏亦然。又盧氏大有二象注云、乾為大車。盖乾坤相通。故乾亦為大車。）〈釋文〉（逐鄭本作逐逐。云兩馬走也。姚云、逐〻並馳之貌。曰音越。刘云猶言也。鄭人實反。云日習車徒。）

六四（童牛之告元吉、）〈虞〉（艮為童、五已之正、萃坤為牛、告、謂以木楅其角、大畜〻物之家、惡其觸害、艮為手、為小木、巽為繩、〻縛小木、橫著牛角、故曰童牛之告、得位承五、故元吉而喜、喜謂五也、）〈鄭〉（告作梏、注云、巽為木。互震為足。足在艮体之中。艮手持木以就足。是施梏。○按首句以爻位言、）此大壯九四。本剛爻也。令變為柔。還為泰坤。〻為牛。在艮下。艮為童。則謂之童牛。艮木加牛角。童牛之告（梏說文告）也。壯四息乾

而失位。不應初元。令得位而應初。故元吉。

六五（豶豕之牙、吉。互。）〈虞〉（二變時坎為豕、劇豕稱豶、今不害物、三至工体頤象、五變之剛、巽為白、震為出、剛白從頤中出、牙之象也、動正、故吉。）壯四將先之五成需。（在大畜後）需時。五在坎剛。坎為豕。令則坎豕半見去其雄矣。則豶豕也。埤雅云、以杙繫豕謂之牙。（鄭讀牙為互、互古作乎。亦通作牙。形相近。）亦艮木所為也。與二易位。故吉。（釋文引刘云豕去勢曰豶。）

上九（何天之衢亨）〈虞〉（何當也。衢四交道。乾為天。震艮為道。以震交艮。故何天之衢。）〈按〉（虞說天衢句、亦以本象言。下說亨字、則云上變坎為亨、以變言。）

象彖曰（大畜剛健篤實輝光日新其德、剛工而尚賢、能健止、大正也、不家食吉養賢也、利涉大川應乎天也）〈鄭〉（自九三至工九、有頤象。居外。是不家食而養賢。○此虞注所不能易。）〈虞〉（剛健謂乾。篤實為艮。二五之正。工涉大川。互体离坎。故光輝日新。○能健止、舊讀能止健、誤也。健乾艮止。二五易位。故大正。二五易位。成家人。令体頤象。故不家食吉養賢也。○与卦注小異、）

此下四卦。當以旁通為說。不必泥於爻例。

象曰（天在山中、大畜、君子以多識前言往行以畜其德、）虞（君子謂乾、乾為言。震為行。坎為志、乾知大始。震在乾前。故多志前言往行。有頤象。故畜其德。○按九家易有乾為言。虞注元之、故張氏云此當作震為言為行是也。○又識張氏本作志、今查釋文多識如字。又音試。刋作志、不言虞作志、注亦兩歧其說、）此卦為遯之兩象。天在山中。高士之小有天也。而謂之大畜者。所畜在乾德。故大。艮為多。乾知大始。故多識。震為言為行。在乾前。故曰前。在外卦。故曰往。

（有厲利已。不犯災也。）虞（謂二變正四體坎。故稱災也。）按（注謂初應四、故以四災當初災、其實初四得應、不得以為災）

（輿說●腹。中无尤也。）（利有攸往。上合志也。）（六五之●吉。有慶也。）虞（五變得正、故有慶也。）按（以兩象言、此六五即遯二也、遯二雖得位而消陽。此則湜陽。故曰有慶。）

（何天之衢。道大行也。）虞（謂上據二陰、乾為天、震為道、為行。故道大行矣。）鄭（艮為手、手上肩也。乾為首、首肩之間。荷物處。乾為天。艮為徑路。天衢象也。）

頤

䷚（下震上艮）頤為反覆不衰之卦。與乾坤坎离大小過中孚同義。旁通大過。其兩象為小過。兼有觀消臨息。觀五之初為頤之內卦。則內卦自觀。臨二之上為頤之外卦。則外卦自臨。虞注謂晉四之初。晉四即觀五也。又引或說臨二之上。兼此二說。消息乃備。又言反覆不衰八卦。不從爻例。謂此卦不從臨觀例。乃不從觀而從晉。又引或說。仍從臨例。遊移不定。蓋闕疑也。（此非虞注之過、張氏述虞、遂成虞注之過、）今並用之以通其義。蓋經

之序卦。以反爲正例。惟此八卦不可反。故以旁通
爲正例。頤大小過中孚。不可反而有兩象。故虞注
略其旁通。而於繫注言中孚之兩象。小過可推矣。
（張氏因言中孚小過不旁通）十一月卿卦。候在荔挺生。（鄭氏月令注云荔挺馬䪥也。皇氏云香艸。）

頤

（貞吉觀頤自求口實）**虞**（晉四之初。與大過旁通。養正則吉。謂三之正。五上易位。故頤貞吉。反復不衰。與乾坤坎离大小過中孚同義。故不從臨觀四陰二陽之例。或以臨二之上。兌爲口。故有口實也。按此注所言反復不衰是已。不從臨觀例則非。不從觀而從晉則尤非。晉非辟卦。安能生頤。此因小過自晉之偏說。類推而譌。）**又**（觀頤下注。离爲目。故觀頤。觀其所養也。或以大過兌爲口。或以臨兌爲口。坤爲自。艮爲求。口實頤中物。謂其自養。按此注以晉爲誤觀頤非也。餘者可從。）頤自觀五降初。故曰觀
頤。又自臨二升上。臨兌爲口。陽爲實。故曰口實。坤

爲自。艮爲求。故曰自求。**鄭**（頤者口車輔之名也。震動于下。艮止于上。口車動而上。因輔嚼物以養人。故謂之頤。頤養也。能
頤養則幹事吉矣。二五离爻皆得中。离爲目。觀象也。觀頤觀其養賢與不肖也。頤中有物曰口實。自二至五有二坤。坤載養萬物。而人所食之物存焉。觀其求可食之物。則貪廉之情可別也。）
初九（舍爾靈龜觀我朵頤凶）**虞**（晉离爲龜。四之初。故舍爾灵龜。震爲動。謂四失离入坤。遠應多懼。故凶。按鄭云朵動也。義同。）初自觀五來。
觀五之降自晉始。故推本於始言之。晉時爲离龜。
今舍爾靈龜矣。爾謂晉四也。我頤初自謂。陽當上
升。而此則下降。與觀五貴賤之等大相懸絕矣。故
曰凶。象曰不足貴。謂此也。（初爻以晉取象。仍是觀例耳。）
六二（顛頤拂經于丘頤征凶）**按**（虞无注。仲氏易曰。二以車口加下頤之上。有似乎顛倒其頤者。經音徑。去声。吭也。荘子所謂熊經鳥伸也。拂摩拂也。夫頤口下通乎吭。所謂經也。）

（以承食之故、仰其吭而抑據之。而不知臨二之剛。已移上九。是其下而顛者。正其往而爲丘頤者也。艮爲丘。丘則不動。而乃以震動而有往。不其凶乎。蓋上九固我類。今已失之。則何可行。丘頤、上事也。于往也）

（按）二就養於初。故顛頤。舊解拂經爲反常。謂二在臨兌爲常。（九家逸象）今之上、爲艮丘。則行、失朋類。故曰、拂經于丘頤。蓋臨二有應。又與類行。頤二反是。故征凶。象曰。行失類。謂此也。

六三（拂頤貞凶十年勿用无攸利）（虞）三失位體剝。（剝二剝牀以辨蔑貞凶虞氏以剝四當此无此例、）不正相應。故貞凶。（剝三以應上而无咎。此以應上而貞凶。義各有當。）坤爲十年。動无所應。（此言貞亦凶也。）故十年勿用（坤爲用）无攸利也。

六四（顛頤吉虎視眈眈、其欲逐逐无咎、）（虞）（晉四之初、謂三已變、故顛頤、与比四乘坎爲同義、坤爲虎。离爲目。眈眈、下視皃。逐逐、心煩皃。坤爲吝嗇。坎水爲欲。故其欲逐逐。得位應初、故无咎、謂上已反三。成益。故上施光也。）四下應於初。故亦曰顛頤。觀五先降四爲晉。乃降三。降二而後降初、爲頤。故初四兩爻有晉象。坤爲虎。頤本象也。自晉离言。爲光、爲視。晉有互坎爲欲。本象有震爲逐逐。（作跾則不必取震）（按）（釋文云、逐逐、如字、敦實也。薛云速也。子夏傳作攸攸。志林云攸當爲逐。蘇林音迪。荀作悠悠。刘作跾。云遠也。說文跾音式六反。抱經堂釋文考證、臧氏琳云、說文跾疾也。与速也合。一訓長也。与遠也合。貪利則欲速而志高遠。此字當從刘表作跾。攸悠皆借用字。漢書師古引作浟浟。云欲利之皃。浟亦攸之俗字。虞喜志林妄云攸當作逐。王弼等從之。漢書皆不作逐。言漢學者當從說文作跾。虞氏訓爲心煩皃。與疾速之訓相通。是亦不作逐逐也。）逐逐當依劉表作跾跾。訓從薛。虞音從說文。（式六反。速也）

六五（拂經居貞吉不可涉大川）虞（失位故拂經无應順上故居貞吉艮為居也涉上成坎乘陽无應故不可涉大川）按五在觀。猶二在臨也。臨、二、之上、為拂、經。則、觀五、之、初。亦、謂、之、拂、經。然、柔順中正。故居貞吉。謂、宜、靜、以、承上。若、動、而、求、易、於、上、以、涉、大、川。非、柔、順、之、道。故、五、不、可、涉。而、上、則、利、涉、也。

上九（由頤厲吉利涉大川）虞（由自從也体剝居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也之五得正成坎坎為大川故利涉大川。按由頤義非）卦、主、也。故、曰、由、頤。羣陰所仰。故不係於初而係於上。體、剝、上。故、厲。頤、果、不、食。故、吉。之正反五。故、利、涉、坎、川、也。

頤

彖曰（頤貞吉養正則吉也观頤观其所養也自求口實观其自養也天地養萬物聖人養賢以及万民頤之時大矣哉）虞（乾為聖人。艮為賢人。頤下養上。故聖人養知坤陰為民皆在震上。以責下賤大得民。故以萬及万民。）按所養。以上養下也。謂觀五降初自養。以下養上也。謂臨二升上。能、養、下、然、後、可、自、養。故、自、求、口、實。為、頤、象、之、大、成。而、其、初、在、養、賢、及、民。如、天、地、之、養、萬、物。斯、時、所、養。大、何、如、哉。天謂上九。地謂初九。萬物謂四陰。聖、人、謂、初、九。初自觀五位、尊。故為聖人。賢、人、謂、上、九。上自臨二。體、乾、見、龍。故為賢人。萬民亦謂四陰。坤、為、民、為、物、為、萬、也。

象曰（山下有雷頤君子以慎言語節飲食）山止於上。雷動於下。頤之象也。君子。謂初上兩陽。震為言語。艮為慎。故慎言語。頤中无物。坤為虛。艮為節。故節飲食。語云、禍從口出。病從口入。慎焉、節焉。兩袪其弊矣。頤象之大也如此。

觀我朵頭亦不足貴也（謂觀五位貴。令降初則不足貴。）六二征凶行失類也。

十年勿用道大悖也（虞注云弒父弒君故大悖也）顛頤之吉上施光也（晉之离光）

居貞之吉順以從上也（順謂坤。）由頤厲吉大有慶也〔虞〕（變陽得位故文有慶）〔按〕此卦兩體剝復。復為餘慶。故曰大有慶。（窮上反下、在此爻。）

大過

䷛（巽下兌上）大過反覆不衰卦。通頤。兩象則中孚。䷼（兌下巽上）兼有壯息遯消。壯五之初成內卦。則內、卦、自壯。遯二之上成外卦。則外、卦、自遯。（虞注言壯不言遯略也、又引或說兌三之初、傳異解耳、非也、）十月公卦。候在虹藏不見。（時訓解曰、虹不藏婦不專一、）

大過棟橈〔虞〕（大壯五之初。或兌三之初。棟橈謂三。巽為長木稱棟。初上陰柔本末弱。故棟橈也。）利有攸往亨〔虞〕（謂二也。剛過而中、失位无應。利变應五之外、稱往、故利有攸往、乃亨也。）〔按〕（虞以棟橈為三者、以三有棟橈之語也。然象以本末弱釋棟橈。則棟橈在初上、而不在三。又剛過而中、亦不當專指二言也。）兌、反巽也。兩巽相承。故全卦象棟。（張氏說）初上柔弱。故橈。往、謂變而通頤也。亨、通也。

初巽爲老婦。上兌爲女妻。本象如此也。二五並在乾中。而一老一少者。以旁通於頤而别也。二。初。頤震卿。爲老。夫。五。初。頤艮卿。爲士。女。夫。震巽对乾坤爲長。对艮兌則老矣。

初六（藉用白茅。无咎。）〔虞〕位在下稱藉。巽柔白爲茅。故藉用白茅。失位咎也。承二過四。應五士夫。故无咎矣。（過應惟此卦有之。）

〔按〕（彖注云藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。以白茅爲承祀所用。繫注云頤坤爲地。故錯諸地。今藉以茅。故无咎。香絜可貴。故可重。以大過初爲白茅藉之者。頤初也。蓋上兌爲女妻。更艮爲有子。反初爲繼世承祀。）虞氏以白茅爲承祀之用。蓋包茅之類。若以士夫言之。則白茅純束。昏禮之需也。亦備一解。

九二（枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。）〔虞〕（楊葉未舒稱稊。巽爲楊。乾爲老。々楊故枯。楊在二。十二月時。楊枯得兌澤生稊。二体乾老。故稱老夫。女妻謂上兌。々爲少女。故曰女妻。大過之家。過以相与。故老夫得其女妻。无不利。）〔鄭〕（枯音姑。稊作荑。音夷。注云枯謂無姑。山榆。荑木更生。謂山榆之實。）

〔按〕楊爲澤木。在乾則老而枯。陽至二體臨。侯在丑月。柳稊之始。故生稊。々謂葉未舒也。頤震爲夫。九二失位當變。於占法爲老陽。故曰老夫。過五取上。兌爲妻。上六得位不變。於占法爲少陰。故曰女妻。頤震二爲老夫。初爲長子。藉白茅以承二祀。老夫有後。故无不利。彖注所謂女妻有子。繼世承祀者。其義如是。

九三（棟橈。凶。）〔按〕（虞注在卦下。故此无注。仲氏易曰。九三順巽而倒兌。風順則高。澤倒則竭。以轉高之風。为頹竭之澤。在巽爲躁。在兌爲毀折。棟不橈乎。橈則凶。非四剛所能輔相也。）

九四（棟隆。吉。有它。吝。）〔虞〕（隆。上也。應在于初。已与五。意於上。故棟隆吉。失位動入險而陷于井。故有它吝。）〔按〕（有它。謂与初也。注非。張氏亦云。二不取利貞則四亦不取應初。）（仲氏易曰。九四順兌而倒巽。澤順則滋。風倒則受。以可受之風。当方滋之澤。在巽爲入。在兌爲附決。棟不隆乎。隆則吉。雖則有所吝。而下不動也。）大過死象也。

頤三凶四吉。三失位。四失得位也。此三凶四吉。三得位。四失位。四得位也。

義在通頤以繼世。頤三四之吉凶。即此三四之吉凶。故此得位反凶。失位反吉。蓋得位者不變。則死於大過。棟橈乎下。不可輔。失位者能變。則養正於頤。棟隆乎上而不橈。推之初二之失位。五上之得位。其吉凶皆然。卦義瞭然矣。

九五（枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。）

（虞）（陽在五。夬三月時。枯楊得澤生華。老婦謂初。巽為婦。乾為老。故稱老婦。士夫謂五。大壯震為夫。兌為少。故稱士夫。五過二。使應上。二過五使取初。五得位。故无咎。陰在二多譽。今退初。故无譽。體姤淫女。故過以相与。使應失少夫。亦可醜也。舊說以初為女妻。上為老婦。誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正。當變數六為女妻。二陽失正。數九為老夫。以五陰陽得正位不變。數七為士夫。上陰得失正。數八為老婦。此何異俗世說也。悲夫。斈之難。而以初本為小。反以上末為老。違者詳其義焉。）

（按）（荀但以數多為老。數少為少。与四象說異。）

（虞氏訓之是也。然虞氏士夫之解。亦殊未妥合。今兩從其說。以酌于中焉。）枯楊義詳九二。陽至五。體夬。候在辰月。萍生之時。故生華。：將入水為萍也。頤艮為士夫。九五得位不變。於古法為少陽。仍是士夫。初巽為婦。失位當變。則老陰也。是為老婦。過四嫁五。是老婦得其士夫也。鄭云。丈夫年過娶二十之女。（此言九二）老婦年過嫁於三十之男。（此言九五）皆得其子。（此言二之无不利。五之无咎。而未及无譽之義也。）无譽。謂姤初之老婦。復頤震之妻也。夫死而更嫁士夫。可醜耳。何譽乎。

過頤為大過之用。君子当慕上爻言。顛上即剝上。亦即乾上。貴而无位。高而无民。故独立。碩果不食。故不惧。

上六（過涉滅頂、凶无咎）虞（大壯震足。沒兌水中。故過涉。頂、首也。乾為頂。頂沒兌水中。故滅頂凶。乘剛、咎也。得位、无咎。）乾首為頂。沒于兌澤之中。是過涉滅頂也。凶何如矣。然不可咎者。大過之顛。時會所致。（統全卦言）在上六。則女妻生子。承祀繼世。何咎焉。

彖曰（大過、大者過也。棟橈、本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往、乃亨。大過之時大矣哉、）虞（陽稱大。謂二失位。故大者過也。剛過而中、故利有攸往。大壯震五之初。故亨、与遯二同義。國之大事。在祀与戎。藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。故大矣哉。）按　剛過而中。統中四爻言之。繫言初上曰本末。言中四爻、曰中爻。其明證也。利有攸往乃亨。謂變頤而後通也。絕續之交。故曰時大。

象曰（澤滅木、大過。君子以獨立不懼、遯世无悶、）虞　君子、謂乾初。（頤初也。張氏云、復初、義相通、）陽伏巽中。（頤初也）體復一爻。（雜卦注言大過兩体姤夬。則頤之兩体剝復可知）潛龍之德。乾初同義。故獨立不懼。憂則違之。故遯世无悶。

（藉用白茅。柔在下也。）。（老夫女妻、過以相與也）虞　謂二過初與五。五過上與二。（二語与爻注不合。蓋傳述之訛也。当云二過五与上。五過二与初。方合。）獨大過之爻。得過其應。故過以相與。

（棟橈之凶。不可以有輔也）虞　輔之益橈。故不可輔。陽以陰為輔也。（陰謂上）

（棟隆之吉。不橈乎下也）虞（乾為動直。遠初近上。故不橈下。）。（枯楊生華、何可久也、老婦士夫、亦可醜也）虞（乾為久。枯而生華。故不可久也。婦体姤淫。故可醜也。）

（過涉之凶。不可咎也）按（張氏云）大過宜凶。非上之咎。

䷜（下坎上坎）坎陷也。乾二五之坤。陽陷陰中。故名曰坎。習、重也。虞訓常訓積。義亦略同。旁通离。䷝無反象。

無兩象。爻例則兼臨息觀消。觀上之二成內坎。則內卦自觀。臨初之五成外坎。則外卦自臨。方伯卦也。一爻主一氣。初六冬至。上六驚蟄。虞言觀不言臨。略也。

習坎。有孚維心亨。行有尚。**虞**（乾二五之坤与离旁通于爻觀上之二。習。常也。孚。信。謂二五。水行往來朝宗于海。不失其時。如月行天。故習坎為孚也。坎為心。乾二五旁行流坤。陰陽會合。故亨。行謂二。尚謂五也。二體震為行。動得正應五。故行有尚。往有功也。）**按**內三爻皆失位。二為內主。二正。則初三皆正。故止以二言。非謂卦當成比也。張惠言膠柱之見。真不善讀注矣。

初六（習坎入于坎窞凶）**虞**（習積也。位下。故習。小穴稱窞。上无其應。初二失正。故曰失道凶。）**釋文**（說文云坎中更坎曰窞。王肅云坎底。字林云坎中小坎。一曰旁入。徒感反。）

九二（坎有險求小得）**虞**（陽陷陰中。故有險。據陰有實。故求小得也。）**按**（陰為小。陽為實。故小有得也。）

六三（來之坎坎險且枕入于坎窞勿用）**鄭**（險作檢云木在手曰檢在首曰枕）**虞**（坎在內稱來。在坎終坎。故來之坎坎。枕止也。艮為止。三失位。承乘二則險。承五隔四。故險且枕。入于坎窞。體師三輿尸。故勿用。）**釋文**枕（陸云閑礙險害之皃。九家作玷。古文作沈。）**按**下卦皆不言變。故不言吉。二象曰未出中。則自有出中之理在。初三兩爻例此矣。

（一〇）何氏楷改於作松。副字絶句。

六四　尊酒簋貳用缶。內約自牖，終无咎。按（釋文以尊酒絶句，簋貳絶句，用缶絶句，謂王弼本也。如此則象當有貳字，而弼本無之，故又存古讀，云尊酒簋絶句，貳用缶一句，今從古。）鄭謂（爻辰在丑，丑上值斗，可斟。為傳酒象。斗上建星為簋象，建上升星為缶象。稷引天文又無真象，而但取形似，其言謬矣。）天子大臣以王命出會諸侯，主國尊於簋，（猶言尊于缾也。簋雖黍稷器，亦可為酒器。）副設元酒而用缶。（禮器云：五獻之尊，門外缶，門內壺，君尊瓦甒。以小為貴也。此經用缶，正子男之享禮，所謂門外缶也。以為君尊者謬。）貳，副尊也。簋缶皆瓦器，（考工記云：旊人為簋。）坤土所為。臨觀六四在坤中，為土，為否。晉令為震，仰盂。（仲氏易引虞氏有云：震為仰缶，今無之。）故尊簋貳缶，（故酒在盂上）納於儉約之中，是納約也。饗禮賓席在牖間南向，艮為牖，故曰納約自牖。謂六四既出下險，以恭儉之饗處

象　剛柔之接，則終踰絶險，无諭咨之咎矣。虞（震主祭器，故有尊簋。坎為酒。簋，黍稷器，三至上有頤象，震在中，故為簋。坎為木，震為足，坎酒在上，尊酒之象。貳，副也。坤為缶，禮有副尊，故貳用缶。坎為內，四陰小，故約。艮為牖，坤為戶，艮小光照戶，牖之象也。貳用缶，故內約自牖。得位承五，故无咎。）按（述虞者謂六四上承九五，四為諸侯爻，上朝天子，為剛柔之接。尊酒為享禮，簋謂食禮，用缶為燕禮。以周禮秩之，天子之于侯氏，朝享既訖，厚有享有食有燕。但用缶為燕禮無明文，可從燕席在阼階之西，則內約本在牖。）惠徵士述虞義，以此為祭禮。副尊謂大祭三貳，中祭再貳，小祭一貳。內約自牖，謂宗室牖下。納約者，薦信於鬼神之謂。亦備一解。

九五　坎不盈，禔既平，无咎。虞（盈，溢也。艮為止，謂水流而不盈。坎為平，禔，安也。安也，艮止坤安，故安禔。既平乎，得位正中，故无咎。）禔，（王弼作祇，京作禔，說文同，訓安。）鄭云：當作坻，小丘也。（說文云：小渚也。引詩水中坻。）五在臨初為坻。左氏傳云、

不行之謂臨盈。不可久也。今在坎則不盈。前所梗者。今既平矣。故无咎。

上六（繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶）〔虞〕（徽纆、黑索也、觀巽為繩、艮為手、上變入坎、故係用徽纆、寘、置也、坎木多心、故叢棘、獄外種九棘、故稱叢棘、不得、謂不得出獄、艮止坎獄、乾為歲、五從乾來、三非其應、故三歲不得、凶矣、）〔按〕（上六之凶、由觀上之二而凶、則凶乃九二之咎、注云三非五應、當云二非五應乃合、）觀上亦大觀也。今陷入下坎。是以觀巽之繩。繫其艮手。而置於坎獄也。獄外種九棘。坎為棘。故稱叢棘。二若變正應五。則五乾為歲。秖隔三爻。三歲得赦。否則不得出獄矣。此二之凶也。實上貽伊慼。故於上言之。象轉其語。謂凶止三歲。為九二開自新之路。謂失道在上。為九五嚴首惡之誅也。〔鄭〕（約其大旨不備錄。爻辰在巳、巳蛇蟠屈似徽纆也、震有叢拘之類、艮為門闕、於木為多節、門闕之內、有叢拘多節之木。是天子外朝左右九棘之象。外朝左嘉石、平罷民置于叢棘、公卿以下議之、其害人者、置之圜土、能復者、上罪三年而赦、中罪二年、小罪一年、不改者殺。）

征

象曰（習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其邦。）險之時用大矣哉〔虞〕（震為行、水性有常、消息與月相應、故不失其信。功、謂五、二動應五、故往有功。五在天位、故天險不可升。坤為地、乾二之坤、故曰地險。艮為山。坎為川。半山稱丘、下稱陵。王公大人、謂乾五。乾二之坤成坎險、震為守、坤為邦、故以守邦。蓋言王用出以正邦是也、）水與月應。謂潮汐。二為地險。三五同功。艮山附地。故亦為地險。川謂二。丘陵謂初二。艮象半見也。

象曰（水洊至習坎。君子以常德行。習教事。）虞（君子謂乾。五在乾稱大人。在坎為君子。坎為習為常。乾為德。震為行。巽為教令。坤為事。故以常德行習教事也。）

（習坎入坎。失道凶也。）謂此本臨初。今之五。則五、无咎、而在初、為失道。故凶。

（求小得。未出中也。）謂觀上來居二。未能出險。而位尚得中。求小得。謂宜變正。正則為陰爻。陰稱小。故曰求小得。

（來之坎坎。終无功也。）終坎接坎。故坎坎。與五同功。而失位。故无功。

（樽酒簋。剛柔際也。）虞（乾剛坤柔。震為交。故曰剛柔際也。）。（坎不盈。中未光大也。按今本无中字。）虞（體屯五中。故未光大。）按（二至上有屯象。故注云然。）

（上六失道。凶三歲也。）按初以臨言。上以觀言。挺而走險。故皆曰失道。

離

䷝離麗也。坤二五之乾。陰麗陽中。故名曰離。旁通坎䷜。無反象。無兩象。爻例、則兼壯息、遯消。遯初之五（虞亦云）成外離。則外卦自遯。壯上之二成內卦。則內卦自壯。方伯卦也。一爻主一氣。初九夏至。上九白露。虞言遯不言壯。略也。虞（坤二五之乾。與坎旁通。於爻遯初之五。）

離（利貞亨。畜牝牛吉。）虞（柔麗中正。故利貞亨。畜、養也。坤為牝牛。乾二五之坤成坎。體頤養象。故畜牝牛吉。俗儒皆以離為牝牛。失之矣。）按外卦失位。通坎則貞。故利貞亨。謂五也。內卦得正。坤為子母牛。稱牝牛。牛就養於離。（萬物致養。坤之本象。不必頤也。）二體坤元。故畜牝牛

吉。謂二也。荀（陰麗於陽。相附麗也。亦為別離。以陰隔陽也。离者、火也。託於木。是其附麗也。煙燄飛升。炭灰降滯。是其別離也。○按此釋卦名、別離之義、背彖傳。又釋牝牛之象云、牛者、土也。土生于火。离者陰卦。牝者陰性。故曰畜牝牛吉。）

初九（履錯然。敬之。无咎。）按（考工記弓人為弓、老牛之角紾而昔、鄭氏注曰。鄭司農讀昔為交錯之錯。元謂昔讀履錯然之錯。釋文錯七各反。此先鄭音也。又引李云。鄭且苦反。此後鄭音也。然則履錯之錯。鄭讀為措。与馬氏之七路反同音。今易釋文云鄭徐七各反。馬七路反。乃傳刻之訛。当云徐七各反。馬鄭七路反。鄭易本馬。馬鄭多同。荀云初欲履錯于二。亦讀為措。馬鄭荀皆傳費氏易者也。○說本臧在東。虞氏无注。当以馬鄭為正。）火主禮。禮者履也。禮義有所錯。必自履於地者始。若火之始然。故曰履錯然。初應在四。（荀曰。炎性炎上。是也。又曰。初欲履錯于二、二為三所批、故敬之則无咎矣。非爻例、）四、為惡人。敬之、以避咎。故曰敬之无咎。與睽初同義。故象傳同辭。

六二（黃离元吉）（虞无注）按坤五之黃裳元吉。正謂此爻也。故在坤、猶假於象。而謂之裳。在离則直曰离而已。

九三（日昃之离、不鼓缶而歌、則大耋之嗟。凶。）按（釋文馬云七十曰耋。王肅云八十曰耋。京作絰。蜀才作咥。嗟荀作差。下嗟若亦尓。凶字古文及鄭無。○按九家作嗟。）荀（初為日出。二為日中。三為日昃以喻君道衰也）九家（鼓缶者以目下視。离為大腹。瓦缶之象。謂不取二也。歌者口仰向上。謂兑為口。向上取五也。日昃者向下也。今不取二而上取五。則上九耋之陽。稱大也。嗟者。謂上被三奪五。憂嗟窮凶也。火性炎上。故三欲取五。）鄭（艮爻也。位近丑。丑上値弁星。似缶。詩云坎其擊缶。則樂器亦有缶。○釋文云鼓鄭作擊。○詩疏引鄭云年踰七十。）三在兑下。巽中。巽為入。兑為西。（此張氏說、日昃非日入、当刪巽入之象、）故曰昃。火欲其下。宜取二。不宜取五。三乃不鼓二缶。仰五、（九家曰。日昃当降。何可久長。三当據二。以為鼓缶。而今与四同取於五。故曰（用九家義）不鼓缶而歌也、）作歌則逝者其耋嗟何及矣。此後皆失位故也。

九四（突如其來如、焚如、死如、棄如。）〔按〕（許慎說文、子作𠫓、古文作𠫓、篆作𠫓、其去部云、从倒子。易曰、突如其來如。不順忽出也。不孝子突出、不容於內也。他骨切。或从倒古文子作㐬。）（鄭易●突字。又穴部突字注云、犬從穴中暫出。一曰滑也。徒骨切。則二字音義形體皆別。陸佐明釋文突字下注云、徒忽反、王肅唐骨反。則說文去部之音。而訓為暫出。則又為穴部之義。陸佐明未為識字。）突為去之假借字。不孝子也。（子字之倒、故不孝也。字從今本、義從說文。）四在坎時三、男順五。在離則忽出乘乾、故曰突如。（鄭云、震為長子、言四為震爻也。又云、爻失正、互兌為附決。子居明法之家而无正、何以自斷其君父、不志也。斷字疑繼字之訛、志字疑孝字之訛。○突如、震之失正。不知其所如。又為巽、巽為進退、不知所往。）不孝之罪、五刑莫大。（鄭云、得用議貴之辟刑之。若如所犯之罪。○言四貴、故用議貴之條。焚如、殺其親之刑。死如、殺人之刑。棄如、流宥之刑。）在二離之交。故來如焚如。體大過、故死如。在乾野、故棄如。〔荀〕（陽升居五、光炎宣揚、故㐬如。陰退居四、灰炭降墜、故來如。陰以不正居尊、乘陽歷尽數終、天命所誅、位喪民叛、下離所害、故焚棄如。以離入坎、故死如。大息灰循、故棄如。）

離

〔按〕荀用說文忽出之義、故亦作㐬。通作㐬。仲氏易訓為竈突之突、（字亦作堗）謂四以上火接下火。層火在下而通火於上、有如突然。突者竈囱也。

六五（出涕沱若、戚嗟若、吉。）〔荀〕（六五陰柔、退居于四。出離為坎、故出涕沱若、而下以順陰陽也。諸家所述各異、今從孫本。）〔鄭〕（自目出曰涕。）〔虞〕（坎心、震声、兌口、故戚嗟若。動而得正、位尊麗陰、故吉。）謂五有伏陽、乃乾五之大人、當王公之任（九家謂四）者也。未出則出涕戚嗟。既出則有嘉折首、故吉。（五陽位、陰居五、為王。陰退居四、上附于五、下附于三。三為●公位、故離王公。）

上九（王用出征、有嘉折首、獲匪其醜、无咎。）〔虞〕（王謂乾。乾二五之坤成坎、体師象、震為出、故王用出征。首、謂坤二五來折乾、故有嘉折首。醜類也。乾征坤、得陰類。乾陽物、故獲匪其醜、无咎。）

坎離相通。以坎言之。乾二五之坤為出征。為有嘉。以離言之。坤二五之乾為折首。坎既成離。以坎之陽物。得離之坤類。為獲非其醜。言在上爻者。旁觀至上而成象也。无咎者。謂上九失位有咎。

按（此條失虞義當改正）離為兵戈甲冑。亦向明而治者。所有事。故於上言之。蓋大壯時。上居震究而決躁。離五之伏乾為王。命壯二之上以征之。上於卦位為首。五特其醜類耳。二之上。折其首。不獲其醜。所謂殲厥渠魁脅從罔治也。兵為凶器。王者不得已而用之。以寬其涕戚之嗟。夫何損乎文明之治乎。故曰无咎。虞注以上爻兼一卦之全義。亦通。（大有上例）謂乾王以二五征坤邦。成坎而有嘉於離。離離為折首。（離逆象）故曰有嘉折首。征坤所得皆陰類。非乾之陽物。故曰獲匪其醜。（張氏謂五陽既出初三四上皆變而為坤故曰陰類注无此義）

彖曰（離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也）虞（離為日。坎。乾五之坤成坎為月。日月麗天也。震為百穀。巽為艸木。坤為地。乾二五之坤成坎震。体屯。屯者盈也。盈天地之間者惟萬物。萬物出乎震。故百穀艸木麗乎地。兩象故重明。正謂五陽。陽變之坤。來化乾以成萬物。謂離日化成天下也。柔謂五陰中。正謂五伏陽出在坤中。畜牝牛。故中正而亨也。）離五為日。通坎為月。五位在天。日月麗乎天也。離二互巽為艸木。通坎互震為百穀。二位在地。百穀艸木麗乎地也。（此以旁通釋離為附麗之義）離日坎月為重明。外體失位。變而之正。坤化乃成。（坤為化）麗乎正而化成天

下也。五、柔、本、麗乎、中。變、而更、麗乎、正。是乃所謂亨也。（此以外卦之正釋利貞亨之義）外卦既貞而亨。則內卦畜牛牝吉矣。謂不變也。〈按〉（仲氏易以大坎為月。以互兌為百穀。古無兌為百穀之逸象。蓋兌為正秋。百穀成穀之時。故為此說也。又古有小体半体。見于注者甚多。大坎語本西河所創。）

象曰。（明兩作離大人以繼明照四方）〈虞〉（兩謂日与月也。乾五之坤成坎。坤二之乾成離。∶坎日月之象。故明兩作。日月在天。動成萬物。故稱作。∶成也。陽氣稱大人。∶則乾五大人也。乾二五之光。繼日之明。坤為方。二五之坤。震東兌西離南坎北。故曰照於四方。）〈鄭〉（作起也。明兩者。取君明上下。以明德相承。其于天下之事無不見也。明明相繼而起。大人重光之象。堯舜禹文武之盛也。）〈荀〉（作用也。）

（荀氏四象注云。在五見奪。在四見棄。故无所容。）

（履錯之敬以避咎也）○（黃離元吉得中道也）○（日昃之離何可久也）○（突如其來如无所容也）○（六五之吉離王公也）〈鄭〉（麗王公也）

（王用出征以正邦也）〈按〉（釋文云王肅本此下更有獲匪其醜。大有功也。）〈虞〉（乾五出征坤、故正邦也、）

咸之旁通而象皆為損。反類為恒。經文及注皆不及損恒。以卦惟初四失位。一易即定之既濟也。

周易漢學通義卷四

黃贊學

下經咸傳弟四

䷞（艮下兌上）咸為否消卦。（虞）（坤三之上成女。乾上之三成男。乾坤氣交以相与。）五月公卦。侯在鹿角解。咸之旁通反類兩象皆恒。䷟（巽下震上）

咸（亨利貞取女吉）（鄭）（咸感也。艮山氣下。兌澤氣上。二氣通而相應以生萬物。故曰咸。其于人也。嘉會礼通和順于義。幹事能正。三十之男。有此三德。以下二十之女。正而相親悅。取之則吉也。）卦以艮兌為男女。爻以九為男。六為女。

初六（咸其拇）（虞）（拇。足大指也。艮為指。坤為母。故咸其拇。失位遠應。之四得正。故志在外。）（按）（釋文。子夏拇作䟫。荀作母。云陰位之尊。）初為艮趾。故曰拇。咸之者四也。初遠三。故志專於應四。蓋足繫於巽繩矣。咸（荀）（拇作母。其義非。其字与虞仝。）

六二（咸其腓凶居吉）腓。鄭云。膊（音市轉反）腹也。二為艮腓。故曰腓。應在五。而比於三。三欲咸其腓。是強暴之侵陵也。故凶。然居中得正。非三所能辱。故吉。二本否坤。為順。故不害。（荀）腓作肥。謂五也。尊盛故称肥。（按）（膊腹之腹。本皆誤為腸。今改正之。）

九三（咸其股執其隨往吝）卦所謂取女吉者。正在此爻矣。而爻辭別為一義者。以三位乃否之匪人也。故賤之。巽為股。為隨。三自咸其股。謂二為隨人。以艮手執之。志在

下矣。猶欲往上以取兌。如不亦吝乎。巽為處。未嫁為處。如未婚為處士。咸其股者。雖未婚亦不為處士也。此皆初四未正之害。初四易位。三乃為取女之吉。（虞）（巽為股。為隨。艮為手。故稱執。三應于上。初四已變。麻喻故往吝。）（按）（初四變則既濟定。注以為麻喻往吝。非也。）

九四（貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。）（虞）（失位。悔也。應初。動得正。故貞吉悔亡。憧憧。懷思慮也。之內為來。之外為往。欲感上隔五。感初隔三。故憧憧往來。兌為朋。初之四。坎心為思。故朋從爾思也。）四應初。變正。故貞吉悔亡。四為咸心。无所不感。隔五而往。感於上為兌朋。隔三而來。感於二（初為正應。不在內。）為巽隨。隨。從也。故憧憧。憧憧爾思。往來於朋從者如是

之不定也。初四易位。則既濟定。可无此慮。

九五（咸其脢。无悔。）（虞）脢夾脊肉也。謂四已變。坎為脊。故咸其脢。中得正。故无悔。（按）脢不動。咸其脢。無所感也。無所感。非咸道。疑有悔。然應在二。志亦在二。相感以正。無邪感耳。何悔乎。二在巽股艮手之間。故象曰志末。末、四支之謂。左氏傳風淫末疾是也。或以末為上。即大過本末之末。象亦有據。但上六乘陽。又非感應之爻。故不取為說。

上六（咸其輔頰舌）〈虞〉（耳目之間稱酺頰。四爻為目。坎為耳。兌為口舌。故曰咸其酺頰舌。○釋文輔馬云上頷也虞作酺。）上應三○三、在、离、目、坎、耳、之間、為酺頰○與、上、兌之口、舌、相、通○故云然○〈鄭〉（象注云）咸道極薄○徒送口舌○言語相感而已○不復有志於其間○〈按〉（象曰滕口說也●王本作滕○云達也○九家作乘○鄭虞皆作媵云送也○）

象曰（咸感也柔上而剛下二氣感應以相與）〈鄭〉與猶親也○〈按〉（男下女○親迎之義○初四易位○則中男正乎外○中女正乎內○故吉○）

（止而說男下女是以亨利貞取女吉也○天地感而萬物化生）〈荀〉乾下感坤○故萬物化生於山澤○〈按〉（初四正既濟定天地交化既成萬物）咸恆二卦○皆、以、坤、含、全、乾○雷風山澤○萬物所以化生○故、皆、言、天、地、萬、物○

（聖人感人心而天下和平）〈虞〉（乾為聖人○初四易位○成既濟○坎為心為平○故聖人感人心而天下和平○此保和太和○品物流形也○）

（觀其所感而天地萬物之情可見矣）〈虞〉（謂四之初○以离日見天○以坎月見地○懸象著明○萬物見离○故天地萬物之情可見也○）

象曰（山上有澤咸君子以虛受人）〈虞〉（君子謂否乾○乾為人○坤為虛○三受上○故以虛受人○艮山在地下為謙○在澤下為虛○澤在山上○謂澤之源出于山也○三自乾而下為坤虛○故虛受人○）〈按〉君子謂三○三以乾居坤○故虛○坤為虛也○上承四五○故受人○乾為人也○若、山之受澤○則、雨、澤也○（若以山澤言則澤受山泉矣于義未安）山、受、雨、澤○即、為、山、源○即謂山上有澤、亦可○

咸其拇志在外也○（雖凶居吉○順不害也○）咸其股亦不處也志在隨人所執下也〈虞〉（巽為處女也○男已下女○以艮陽入兌陰○故不處也○凡女與士未用皆稱處○志在二○故所執下也○）

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也〈虞〉（坤為害○未感初○體遯故害○未動之离○故未光大也○）○咸（其脢志末也○）○（咸其輔頰舌騰口說也○虞注、騰送也○山澤通氣○故騰口說也、）

虞氏通益之解。非ム經旨。今改正。初在泰体潛龍。在恒則龍去而潛深。故貞凶无攸利。失位故也。二ム在泰体見龍。在恒亦久中之道也。故悔亡。三ム在泰体乾〻。在恒則居巽極。進退不果。故不恒其位。或謂上也。與上易位。成未濟。更可羞矣。

䷟（巽下震上）恒為泰息卦。（虞云乾初之坤四）旁通兩象皆為益。䷩益泰惟二五未正可動。餘則動即成否。故虞注立旁通之例。以保泰也。恒卦惟三上得正。初二四五皆失位。故卦先通益。而後三不易方。以定既濟也。六七月閒候卦。內卦候在大雨時行。外卦候在涼風至。

恒（亨无咎利貞利有攸往）〔鄭〕雷風相與而養物。猶夫婦同心而成家。久長之道也。夫婦以嘉会礼通。故无咎。其能和順幹事。所行善矣。○集解。〔虞〕恒久也。與益旁通。乾初之坤四。剛柔皆應。故通无咎利貞矣。初利往之四。終變成益。則初四二五皆得其正。終則又始。故利有攸往也。

初六（浚恒、貞凶、无攸利、）〔虞〕浚深也。初下稱浚。故曰浚恒。〔按〕虞注初象云乾初為淵。故深。失位變正。乾為始。故曰始求深也。此言益初自否四乾來。故曰浚。體乾之初潛四淵也。

恒初失位。變為益初。益初自否乾來。乾在四為淵。在初為潛。故曰浚恒。（浚、深也、詩、莫浚匪泉）此以通益言也。若恒之本體。初巽應四震。巽婦以從一為貞。震夫以從婦而凶。在益初為利用大作。在恒則雖貞亦凶。无攸利者。震夫不利。巽婦之不利可推矣。〔鄭〕浚作濬。

九二　悔亡。〔虞〕失位、悔也。動而得正。處中多譽。故悔亡也。○〔荀〕三爻注。欲拟初陽二。欲說五陽四。故不恒其位。應上。欲往承之。為陰所乘。故或承之羞也。

九三（不恒其德、或承之羞）貞吝〔按〕九三得位。是宜立不易方者也。乃以諸爻通益之故。亦欲與上易位。是不恒其德也。設或三上易位。諸爻皆不動。則變為未濟之窮。不容一瞬耳。故巽以行权。未可易与也。至承羞而後貞。則吝矣。○此爻当如此解方合。〔鄭〕互體為乾。有剛健之德。體在巽。為進退。是不恒其德也。又互体為兌。、為兌。〻為毀折。是將有羞辱也。

四ㄥ在泰。有坤虎震鹿兑羊。皆田獵所得之禽也。在恒失位。皆无之矣。五ㄥ即泰五。故恒其位。然應在二。二以巽婦從震夫。則貞而吉。五以震夫從巽婦。非制義之道。故凶。上ㄥ為震究。決躁妄動。以此為恒。凶道也。

九四田无禽（虞）（田謂二也、地上称田、无禽謂五也。九四失位。利二之五。己变承之。故曰田无禽。言二五皆非其位。故象曰久非其位安得禽也。）田、獵也。二在地上称田。故、又、為、田、獵。凡易言田者。皆、謂二。（見各卦注）禽、獲也。謂、陽、出、征、陰。則、有、獲。二、之、五。則、多、功。今、二、五、皆、非、其、位。故、无、禽。九、四、失、位。利、在、二、升、於五。己、乃、變、而、承、之。如、師、五、之、田、有、禽。此、九、四、之、志願、也。未、正。故、此、願、未、償。

六五恒其德。貞婦人吉。夫子凶。（虞）（動正成乾。故恒其德。婦人、謂初。巽為婦。終变成益。震四復初。婦得归阳。從一而終。故貞婦人吉。震乾之子。而為巽之夫。故曰夫子。終变成益。震四從巽。死于坤中。故夫子凶也。）恒其德。謂五動而正。固、乾、五、之、德、也。婦人、謂初巽。夫子、謂四震。（已具初爻）於、五、言、之、者。卦、位、以、五、為、尊。為、一、卦、之、主、也。（或以夫子婦人為二五。二以巽婦從震夫。故貞而吉。五以震夫從巽婦。非制義之道。故凶。以本爻言也。）

上六震（今作振）恒凶（虞）（在震上、故震恒。五動乘阳。故凶。）在震上。為恒之本體。故曰震恒（鄭作振恒去振搖落也）。上、不、宜、動。猶、三、不、易、方。以、定、既、濟、也。乃因各、爻、之、變、益。而欲與三易位。則、不、成、既、濟。雖、比、五多、功。而、上、不、與、焉。故象曰大无功。（上之不变、利于三不易方。不然、上雖不变。仍在益上。徒乘阳耳。）

（按）咸恒為下經之首。咸、為、人、道、之、始。故少、男、下、少、女。恒、為、家、道、之、常。故長、女、從、長、男。五爻所言夫婦。

乃一卦之全義也。卦位以五為尊。故於五言之。泰之成恒。在初四。而皆失其位。則卦惟三上得正矣。若更有變動。卽成未濟。男之窮也。故三不可易方。三不變。上亦不變。論語引恒三。而斷為不占。謂三居巽究。善於行權。非所以處恒也。初四宜易位。而不言變者。初四自泰而易。若變恒而復為泰。泰則辭費。故初曰浚恒凶无攸利。言初在泰體潛龍。今龍往而潛深。是浚恒也。有凶无利矣。四曰田无禽。言四在泰。互震為鹿。互兌為莧。（山羊也）外坤為虎。田獵有禽。今降居巽初。皆无之矣。故曰田无禽。此兩爻不言變。而宜變之義在言外。二五宜易位。而以易言。故二曰悔亡。五曰恒其德。又統舉上下兩象而繫之於五。謂恒下巽為婦。通於益震。則巽婦歸震夫。從一而終。貞且吉也。恒上震為巽之夫。乾之子。當以乾行制坤義。今不能為既濟。而僅僅通於益巽。以震夫從巽婦。婦言是用。惟家之索。凶道也。三上

當位。不可變遷。乃三處巽終。進退不果。上當震究。決躁妄動。則在巽婦。為羞為吝。而在震夫。直謂之凶而已矣。〔鄭〕（六五爻注云、以陰爻而處尊位。是天子之如。互兌為和說。至尊主家之女、以和說幹事。同正於人故吉。應在九二。體巽進退无定。婦言是從。故夫子凶。）

象曰（恒、久也。剛上而柔下、雷風相与、巽而動、剛柔相應、恒。恒亨、无咎利貞、久於其道也。天地之道、恒久而不已也。利有攸往、終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒、而天地萬物之情可見矣。）〔虞〕（天地之道二句注云、泰乾坤為天地。謂終則復始。有親則可久也。日月二句注云、動初成乾為天。至二離為日。至三坎為月。故日月得天而能久照。春夏為變。秋冬為化。變至二、離夏兌秋。至三震春。至五、兌坎冬。故四時變化而能久成。謂乾坤成物也。聖人句注云聖人謂乾。乾為道。初二已正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。有兩離象。重明麗成。故成化成天下。○觀其二句注云、以離日照乾。坎月照坤。萬物出震。故天地萬物之情見。与咸同義也。○按終則有始之有訓為又。謂否泰相泰。恒益相反。泰生恒。恒还為泰。乃二五易為既濟。又三上易為益。其義非也。查此卦義。恒三上不得變。初四易位。恒还為泰。二五易位。定既濟矣。○）〔按〕（虞氏原注云、變至二。離夏、兌秋、震春。至五坎冬。依氏謂誤而睽定。令從之。然變至二、則離夏震春皆見。至五而坎冬亦見。蓋衍四字耳。）恒之成既濟也。初動為大壯。（下乾為日月所得之天）至二為家人豐。（下離為日）三正不變。四動為明夷。（互坎為月）五動為既濟。恒之通益也。三動為震。至四為復。至五為屯。至上而通。三、上、斷無變理。則恒、益、不相通也。蓋兩象之例。恒易為益耳。

象曰（雷風恒、君子以立不易方、）〔虞〕（君子、謂乾三也。乾為立。坤為方。乾初之坤四。三正不動。故立不易方。）〔按〕（乾爻惟三正。故為君子。雷風至變而有恒。君子則之。）（浚恒之凶、始求深也。）〔虞〕（乾初為潛。故深。乾為始。故始求深也。）（九二悔亡、能久中也。）（不恒其位、无所容也。）（久非其位、安得禽也。）〔按〕（以柔正言、与初同。互見于五爻。）（婦人貞吉、從一而終也。夫子制義、從婦凶也。）〔虞〕（一謂初。終變成益。以巽應震。故從一而終。震交往巽入坤。故從婦凶矣。）（震恒在上、大无功也。○虞云、終在五上。遠應二。故上无功也。）

雷風而恒。咎徵也。雨
象成益。則休徵
矣。
恒三不恒。何得為君
子。此君子當指泰
乾。恒还為泰。立不
易方矣。乾為立本。
坤為直方。

初往四。則奪其山林之志。四來初。辭尊居卑。辭富居貧。

鄭氏以六二為離爻。此黃牛乃離象也。

此誤、今改正、

䷠（艮下乾上）遯為六月辟卦。候在土潤溽暑。虞云。艮為山。巽為入。乾為遠。遠入藏遠山。故遯。

遯（亨小利貞）虞（小人道長。避之乃通。故遯而亨。小陰。謂二得位浸長以柔變剛。故小利貞。）按亨謂四陽。小利貞謂兩陰。初失位。以之正為貞。二得位。以不動為貞。貞則陰不剝陽。陰亦亨矣。

初六（遯尾厲勿用有攸往）虞（艮為尾。初失位。動而得正。故遯尾。厲謂之應成坎為災。在艮宜靜。若不往于四。則无災矣。）按此謂四遯而初尾之。尾躡其後也。初陰乃小人。初往則四消成坎。為災。為厲。故勿往。謂可貞不可往也。

六二（執之用黃牛之革莫之勝說）虞（艮手為執。否坤為黃牛。艮為皮。四之初。則坎水濡皮。離日乾之。故曰黃牛之革。勝能也。巽繩艮手。縛三于坎。莫之能脫。莫无也。說解也。略改原文。）按此謂三遯而二執之也。坤為黃牛。艮為皮。二在艮而坤體半見（辟卦之陰皆坤也。不必否坤）有革无膚。是謂黃牛之革。兌為脫。二互在巽。與兌反。故莫能脫。此二志也。（象曰固志）

九三（係遯有疾厲畜臣妾吉）三果為二巽之係繩所係矣。故係遯。又困初四易卦位。致三於在坎故又有疾厲。此行遯之始。而其象如此。何足議大事乎。然而位當象而為體大乾畜。二以旁通於臨。~~必為~~畜遯（遯之兩象易為大畜）臨坤為臣。臨兌為妾。三固有之。故

初不可往四。四可來初。卦成家人。四益為貧而仕者。

曰畜臣妾吉。蓋吏隱也。其大隱〻朝市者乎。〔虞〕（厲危也。巽繩。故係。四變時。九三体坎。坎為疾。故有疾厲。坤為臣。兌為妾。艮坤應兌。故畜臣妾吉也。）〔按〕（凡注中有遯陰剝陽三消成坤、與上易位、上來之三四句。今刪。）

九四（好遯君子吉小人否）〔虞〕乾（注云否乾。今刪否字。）為好。為君子。動之初。故君子吉。陰稱小人。陰在四多懼。故小人否。得位承五。故无凶咎。（陰稱以下、釋小人否。原注錯簡。今正之。）〔否〕（釋文音鄙、惡也。徐方有反。鄭王肅備鄙反、云塞也。）

九五（嘉遯貞吉）〔虞〕乾為嘉。剛當位應二。故貞吉。（此下以三變受上釋象中志字、今刪去。凡九三有巽体而上值九者。皆有权變受上之義。巽、謂巽以行权也。遯之變否。亦此例也。蓋三不變。則不成既濟之。故於之正外。添設此例。其實之正一例。不必一往一來。無巽体而上九九三者。又誰為之权耶。）〔按〕象所謂志。即二志也。初四易位。有互坎〻為志。

上九（肥遯无不利）〔虞〕乾盈為肥。（子夏傳、肥饒裕也。）二不及上。故肥遯。〔按〕上九无應於下。則亦无係戀於心。初四易位。卦成家人。（消卦多止於家人。）上在巽上。其進退（巽為進退）綽有餘裕。（子夏義）膚革充盈。身之肥也。（乾為盈）家道正。家之肥也。坎為疑。不成坎。故无所疑。此遯世無悶之潛德。豈以終南為捷徑哉。不言所利。而自无不利。

彖曰（遯亨遯而亨也。剛當位而應與時行也。小利貞浸而長也。遯之時義大矣哉。）〔虞〕（剛謂五。應謂二。艮為時。故與時行。）〔按〕（浸長非利貞。謂浸長故利貞為小人言也。）

象曰（天下有山遯。君子以遠小人不惡而嚴。）〔虞〕（君子謂乾。乾為遠為嚴。小人謂陰。坤為惡為小人。故以遠小人不惡而嚴。）〔按〕（天下无邪。惟山可遯。故取天山。）

（遯尾之厲不往何災也）按（爻言係遯好遯嘉遯肥遯。皆以當爻為遯世之人。二不言遯。初言遯尾。皆正遯之人。非遯世之人也。經語義例甚明。）○（執用黃牛固志也）

（係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也）虞（三動入坤、坤為事、故不可大事、）按（三不動也。艮為賢人。入山而隱。何為動入否坤。以為小人之助。此必不然。）憊（荀作備、即憊之省、）

（君子好遯小人否也）○（嘉遯貞吉以正志也）○（肥遯无不利无所疑也）

䷡（乾下震上）大壯為二月辟卦。候在雷乃發聲。虞云、陽息泰也。壯傷也。（方言曰、草木刺人、北燕朝鮮之間、或謂之壯。晉郭璞注云、今淮南亦呼壯為傷。此創說也。）大。謂四。失位。為陰所乘。兌為毀折。故壯。按（釋文云、馬云、壯、傷也。虞本于馬注。鄭云氣力浸強之名。王肅云壯盛。廣雅云健。以為正訓。其呼壯為傷猶訓亂為治、可以注方言。不可以注易也。）乾鑿度云。物有始有壯有究。三畫之卦。初為始。中為壯。上為究。六畫之卦。以三、四為壯。陽息至四。故曰大壯。（馬氏始為異說、鄭氏已不用其師說、虞乃用之、好怪之過也。）

大壯（利貞）虞四、與五易位。乃、得貞正。故、利貞。（張氏謂卦止成需、非也。需則二亦正矣。）

初九（壯于趾征凶有孚）虞（趾謂四。征行也。震足為趾。為征。初得位。四不征之五。故凶。坎為孚。謂四上之五。成坎。已得應四。故有孚。趾征為句。）按（江康之云、趾謂四。征謂初。四失位。初不得應。故傷。若違動而應四。則凶。惟、不、動、而待、四之五。已得應之。則有孚也。壯于趾為句。征凶為句。象曰壯于趾。其孚窮也。趾征不連讀明甚。）四壯於趾。初、欲、征、而、无應。故、征、凶。止而不行。則、陽在、二、為孚。初、承之、而、有、孚、矣。雜卦云。大、壯、則止。此其義也。

九二（貞吉）虞變得位。故貞吉。（象曰、以中也。注云、動体离、故以中。不言二之五者、五由四往。四為卦主故也。）

爻兩言羝羊觸藩。皆上爻之用壯也。蓋上情應三。而爲三如兑羊之觸震藩。壯之兩象爲无妄。壯之上即无妄之三。有巽繩。故係其角。巽爲進退。能遂能退。壯上則不能也。

二之正。四之五。既濟定。知何以上爻言變。與象注又言不變。與益三上相應。蓋設此象。

九三（小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角）〔虞〕（應在震也。小人謂上。上逆、故用壯。三陽、君子。三乘二。二已變离。离爲罔。故君子用罔。體乾夕惕。故貞厲也。）〔荀〕（三與五同功爲兑。故曰羊。終始陽位。故曰羝。藩謂四也。三欲觸四而危之。四反羸其角。角謂五也。）〔按〕君子用罔。以离明、佐治、也。貞厲。謂、貞泰、以體、乾、三、之、陽、厲、也。羝羊觸藩。乃、小、人、用、壯、之、象。（張氏謂三爲君子、不觸四、妄駮荀注、蓋誤以羝羊爲君子用罔之象。故誤。）震爲蒼筤萑葦。故以、四、爲、藩。（虞氏四爻注与荀同。）三、五同功爲兑羊。三、爲羝。則、五、爲角。荀注確不可易。（張氏以乾首爲角、身首併在一爻矣、）〔鼂〕（爲云大索。王肅作縲。鄭虞作纍。蜀才作累。張作虆。○釋文）

九四（貞吉悔亡藩決不羸壯于大轝之腹）〔虞〕（失位悔也。之正得中。故貞吉悔亡。體夬象。故藩決。震四上處五。則藩毀。故不羸。坤爲大轝爲腹。四之五折坤。故壯于大轝之腹。象曰尚往。謂尚上也。）四在震爲藩。（四震爲諸侯。大邦惟藩也。今猶象爲竹葦之藩籬也。）變、則、爲、兑、決、坤、轝、矣。

六五（喪羊于易无悔）〔虞〕（四動成泰。坤爲喪也。乾爲易。四上之五。兑還屬、乾。故喪羊于易。動各得正。而處中和。故无悔矣。）〔按〕（易以豉反。鄭音亦。謂佼易也。不知何說。陸作場。省作易。虞訓爲變易之易。不如從陸。）四易爲五。五、失、兑、羊。四、爲、兑、羊、於、乾、場、（乾爲易。故又轉爲壇場之場。）之、上。故喪羊於易也。動、各、得、正。故无悔。謂、此羊、本、非、五、有、也。（按荀義、五爲羊角。二五易位。成萃。則虎變矣。以羊、易虎。何、悔之、有。故曰喪羊于易。謂所失者羊。所得者虎。此其所易者、何如、乎。而悔乎。）

上六（羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉）〔虞〕（應在三、故羝羊觸藩。遂進也。謂四已之五。体坎。上變。巽爲進退。則不能退不能遂。退則失位。上則乘剛。故无攸利。坎爲艱。得位。應三利上。故艱則吉。）〔按〕此謂上應三而不可之三也。之三爲用壯之小人。如、羝、羊、然。无、攸、利、也。（羝羊句与三同。下三句中其象。）不動則四已之五。上、在、坎、爲、艱。應用罔之君子。同、其、貞、厲。故、吉。

彖曰（大壯、大者壯也、剛以動、故壯。大壯利貞、大者正也。正大而天地之情可見矣。）〔虞〕（謂四進之五。乃得正。故大者正。四之五成需。以离日見天。坎月見地。故天地之情可見矣。）

〔按〕壯、之、言、盛。物、傷、過、盛。故、壯、又、為、傷。則鄭虞兩說亦相通。蓋兩陰乘四陽之上。左氏傳所謂雷乘乾也。（昭卅二年、史墨以擬季氏出君。杜云、乾為天子。震為諸侯。震在乾上。君臣易位。猶臣太强壯。若天上有雷。）象傳則但以盛言。

象曰（雷在天上大壯、君子以非禮弗履）震足履乾。乾履、非所、履。（所謂雷乘乾）不、可、謂、禮。四進之五。亦、需、時、不、進。雜卦云。大、壯、則、止。君子所以自處也。君子、謂三。非禮弗履。謂、君、子、用、罔。變二為离。假、於、物、象。則、名、之、曰、罔。而實則离麗於火。其用在、禮、之言履也。

（壯于趾、其孚窮也）〔虞〕（應在乾終。故其孚窮。）〔按〕左傳云、尾、大、不、掉。故壯趾者不可征。征、則凶。而二、孚、亦、窮。謂、卦、義、在、止、不、在、行。（初無應、故无所往。）

（九二貞吉、以中也）〔虞〕（動體离。故以中也。）〔按〕二之五。體、革、五、大、人、虎、變。故曰貞吉。

（小人用壯、君子罔也）〔按〕三得位。不宜動。（小人好動。故用壯。如羝羊之躁。必觸藩羸角。君子則用罔而已。）

（藩決不羸、尚往也）〔按〕尚、上也。往、謂之正。在外故曰往。（注言之五為需。非此爻之義。）

（喪羊于易、位、當也）謂不當位。故喪羊。然、以、羊、易、虎。（二五易位。大人虎變。）故无悔。

（不能退不能遂、不詳也。艱則吉、咎不長也）〔虞〕（乾善為詳。不得三應。故不詳也。動失位為咎。巽為長。不變之巽。故咎不長也。詳鄭作祥。）〔按〕詳。（釋文云、）詳審也。

晉、卦、當用荀氏說。康侯。謂觀四也。四為諸侯。在坤安之上。故、曰、康、侯。用、謂覲四之五。用、賓、于、王、也。馬、謂四在坎。為、美、脊、之、馬。五、所、以、錫、康、侯、者。坤為眾。故蕃庶、离日當天。故晝、坤、三、爻、故、三、接、

荀氏康侯注曰。陰進居五。处用事之位。陽中之陰。侯之象也。此、以、五、為、康、侯。又錫馬蕃庶注曰。馬、謂四也。五以下牽陰錫四。坤為眾。故曰蕃庶。此、以、四、在、坎、為、馬。下、三、坤、為、蕃、庶。与虞氏異。

䷢（坤下离上）晉為觀消卦。卦辭取初動、成康侯。謂噬嗑初至五。有屯利建侯象也。（仍張氏說）爻成既濟。二月卿卦。侯在鷹化為鳩。（按虞注初取獨變為噬嗑。三取上來為不遯。四取之五為觀。五取伏為否。上取自變為豫。此但以卦爻之動言之。不閒他爻。不変既濟。）

晉（康侯用錫馬蕃庶晝日三接）〔虞〕（觀四之五。晉、進也。坤為康。〻安也。初動体屯。震為侯。震為馬。坤為用。故康侯用錫馬。艮為多。坤為眾。故蕃庶。离日在上。故晝日。三陰在下。故三接。）〔鄭〕蕃（發袁反）庶。（正奮反）謂蕃遮禽也。（未詳其說）〔按〕錫謂納錫。諸侯所以享王。覲禮云匹馬卓上。九馬隨之。是錫馬蕃庶也。三接。天子賓諸侯之禮。五爵皆三饗。見大行人。

（蕃。遮者蕃。諸侯來朝于天子。天子錫之乘馬。）

（古之田獵。虞人蕃遮禽獸。以待發。三獲主殺也。）

象備虞注不贅述。本是觀五退四。乾尊失所。衰世之意也。而卦象皆言觀四進五。為周家受命之象。初為康侯。象文王。四為惡人。象商辛矣。（本張氏易札）

初六　（晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。）〔虞〕（晉進。摧憂愁也。應在四。故晉如。失位。故摧如。動而得位。故貞吉。應离為罔。在坎為孚。坤為裕。欲四之五成巽。初受其命。故无咎也。）初為康侯。為四所摧折。如文王羑里之時。陰行其善。貞而吉也。雖不見孚於四坎。而能寬裕於坤柔。故无咎。觀四在巽為命。坤虛可受令在此。則未也。

六二　（晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。）〔虞〕（應在坎上。故愁如。得位處中。故貞吉。乾為介福。艮為手。坤為虛。故稱受命大也。謂五已正中。乾為王。坤為母。故受茲介福于其王母。）二與四為同功。四在坎。故二亦愁如。二守臣節柔

晝日三接。荀虞無注。或用於象。以三陰在下為三接。离日在上為晝日。

初六進四。四在坎為憂。摧、憂也。貞而不動則吉。動則离。罔坎孚。日不暇給。不動則裕如。无咎。二六進五。亦然。故愁如即摧如也。不動則受福於五。五位尊。故卦曰康侯。爻曰王母。三六從坤上。坤為眾。坤土為信。允、信也。嫌互坎為悔。而實无此應。五之悔亡。咸恆與此同。四六在艮為碩鼠。貞而不變。故厲。此卦言貞者。皆不變之謂。無論失位得位。五六言往吉。謂二往五以受福。初三

順中正。故貞吉。應在五坤為母。伏乾為王。為介福。二以坤虛受介福。如天命、河圖。為王者受命之符也。王母、謂先妣。周家王業。始於后稷。后稷即姜嫄之封。周人享先妣。故以王母言之。

六三（眾允。悔亡。）〈虞〉（坤為眾。允、信也。土性信。故眾允。三失正。與上易位。則悔亡。故象曰上行也。此則成小過。小過故有飛鳥之象。稱回行之利見。碩鼠之出入坎穴。蓋取諸此也。）〈按〉三承四。嫌居坤眾土信之上。又易上而位正。故悔亡。謂不嫌於比四也。象文王之六州歸化。（初已之正。三上易位。成豐。注言小過者。晉生小過。過之說也。然虞亦言晉生頤而三取小過。自彖其例。此亦未純之過。）初由自動。噬嗑時也。三由上易。豐時也。四之五為既濟。（內不動則四之五為觀）

九四（晉如碩鼠。貞厲。釋文云鼫音石。五技鼠。也。本艸螻蛄一名鼫鼠。子夏傳作碩。）〈鄭〉（詩云碩鼠碩鼠。无食我黍。謂大鼠也。）〈荀九家〉（碩鼠喻貪。謂四體离欲升。體坎欲降。游不度瀆。不出坎也。飛不上屋。不主上也。緣不極木。不出离也。穴不掩身。五坤薄也。走不先足。外震在下也。五伎皆劣。四爻當之。故曰碩鼠。）〈按〉艮為鼠。[illegible]說卦文。四在觀為巽而互艮。在晉為离而互艮。自五退四。復自四進五。故曰碩鼠。進五則貞。然鼠首兩端。故曰貞厲。象商辛也。四當之五定既濟。

六五（悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。）〈釋文〉（失得。如字。孟馬鄭虞王肅本作矢。馬王云离為矢。虞云矢古誓字。）〈荀〉（五從坤動而為离。离者射[illegible]也。故曰矢得。陰居尊位固有悔。以中盛明光照四悔。故悔亡勿恤。吉无不利。）〈虞〉（矢古誓字。信也。五變得正。坎象不見。故誓得勿恤。往有慶也。）〈往〉（謂之正也。之外為往。易中往字有此二義。）

同上。故无不利。以上五爻皆以本象言。引伸荀氏義。

伏乾出而上坎正。故悔亡。康侯受福於初。此爻誓在必得。故曰矢得。（惟王弼作失得，非也）坎為恤。之正而為坎。則勿恤。往而得位。故吉无不利。【按】矢得以下。皆康侯之受福。康侯自內而上。故曰往。仍以之外稱往為義。

上九（晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝）【虞】（五已變之乾為首。位在首上稱角。故晉其角。坤為邑。動成震。而師象。坎為心。故惟用伐邑。得位乘五。故厲吉无咎而貞吝。○惟京本作維。）

上本觀乾。乾為首。首上。故曰角。角則无可進升矣。而又曰晉其角者。晉之兩象為明夷。明夷南狩。即此上九也。體師象。（明夷二至上象師）坎為惟。坤為用為邑。惟用伐邑。象已有之。而在晉上。則時猶有憾。雖貞吉无咎。而不免於厲且吝。象文王大統未集也。

彖曰（晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也）【按】（乾為大明。謂四以坤柔麗乾五之正位。）

象曰（明出地上晉君子以自照明德）【虞】（君子謂觀乾。乾為德。坤為自。离為明。乾五動以离日自照。故以自照明德。）

（晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也）【虞】（初動震為行。初一稱獨也。五未之巽。故未受命也。）

（受茲介福以中正也）○（眾允之。志上行也。）【虞】（坎為志。三之上成震。故曰上行也。○之句）【按】（張以眾允之為句。今從之。○）

（鼫鼠貞厲位不當也）○（失得勿恤往有慶也）【虞】動之乾。（謂乾五）乾為慶。

（惟用伐邑道未光也）【按】（此卦虞注初變為噬嗑。二得正不變。仍為噬嗑。三易上。取初不變。故為小過。四取小過為碩鼠。又取之五為觀。則下卦不變。五取成乾為泰。上取當爻變之正為豫。爻變紛錯。不可用。）

荀氏道未光注曰。雖在下。動入冥豫。故未光。

䷣（離下坤上）明夷為臨息卦。陽為陰所傷。故曰夷。夷傷也。陽當征陰。故曰明夷誅也。（征誅之誅）九月御卦。侯在菊有黃華。（時訓曰菊无黃華。土不稼穡。張氏云菊震艸也。黃坤色也。華离文也。菊无黃華。坤无震功。震為稼穡。故土不稼穡也。按此等亦附会之說。然既有此說。亦採其一二以廣易義。）

明夷（利艱貞）〔虞〕（臨二之三。而反晉也。五失位。夷出成坎。為艱。故利艱貞。）卦以三象文王。五象箕子。則利艱貞。謂箕子也。

初九（明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。）〔荀〕（火性炎上。离為飛鳥。故曰于飛。為坤所抑。故垂其翼。陽為君子。三者陽位成也。日以喻君。不食者不得食君祿也。陽為未居五。陰暗在上。初有明德。恥食其祿。故曰君子于行三日不食。）〔九家〕（四者初應。眾陰在上。為主人。初欲上居五。則眾陰有言。言謂四五體震。震為雷聲。故曰有攸往主人有言也。）初象二老之避紂。（張氏易禮）荀曰暗昧在上。有明德者義不食其祿也。（初象注）應在震。為主為言。又在坤。為腹為虛。故主人有言。三日不食。初往之應。歷三爻。故三日。

六二（明夷于左股。用拯馬壯吉。）〔按〕（今本重夷字。釋文云。于夏作睇。鄭陸同。云旁視曰睇。亦作眱。）〔股〕（馬王肅作般。云旋也。日隨天左旋也。姚作右槃。云自辰右旋入丑。）〔鄭〕（旁視為睇。六二辰在酉。酉在西方。又下體离。离為目。九三體震。震東方。九三又在辰。辰得巽氣為股。此謂六二有明德。欲承九三。故睇于左股。）〔荀九家〕（左股謂初為二所夷也。离鳥舒翼而行。今初傷垂翌。故曰明夷于左股。九三体坎為馬。二應于五。三与五同功。二以中和應天。應天合眾。欲升三以壯于五。故曰用拯馬壯吉。）〔按〕巽貞於二。為股。位在東南。為左。是明夷之夷于左股者也。三在震為馬。拯升也。二欲升三於五。用為壯觀。故曰用拯馬壯。順坤坎則。故吉。此八百諸侯象也。

九三（明夷于南狩得其大首不可疾貞）體師以坎征坤。离為南。故南狩。离為折首。故得其大首。坎為疾。：貞。正乎三坎也。言當征五成既濟。而其時未可。故曰不可疾貞。季札所謂美哉猶有憾也。此象文王出羑里。而戡黎伐崇也。（荀九家）（冬田獵名狩。南者九五大陽之位。暗昧道終。三可升上而獵于五。得據大陽首位。故曰明夷于南狩。得其大首。自暗復明。當以漸次。不可卒正。故曰不可疾貞也。疾速也。）

六四（入于左腹獲明夷之心于出門庭）明夷反晉。晉四本晉三也。在艮為門庭。今在震為出。三在坎為明夷之心。四在坤為腹。互於震。：為左。故入于左腹。象微子為殷之至親也。

獲明夷之心。於出門艮庭。象微子歸周。（說本朱震漢上易）（荀）（陽稱左。謂九三。腹謂五居坤為腹也。四得位比三。應於順首。欲上三居五。以陽為腹心也。故曰入于左腹。獲明夷之心。言三當出門庭。升五君位。）（按）荀義謂四始入坤。為順應之先。欲升三於五。以為左腹。則得其明夷之心。而快然於艮庭之出震。蓋南國諸侯之象。非微子象也。然則初義不食。其伯夷乎。二稱股肱。其望散乎。

六五（箕子之明夷利貞）（孟）（陰陽氣亡箕子。箕子者。萬物方荄茲也。按漢書孟喜傳。此蜀人趙賓說。謂受于孟喜。顏師古曰。荄茲者。言其根荄方滋茂也。釋文引劉向亦云。今易箕子作荄滋。釋文又引鄒湛譏荀爽訓箕為荄。詁子為滋。漫衍無經。不可致詁。是荀亦從孟。）爻義詳卦象。

上六（不明晦初登于天後入于地）〔虞〕（應在三。离滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。故登于天照四国。今反在下。故後入于地失其則）此紂象也。

彖曰（明入地中明夷。內文明而外柔順以蒙大難文王以之。）〔虞〕（以用也。三喻文王。大難謂上坤迷乱荒淫。三幽坎中。象文王之拘羑里。震為諸侯。喻從文王者。紂懼出之。故蒙大難而得全。）

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。。〔虞〕（箕子紂諸父。故稱內難。五乾天位。今化為坤。箕子之象。坤為晦。箕子正之。出五成坎。体离重明。麗正。坎為志。箕之以之而紂奴之矣。。荀作似之。）

象曰（明入地中明夷君子以莅眾用晦而明）〔虞〕（而如也。君子謂三。体師象。以坎莅坤。坤為眾為晦。离為明。故用晦如明也。）

君子于行義不食也〔荀〕（暗昧在上。有明徳者。義不食祿也。）

六二之吉順以則也〔九家云〕（二欲上三。居五為天子。坎為法律。君有法則。眾陰当順從之矣。）

南狩之志乃大得也。（入于左腹獲心意也）。（箕子之貞明不可息也）〔按〕五正則重明麗正。故不息。

（初登于天照四國也後入于地失則也）

家人

䷤（离下巽上）家人為遯消卦。遯初之四也。卦惟上爻未正。故九三變陰以受上九。然後定既濟。名之曰權。此又虞易之例也。。五月大夫卦。候在鶡始鳴。

家人（利女貞）〔虞〕（遯初之四也。女謂离巽。二四得正。故利女貞。）義在家。。〔馬〕（家人以女為奧主。長女中女各得其正。故特曰利女貞矣。）

初九（閑有家悔亡）〔鄭〕閑習也。〔荀〕初在潛位。未干國政。閑習家事而已。未得治官。故悔。居家理治。可移於官。守之以正。故悔亡。而未變從國事。故曰志未變。〔馬〕閑闌也。防也。〔按〕（虞注此卦。義在九三之權。變而不离于正。初得正。必閑之而後无悔者。三未変也。三在坎。故曰志。三未变。則家似正而未正。三変而又受上。則既濟定天下矣。）

六二（无攸遂在中饋貞吉）〔鄭〕（二為陰爻。得正于內。五陽爻也。得正于外。猶婦人自脩正于內。丈夫脩正于外。无攸遂、言婦人无敢自遂也。爻體離互坎。火在下。水在上。飪之象也。中饋酒食也。故云在中饋也。）〔荀〕（六二處和得正。有應有實。陰道之至美者也。坤道順從。故无所得遂。供肴中饋。酒食是議。居中守正。故曰貞吉。。九家曰。謂二居貞。巽順于五。則吉也。）

〔按〕三動體益。有、順、象、為、中、饋。互坤為順。故、順、以巽。

九三（家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝）〔馬〕（嗃嗃悅樂自得之貌。）〔又〕（嘻嘻笑声。）〔鄭〕（嗃嗃、苦熱之貌。嘻嘻、驕佚喜笑之意。今按釋文。嗃嗃荀作確確。劉作熇熇。嘻嘻張作嬉嬉。陸作喜喜。虞氏无注。不知其何從。鄭馬注嗃嗃嘻嘻無別。不可從也。）

三在兩离之間。故、苦、熱、而、熇、熇。嗃之言熇也。三未失道。變、而不、離、乎、正。故悔厲吉。謂三受上也。（九家曰、別體異家。陰陽、相、據、喜。樂、過節。謂、主、五。異、家、各相據。陰、故、言、婦、子、也。）嘻嘻謂變而失位。則巽婦震子。悅、樂無節。吝道也。言九三權變宜受上以定既濟。

六四（富家大吉）〔虞〕（三變體艮。艮為篤實。坤為大業。得位應初。順五乘三。比據三陽。故曰富家大吉。順在位也。謂[illegible]順于五矣。。按比據三陽云者。言此五據初三。共有三陽。）

上九（有孚威如終吉）〔虞〕（謂三已變。与上變易位。成坎為有孚。乾為威如。自上之坤。故威如。易則得位。故終吉。）。

九五（王假有家勿恤吉）〔脫〕（補說於象）

象曰（家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也）〔虞〕（遯乾為天。三動坤為地。男得天正于五。女得地正于二。故天地之大義也。）〔按〕（卦自遯。故取遯乾為天。卦无坤。故取三變為坤。二五不動。五正位于遯乾。二正位于坤地。故曰男女正。天地之大義。）

（家人有嚴君焉父母之謂也）〔按〕（父母乾坤也。乾為君。坤為后。后亦君也。家正由于父母焉。故三動而後既濟定。此又推本言之。）

（父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。）〔虞〕（遯乾為父。艮為子。三五位正。故父父子子。三動時震為兄。艮為弟。初五位正。故兄兄弟弟。三動時震為夫。巽四為婦。初四位正。故夫夫婦婦也。。惠氏云。父尊子卑。兄先弟後。夫內成、婦外成。此所謂家道正也。正家謂三上易位。既濟定天下平。）〔按〕（家道正謂三動時。正家謂三受上時。虞注上象可證。惠氏併為一說。非也。）

（閑有家志未變也）。（六二之吉順以巽也）。（家人嗃嗃未失道也。婦子嘻嘻失家節也）。（富家大吉順在位也）。

象曰（風自火出家人君子以言有物而行有恒。補）

（王假有家、交相愛也）〔虞〕（乾爲王。坤家。三動成震爲交。五得交二。初得交四。故交相愛。）〔按〕假、鄭云、登也。馬云、大也。王謂五。家謂二。坎爲恤、謂三。三變、則五交二、无憂。故吉。

（威如之吉、反身之謂也）〔虞〕（謂三動。坤爲身。上之三、成既濟定。故反身之謂。此家道正。正家而天下定矣。）

象（補脫）君子、謂九三。遯、艮之賢人也。三動成震。爲言行。納工成坎爲法。故、有物有恒。

〔附〕巽以行權統說

九三值上九之卦十有六。（乾、巽、离、艮、姤、同人、遯、小畜、漸、家人、大有、鼎、旅、大畜、蠱、賁、）乾、艮、大有、大畜、賁、五卦。无巽體。則亦無行權之義。有巽體者中重巽之外。凡十卦。姤、鼎、蠱、皆下巽。小畜、家人、漸、皆下上巽。离、同人、遯、旅、皆互巽。合之重巽、凡十一卦。巽權之義盡矣。虞注言於家人遯漸三卦。（注謂遯三變否、此也。）張氏（惠言）消息卷。推至鼎而止。（只添此一卦）以爲六十四卦中。可以例求。好爲隱約之語以欺人。令悉數之。祇此四行。張說至二十行而不盡。博士賣驢之券。徒取厭耳。

䷥（兌下離上）睽爲大壯息卦。（張云消息卦非也、其言通蹇則可存、）大、壯、上、之、三、也。（虞氏注）彖言柔進而上行。則不以壯上之三爲義。故虞又云。无、妄、二、之、五。（仲氏推易、以无妄爲子母聚卦、故能生睽、惜古无此例、不能用、）以通蹇言。蹇之坎艮皆陽卦。睽、以、离、兌、二、陰、卦、乘、蹇、上。是、柔、進、而、上、行。以反卦言。家人三剛乘二柔。五亦剛乘四柔。睽、則、五、柔、乘、四、剛。三、柔、乘、二、剛。是、亦、柔、進、而、上、行、也。

十二月卿卦。侯在雉始雊。

睽（小事吉）（虞、大壯上之三。在繫蓋取。无妄二之五也。小謂五。陰稱小。得中應剛故吉。）睽、通、蹇。故小事吉。

初九（悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人无咎。）睽、乖、故、悔。初、獨、得、正。故、悔、亡。初、體、復（中）震爲馬爲逐。今在兌脫。故喪馬。勿逐自復也。（仲氏易、以大壯時、初在乾馬、睽則喪）四爲惡人。（乾。爲、美、）欲以离見初。初見之。而四惡不能浼初。以初四在相側應之例也。援例以見惡人何咎乎。（虞、无應悔也、）（四動得位、故悔亡、應在于坎、坎爲馬、四而失位之正入坤、坤爲喪、坎象不見、故喪馬、震爲逐、艮爲止、故勿逐、坤爲自、二至五体復象、故曰復、四動、震馬來初、故勿逐自復也、离爲見、惡人謂四、動入坤初、四復正故見惡人以避咎也、）初、承、二、應、四。故取二四之變以爲象。泛矣。

九二（遇主于巷。无咎。）（虞、二動體震。（二失位故動）震爲主。（謂初也）爲大塗。艮爲徑路。（二變則互于艮）大、道、而、有、徑、路。故、稱、巷。變得正。故无咎。

六三（見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終）〔虞〕（離為見。坎為車為曳。四動坤為牛。牛角一低一仰。故稱掣。離上而坎下。其牛掣也。其人謂四。惡人也。黥額為天。割鼻為劓。兌為刑人。故其人天且劓。動得正成乾。故无初有終。象曰遇剛是也。按此爻虞注又以无妄二之五言天。五之二言劓。今刑去而刑取象焉。）三在離。故見。所見者、謂四。四、在、坎、為、輿、曳。之正為坤牛。未正則在離上坎下、間。如牛角之一俯一仰。故曰其牛掣。（王弼本作掣。鄭作挈。云牛角皆踊。子夏作契。云一角仰也。荀作觭。說文作觢。云角一俯一仰。）天、剠也。馬云剠鑿其額曰天。四在大壯。位於乾天。今在兌刑之上。鑿其天也。劓、截鼻也。四正為艮鼻。未正則鼻不見而比于兌刑。是劓也。輿曳、牛掣、天劓、皆以四言。（虞氏義）見之者三也。三動成乾。故无初有終。

九四（睽孤遇元夫交孚厲无咎）〔虞〕孤、顧也。（張氏曰。釋名有此文）在兩陰間。睽五顧三。故睽孤。（四失位不承五。而顧三。故睽孤）震為元夫。（謂初也）謂二已變。動而應震。故遇元夫。震為交。（謂初也）坎為孚。（謂四未變）動而得正。（始言四變）故交孚厲无咎。

六五（悔亡厥宗噬膚往何咎）〔虞〕（往得位。悔亡也。動而之乾。乾為宗。二體噬嗑。故曰噬。四變時艮為膚。故曰厥宗噬膚。變得正成乾。乾為慶。故往无咎而有慶矣。宗謂五。有伏乾。）〔按〕宗、謂五。五有伏陽。體乾。五稱宗。噬謂二。變成噬嗑。膚、謂四。變外體成艮。據內體。已正言之。則賁時也。

上九睽孤（虞）睽三顧五。故曰睽孤。（見豕負塗載鬼一車）（虞）（离為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗。坤為鬼坎為車變在車上故載鬼一車。豕鬼皆五五未變上失正所見如此。）謂上以离目顧五而有所見也。五以坎水之坤土。附坎豕之背。是豕負塗也。又以壯陰之坤鬼。載坎車之上。是載鬼一車也。五上皆未之正。故上所見於五者如此。所謂疑也。

（先張之弧後說之壺）（虞）（五變乾為先。應在三。坎為弧。离為矢。故先張之弧。四動震為後。兌為口。离為大腹。坤為器。坎酒在中。壺之象也。之應歷險以与兌。故後說之壺。說猶置也。〇四未動有坎酒。四旣動无坎象。則壺空置矣。）謂上應三。三之木象。有坎弧离矢坎酒离壺。五動成乾先。弧象如故。四動成震後。壺象成空。四五變而三上未易。猶疑而未定也。

（匪寇婚媾往遇雨則吉）（虞）（坎為寇。陰陽相應。故婚媾。三在下坎。故遇雨。与上易位。各得其正。故吉。）謂上疑三為坎寇。之正則匪寇也。乃上之婚媾也。三上易位。三往上來。遇雨之象。羣疑盡釋。睽而合矣。故吉。

睽六爻（惟初得正。故悔亡。二未正。故初喪震馬。二終能變正。故勿逐自復。初應四。四乃离之不孝子也。為焚弃之惡人。見之以避咎而已。睽初未能即合也。〇二在中。故能正。正則成噬嗑。嗑〻下震。〻為主。有互艮。大塗之中之徑路也。故遇主于巷。未能与五易位。亦睽而未合也。〇三失位。有坎离象。坎車离牛皆不正。故曳而掣也。自大壯來。上之三。毀其乾首之顛。四未正。刑具艮鼻兌之膚。故天且劓也。三變為大有。下乾成終。故无初有終。〇九失位而動。正則遇元夫。謂正則應初。須卦象也。〇五有伏陰為宗。四正時為艮[illegible]膚。二正時為噬。故曰厥宗噬膚。謂五未正時也。）

（變往成乾。則悔无有矣。何咎之有。上宜易三。未易則睽。故為豕為鬼為寇。惟弧說壺。皆匀亮也。既易則合。故為雨為婚媾。群疑亡釋。故吉。）

彖曰睽（火動而上澤動而下）〈虞〉離火炎上。澤水潤下也。

二女同居其志不同行〈虞〉（二女、離兌也。坎為志。離上兌下。无妄震為行。巽為同。艮為居。二五易位。震為巽象[illegible]壞。故二女同居不同行。）〈按〉（二女同居、謂本象。志不同行。謂通蹇也。）

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉〈虞〉（說、兌也。麗、離也。明、謂乾。當言大明以例于晉。應剛謂應乾五伏陽。非應二也。与鼎五同義也。）〈按〉（柔進句已詳卦下。此注刪去、）

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉〈虞〉（五動、乾為天。四動、坤為地。故天、地睽。坤為事。五動、体同人。故事同。四動艮為男。兌為女。故男、女睽。坎為志為通。故志通。四動、萬物出震。巽以別矣。故萬物睽。坤為事為類。故事類。）

此以四五並動。釋天地睽。以五獨動、釋男女萬物二句。夫是之謂爻變。以反對言之。反、家人。則天地男女萬物皆睽。然睽者離而可合之幾也。有秋冬之閉藏。然後有春夏之發育。睽之用在乎時。故曰時用大矣哉。卦自壯來。壯有震春。既成睽。則上離為夏。下兌為秋。互坎為冬。四時象備。故以時言之。

象曰（上火下澤睽君子以同而異）君子謂初。初得正。二以為主。四以為元夫。故曰君子同而異。謂由家人之巽同。而反睽也。

見惡人以避咎也。遇主于巷未失道也〈虞〉（動得正。故未失道。）。見輿曳位不當也无初有終遇剛也〈虞〉（動正成乾。故遇剛。）〈按〉（此言三自正成乾。非由上易。）

交孚无咎志行也〈虞〉（坎動成震。故志行也。）。厥宗噬膚往有慶也。遇雨之吉羣疑亡也〈虞〉（物三稱羣。坎為疑。三變坎敗。故羣疑亡矣。）

䷦（艮下坎上）蹇觀上反三也。通睽反解之卦。初、正即定既濟。

十一月大夫卦。候在虎始交。（大雪二）

蹇（止）（利西南不利東北　利見大人貞吉）〈虞〉（觀上反三也。坤西南卦。五在坤中。坎為月。月生西南。故利西南。往得中。謂西南得朋也。艮東北卦。月消于艮。喪乙滅癸。故不利東北。其道窮也。則東北喪朋矣。离為見。大人謂五。二得位應五。故利見大人往有功也。五當位正邦。故貞吉也。）〈按〉（利西南謂五。不利東北謂三。解無艮象。故不言東北不利。）

初六（往蹇　來譽）〈虞〉（譽謂二。二多譽也。失位應陰。往歷坎險。故往蹇。變而得位。以陽承二。故來而譽矣。）〈按〉（蹇以見險能止為義。故諸爻各言往來。內卦以之外為往。外卦以反為往。）

六二（王臣蹇蹇　匪躬之故）〈虞〉（觀乾為王。坤為臣。為躬。坎為蹇。之應涉坤。二五俱坎。故王臣蹇蹇。觀上之三。折坤之體。臣道得正。故匪躬之故。象曰終无尤也。）謂觀時二亦王臣。而坤躬得安。在此則兩坎相承。故蹇蹇。不見坤象。故匪躬險故也。非王臣之故。故无尤。

九三（往蹇　來反）〈虞〉（應正歷險。故往蹇。反身據二。故來反。）

六四（往蹇　來連）〈虞〉連。輦。蹇難也。（馬云連亦難也。鄭云遲久之意。）在兩坎閒。進則无應。故往蹇。退初介三。故來連。〈按〉艮為連。三山。此謂四往承五則蹇。來應初則艮山可連。亦見險能止之智。

九五（大蹇　朋來）〈虞〉當位正邦。故大蹇。睽兌為朋。故朋來。〈按〉睽不可以濟蹇。蹇無取乎通睽。然睽初易蹇初。則既濟定矣。以睽初為兌為朋。故曰朋來。五體乾五。大人之濟蹇者也。故於五言之。（卦惟初失位。故一易即定既濟矣。虞注取旁通于睽者。止一爻耳。張乃衍入彖辭。）

蹇自解反。解時坎在下。蹇則坎在上。故曰往得中。否泰之往來亦然。

上六（往蹇來碩吉利見大人）〔虞〕陰在險上。變失位。故往蹇。碩謂三。艮為碩。退來之三。故來碩。得位有應。故吉也。离為見。大人謂五。故利見大人。（艮為石。故又轉為碩。碩鼠是也。）

上无所往。則蹇而已矣。來則應三。三為碩。故吉。上應三。三歷五。為大人。歷四。為离見。故利見大人。

彖曰（蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。〇蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。）〔虞〕觀乾為知。故知矣哉。〇大人謂五。二往應五。五多功。故往有功。〇坎月生西南而終東北。震象出庚。兌象見丁。〇乾象盈甲。巽象退辛。艮象消丙。坤象窮乙。喪滅于癸。終則復始。以生萬物。故用大矣。〇〔按〕往得中。謂觀上反三為來。觀三之上為往。然後五貞天位。故曰得中。（張氏謂三之復二為得中。則當云來得中。不可云往也。）

（按往得中。只是在外為往。如泰之大來小往。否大往小來。不必推究其自何爻往也。）

象曰（山上有水蹇。君子以反身修德。）〔虞〕君子謂觀乾。坤為身。觀上反三。故反身。陽在三。進德修業。故修德。孔子曰。德之不修。是吾憂也。

（往蹇來譽。宜待時也。）〔虞〕艮為時。謂變正以待四。〔按〕初正。即既濟矣。復何待乎。謂待睽兌朋來耳。非濟蹇之大人不能致。故初宜待時。

（王臣蹇蹇。終无尤也。）

（往蹇來反。內喜之也。）〔虞〕內謂二陰也。〔按〕謂初二兩陰。皆喜承三。爻注言反身據二。併初亦在所據中。故曰反身。坤身也。

（往蹇來連。當位實也。）〇實謂陽也。指三言。據實。故能應初。大畜注云艮為篤實是也。

（大蹇朋來。以中節也。）〇（往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。）謂比五以應三。初變正而蹇平矣。

解之兩象為屯。利西南、无所往、本象也。其來復、兩象也。有攸往、夙吉、亦兩象。

☳☵（坎下震上）解為臨息卦。反蹇。故名曰解。卦辭象成屯。爻至上而三正。定既濟。二月公卦。候在玄鳥至（春分一候）

解（利西南无所往其來復吉有攸往夙吉）虞（臨坤西南卦。初之四。得坤眾。故利西南。失位于外。故无所往。二往之五。四來反初。復得正位成屯。體復。故來復吉。九二失正。早往之五則吉。夙、早也。离為日。震為甲。日出甲上。故早。）按（原注複沓。今約錄之。）无所往。其來復。謂四。有攸往。謂二。利西南。其本象。兩言吉。二四之之正也。

初六（无咎）虞（與四易位。體震。得正。故无咎也。）按解之兩象對易為屯。故初體震。得正而无咎也。

九二（田獲三狐黃矢貞吉）得虞（二稱田。田、獵也。變之正。艮為狐。坎為弓。离為黃矢。矢貫狐體。二之五。歷三。知坎田[illegible]獲三狐。得黃矢。之正得中。故吉。）按二之本象。體乾二在田。互离為黃矢。易為屯。在互艮為狐。易二為五。歷三爻。故獲三狐。得黃矢。得位故貞吉。此亦以兩象言也。

六三（負且乘致寇至貞吝）虞（負、倍也。二變時。艮為背。謂三以四艮倍五也。五來寇三時。坤為車。三在坤上。故負且乘。五之二成坎。坎為寇盜。上位慢五。下暴于二。慢藏悔盜。故致寇至。貞吝。）按（虞氏此注及繫注皆以爻例言也。易一例。）解易為屯。諸爻各正。惟六三如故。此爻仍以本象言之。明上六所解之悖。指此爻也。三附於反艮之背。（震反艮）載於坎車之上。是負且乘也。又介於兩坎之間。二四皆不正。坎為寇盜。自致之

第31冊　續修四庫全書　第12　版正內

耳。故曰致寇至。象又轉坎寇為離戎。皆由於自致。至三之伏陽出而解悖。三始之正。貞亦晚矣。故吝。

九四（解而拇朋至斯孚）虞（二動時艮為指、四變之坤為母、故解而成母、臨兌為朋。坎為孚。四陽從初。故朋至斯孚。○注言艮指坤母、非也。兌朋坎孚。則仍是屯之兩象。而推本于臨言之。）

拇（陸云足大指。王肅云手大指。荀作母。虞同。）四震之本象也。解而拇者。四本臨初。今仍反於初也。反初仍為臨。臨兌為朋。臨二之五成屯。為朋至為孚。四得承五。四五皆正。故曰四朋至斯孚。此亦以解易為屯言也。

六五（君子惟有解吉有孚于小人）虞（君子謂二之五。得正成坎。坎為心。故惟。小人謂五陰為小人。君子升。則小人退在二。故有孚。）亦屯象也。二五易位。則五得坎心。為思惟。以坎孚之君子化小人。故吉。

上六（公用射隼于高墉之上。獲之无不利。）虞（上應在三。公謂三伏陽也。離為隼。三失位。動出成乾。貫矢入大過死象。故公用射隼于高墉之上獲之无不利也。）按三為公位。故三之伏陽稱公。卦惟上得位。上應三。而後三之伏陽出。在巽墉之上。（三變為巽為高墉）射離隼而獲之。三既正則初四易位。二五易位。既濟定。故无不利。然則解悖在三之伏陽。而能令三解悖者。上也。上獨得位故也。

蹇反為解。四在坤中。往得衆也。來復為蹇。五在上中。乃得中也。

彖曰（解險以動〻而免乎險解）〔虞〕（險坎動震。解二月卦。雷以動之。雨以潤之。物咸孚甲。萬物生震。〻出險中。故免乎險。）

（解利西南往得衆也无所往其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅解之時大矣哉）〔按〕（虞注在卦辭下、是也、張氏所述失之、往得衆謂臨以兌初往坤）

（四為得衆。乃得中、謂四失位、仍來初得正於中有攸往謂二之五、五多功。天地解謂臨乾解坤。也。）〔鄭〕木實曰果。皆讀如人倦之解。謂坼呼。（文選注云呼火亞切）皮曰甲。根曰宅。宅、居也。（甲宅、馬陸鄭皆同）

〔按〕（乾為百果。震為草木。皆訓為坼嗃。嗃為甲。艮為宅。）解之時。震時也。萬物出。故大。（張氏說）

象曰（雷雨作解君子以赦過宥罪）〔虞〕君子謂三伏陽。出成大過。（初至五有大過象）入則大過象壞。故以赦過。坎為罪。二四失位。皆在坎獄中。三出體乾。兩坎不見。震喜（謂本卦）兌說。（謂臨兌）罪人皆出。

故以宥罪。謂三入則赦過。出則宥罪。射隼解悖。是其義也。〔按〕三陽出而解悖。赦過宥罪。皆當以出言。蓋大過象見。故赦過。（知其為過故赦之）兩坎不見。故宥罪。（上象注為正訓。）

（剛柔之際義无咎也）〔虞〕體屯初。震剛柔始交。故无咎也。（屯為解之兩序象。注有明文如此。）

（九二貞吉得中道也）〔虞〕動得正。故得中道。

（負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也）〔虞〕（臨坤為醜。坤為自我。以離兵伐三。故轉寇為戎。艮手招盜。故誰咎也。）

（解而拇未當位也）。（君子有解小人退也）〔虞〕二陽上之五。五陰小人退之二也、

（公用射隼以解悖也）〔虞〕坎為悖。三出成乾。而坎象壞。故解悖也。（此注是也、）

荀云○二簋、上体二、陰也○郭与荀同○首句四字○當作二○三在下体○与上應○故不数在内○

䷨損為泰息卦○荀、陸、並、言、三、之、上○惟虞以為五初之上○此往而不來○另一例也○荀、陸、為、正、例○今從之○七月公卦○侯在鷹祭鳥○（處暑一候）。此卦取反、益為義○

損（有孚元吉无咎可貞利有攸往）〔虞〕（泰初之上○損下益上○以拠二陰○故无有孚元吉无咎○艮男居上○兌女在下○男女位正○故可貞利有攸往矣○）〔按〕（可貞、謂二往五○成益○乃三往上○成既濟○）

曷之用二簋可用享〔按〕（鄭云○四以簋進黍稷於神也○初与二、直其四与五承上○故用二簋○四、巽爻也○巽為木○五、离爻也○离為日○日体圓○木器而圓○簋象也○惠棟申之取益震為簋○謂二升五○用二簋以享于上○右五而益三○乃成既濟○張氏謂二簋之象○當在上益三之後○益道成○既濟定○耒耨之利○薦之宗廟○當在泰之後○王者治定制礼也○今謂張氏之説、前後矛盾、前云二五成益○上為宗廟○震長子○主祭○坤為器○艮手執器○享祭之象○則二簋用享○在益時明矣○）

二簋（礼簠方而簋圓○簠盛稻粱○簋盛黍稷○然用簠則簋從○用簋或不設簠○簋以盛稻粱○故古書言簋多不言簠○凡言二簋者○稻粱也○諸侯日食以之○若用享則薄矣○故易曰應有時也○四簋者○加以黍稷○諸侯朔月食之○而養賢者以為平常燕食○則待礼之隆也○六簋者○加以麥苽○天子朔月食之○若盛享則稻粱各二○合黍稷麥苽是為八簋○伐木篇陳饋八簋是也○又有十二簋○王者以待諸侯○而上大夫八簋○下大夫六簋○此則礼食所用○不同于常食矣○用陳啟源毛詩稽古編總詁）〔按〕（二五正成益○三上又正成既濟○既濟而离○离大夫士而虞中○象二簋○特牲饋食○設兩敦黍稷○及簋簋佐食分簋鉶○鄭注云、敦有虞氏之器也○周制、士用之○麦数言簋○容同姓之士○得用周簋日○然則二簋用享同姓之士○祭宗廟之礼也○象合一卦言之○其于爻則主于初○初為元士○王者制礼○始于士○用享者、五之事○而礼依於初也○初在益時○為震長子○与乾五同体○是為同姓之士○周道親親○故以二簋用享為制礼之大也○○本張氏易礼卷上○）

損

初九（祀事遄往元咎酌損之）〔虞〕祀、祭祀○（舊作巳）坤為事○謂二也○二失正○初、利、二、速、往○合、志、於、五○得、正、无、咎○（无咎謂二）己、得、之、應○故遄往无咎○（遄速也）（主）酌、（取二）取也○（惠棟謂五取上之例以益三）〔按〕（虞未言酌損之義○如惠棟説、則全与初无涉、今謂注言二往五○五取二○故不必注○）初、體、震、為、祭、主○故、曰、祀、事○然、非、二、五、易、位○則、震、象、不、成○遄、征○謂、二、宜、之、五○（五取）酌、損○（二、）謂、五、宜、取、二○（損下之義也、）以、損、下●

之時。損乃為益。故二利貞而初无咎。

九二（利貞征凶弗損益之）二失位。之五則貞而利。否則在震為征。凶矣。二之五嫌於損。然之正反益。小損而大益也。故弗慮其損。損之乃所以益之耳。虞（失位當之正。故利貞。征行也。震為征。失正不貞則凶。二之五成益。不損大益。故弗損益之。）

六三（三人行則損一人一人行則得其友）虞泰乾三爻為三人。（乾為人）震為行。故三人。行損三（故初作三）之上。故損一人。兌為友。上據坤應兌。損剛益柔。（謂上自三往之反三）故一人行。（上反三仍為震為乾）則得其友。按（象言三則疑釋一人得友之義也。得友則定既濟。非在坎不為疑。若三人行。則泰三之四為歸妹。或之五為節。皆有坎疑之象。故曰三則疑。虞氏家注言上益三成坎為疑。非得友之義。且二五既易。三上反正。復何求和。）

六四（損其疾使遄有喜无咎）虞四得位遠應。二體坎為疾。（鄭以九二為坎。虞氏此注用之）四利二之五。己得承之。陽在五稱喜。故損其疾使遄有喜。（按原注言二之五。三上復位。坎為疾。是謂卦定既濟之後。二在三坎之下。為[illegible]疾。仍與鄭不同。）二之五體觀四。得正承五。故无咎。

六五（或益之十朋之龜弗克違元吉）虞（謂二五已變成益。故或益之。坤數十。兌為朋。三動離為龜。十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也。故十朋之龜。三上易位。成既濟。故弗克違元吉矣。）惠棟曰。謂不違龜筮也。按（或益之。二益之也。二失位。故或之。）

上九（弗損益之无咎貞吉）虞（損上益三也。上失正。之三得位。故弗損益之。无咎貞吉。動成既濟。故得志。）按（上反三似損上。實則益下以定既濟。故又曰弗損益之。與二語同而象異。）

（利有攸往。得臣无家）〔虞〕（三往之上。故利有攸往。二五已動、成益。坤為臣。三變據坤。成家人。故曰得臣。動而應三。成既濟。則家人壞。故曰无家。）謂二五已易位。

上、反、三、則、得、坤、臣。有、家、人、象。三、往、上。故、无、家。（言無家人象。故无家）

志、在、天、下。不、卹、无、家。此、益、道、之、大、成、也。

彖曰（損〻下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。）〔按〕（上行、謂泰三之上。攸往、謂本卦三之上也。三之上。上亦反三。在二五既貞之後。故初正乾元也。）

（二簋應有時）〔虞〕（時謂春秋也。損二之五。震二月、益正月、春也。損七月、兌八月、秋也。謂春秋祭祀以時。艮為時。震為應。故二簋應有時也。）〔按〕（同姓无士宗廟之禮。用二簋以盛黍稷。）

（損剛益柔有時）〔虞〕（謂冬夏也。二五已易成益。上之三成既濟。坎冬离夏。故損剛益柔有時。）

（損益盈虛與時偕行）〔虞〕乾、為、盈。坤、為、虛。損、剛、益、柔。故、損、益、盈、虛。謂、泰、三（改初作三）之、上。損、二、之、五。益、上、之、三。（已既濟）變、通、趨、時。故、與、

時、偕、行。〔按〕（此注甚精、惟泰初〻字當作三。四爻注云〻三上復。復、言乎其本初之位也。則虞氏原是泰三之、上。今損上之三。故曰三、上復。偶有筆誤。述之者並改從其誤。張氏又為之支離其說。皆詆虞也。）〔鄭〕（澤自損以增山之高。猶諸侯損國之富以貢獻天子。故謂之損矣。）〔按〕（鄭言損之本義如此。而二簋用享。則仍以祭神言。謂四用簋也。）

象曰（山下有澤損。君子以徵忿窒欲）〔虞〕（君子泰乾。〻陽剛武為忿。坤陰吝嗇為欲。損乾之三。成兌說。故徵忿。三上據坤。艮為山。故窒欲。）〔按〕（鄭劉皆云、徵、清也。澂之借字。蜀才作澄。）

徵、同、澂。清、也。兌、澤、清。窒、塞、也。山、象、塞。君、子。謂、乾、三。

（祀事遄往上合志也）〔虞〕（終成既濟。謂二上合志于五也。）此、釋、志、字。見、於、既、濟、之、後。故、云。

（九二利貞中以為志也）〔虞〕（動体离中。故為志也。）此、亦、在、既、濟、之、後、見、志。

（一人行三則疑也）〔虞〕（坎為疑、上益三。成坎。故三則疑。）。（損其疾亦可喜也）〔虞〕（二上之五、体大觀象。故可喜也。）

（六五元吉自上右也）〔按〕（三兌為右、〻助也、自上益三。所以右五）。（弗損益之大得志也）〔虞〕（謂二五已變。上下益三。成既濟。坎离体正。故大得志。）

䷩（震下巽上）益為否消卦。虞氏繫注云。否初四之初是也。卦注云。否上之初。（通則如是）另一例也。（或是傳述之說非例）當以繫注為正。○正月卿卦。候在魚上冰。（立春三候）

益（利有攸往利涉大川）〈虞〉（否四之初也。二利往外應五。故利有攸往。三失正。動成坎。體渙。坎為大川。故利涉大川。渙舟楫象。木道乃行也。）〈按〉（渙象謂三變互坎。自二至上為渙卦也。）利有攸往。謂二應五。（不以變言）利涉大川。謂三上易位。成既濟。涉兩坎。故曰大川。巽為木。震為行。能易位則木道乃大行。（注以渙言非正訓）

初九（利用為大作元吉无咎）〈虞〉（大作。謂耕耨之利。坤為用。乾為大。震為作。故利用為大作。體復初得正。朋來无咎。故元吉无咎。震二月卦。日中星鳥。敬授民時。故以耕播也。）播。耒。益取諸此也。正月啟蟄（三統秝以啟蟄為正月中。四分始如今秝）郊而祈穀。農事之始。（益民之大莫若農）益民之本也。

六二（或益之十朋之龜弗克違永貞吉）〈虞〉（謂上從外來益三也。故或益之。二得正遠應。利三之正。已得承之。坤數十。損兌為朋。三變離為龜。故十朋之龜。坤為永。上之三。得正。故永貞吉。）益反損。以反觀之。益二即損●五也。故龜筮之象同。但陰在五。則凝乾。五為元。在二則體坤。永貞為吉。故其辭別。（虞注言損兌為朋。亦此例也。陸氏不知其旨。嘆為微矣。因妄揣此卦。否上之三。先來三而後下初。上下初成損體兌。故曰十朋。云云皆不通。）

王用享于帝吉〈虞〉（王謂五。否乾為王。体觀象。艮為宗廟。震稱帝。三變折坤牛。体噬嗑食。故王用享于帝。得位故吉。）〈緯〉（乾鑿度曰。益者正月之卦也。王用享帝吉。祭天也。三王之郊。一用夏正。）〈蔡〉（明堂月令論曰。此經孟春祈穀于上帝也。）此左傳所謂啟蟄而郊。郊祭

二為高又。祈穀之祭在南郊。高位也。故于二言之。

⑦

法所謂郊禖也。祭感生帝。配以后稷。在南郊。（鄭氏言郊祀云。天有六天。歲有九祭。六天者。昊天上帝及五精帝也。九祭者。冬至祭昊天上帝。配以帝嚳。亦名為禘。一也。孟春祈穀。祭感生帝。配以后稷。在南郊。故曰郊禖。二也。孟夏龍見而雩。亦在南郊。徧祭五精帝。配以五人帝。三也。季秋大享于明堂。祭五精帝。配以五人帝及文武。所謂宗文王祖武王也。四也。四時迎氣及季夏中央。分祭五精帝。配以五人帝。各於其方之郊。凡五祭。合之為九祭。王者受命。上帝五帝无所變革。所改者。惟感生帝耳。周之感生帝。則蒼帝威靈仰也。）不在宗廟。而虞取艮象宗廟者。蓋郊有兆有壇。必無露處●之理。傳言清廟茅屋。疑為郊祀之廟。（古人未有。及此義者。）禮畢則撤。故用茅屋。因以昭儉。若雉門七廟。必不為茅屋也。。帝謂初。王謂五。二應五。故五享初。亦得為二吉。蓋二為大夫之守龜者。卜

郊從吉。故象占如是。

六三（益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。）〔虞〕（坤為事。三多凶。上來益三得正。故无咎。公謂三伏陽也。三動体坎。故有孚。震為行。為告。初位正。故曰中行。三公位。乾為圭。乾之三。故公用圭。桓圭也。）〔按〕（初震為諸侯。三位為公。在坤為邦國。故象諸侯相賵之礼。伏陽未出。坤為死。伏陽出。嗣君正位。象曰。固有。言能守其國而不失也。惠棟曰。凶事。喪書以喪礼哀死亡。是益之之義也。礼含者執璧將命。賵者執圭將命。皆西面坐委之。宰舉璧与圭。此凶事用圭之礼。虞釋圭為桓圭。賵圭贈死。依生者之命也。惠氏述虞如此。又別載于易礼參書。其說可據。然以中行為初。則初告三矣。又云上益三。則文氣不順。）仲氏易曰。民饑為凶。王者恤凶之禮。出鎮圭以致王命。（周礼珍圭以徵守。以恤凶荒。注。珍作鎮。王使人徵諸侯。憂凶荒則授之以致王命焉。）或去其征。或弛其政。此益下之最厚者。以分卦言。二五稱中行。泰二夬五是也。（三畫之中）以合卦言。三四稱中行。此三復四

是也。（之中）蓋此所稱中行者。或亦周官之所稱之行人私。東坤艮重土之圭。行巽上風行之合。此固有之事。而又何咎焉。（按說文、凶象穿土交陷。圭从重土。皆三之本象。三在坤中。故曰凶。在坤而又互艮。爲重土。故曰圭。仲氏易例不言爻變。上益下。自初及三。）

（三爲公。故曰告公。三在下卦。爲所益之地。）〈按〉以虞義言。（注不言喪）上來益三。原於四之益初。（否之成益。在四反初）初爲中行。故告三用上圭也。亦通。

六四（中行告公從。利用爲依遷國。）〈虞〉（中行、謂初。位得正。震爲行。故曰中行。公、謂三。震爲從。三之正。四得以爲实。故告公從。）〈又〉（坤爲邦。遷、徙也。三動坤徙。故利用爲依遷邦也。）

此謂初告三以遷國。而三從其告也。依、民依也。舊都已圮。（承出事、來）饑饉薦臻。爲民依而遷國。如盤庚之遷殷。

亦益民之大者。（惠棟以周之東遷。晉鄭是依。說此經、非益下大光之義。毛西河說亦如惠。）四在坤。三動則坤國徙。四得三陽有實。故利於遷也。

九五（有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。）〈虞〉（坎爲孚。爲心。三上易位。五體坎。故有孚惠心。震爲問。三動。故勿問。五正。乾元。故元吉。坤爲我。乾爲德。三之上。故惠我德。增補原文。）

上九（莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。）〈虞〉（莫、无也。自非上无益初者。唯上當无應。故莫益之矣。上不益初。則以剝滅乾。艮爲手。故或擊之。上體巽爲進退。故勿恆。動成坎心。以陰乘陽。故立心勿恆、凶矣。）〈按〉（益以益下爲義。上九失正。无益于下。則下亦莫益之矣。非唯莫益。自二至五有剝象。或以剝艮之手擊上。自外而來。事雖迂緩。若上動之三。則坎爲心。原可立心。乃居上不動。終兇。進退不果。又不肯爲兩象之恆。是立心勿恆也。凶矣。）

象曰（益、損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。与時偕行。）〈虞〉（否四之初。坤爲无疆。震爲喜笑。故民說无疆。○乾爲大明。以乾照坤。故其道大光。○中正、謂五。而二應之。乾爲慶也。三動成渙。舟楫象。故木道乃行。○三動爲离日。故日進无疆。○乾下之坤。萬物出震。故天施地生。）

（坤為方。陽在坤初。故其益无方。上來益三。四時象正。艮為時。震為行。与損同義。故与時偕行。）謂否四反初成益。益上反三定既濟。

象曰（風雷益。君子以見善則遷。有過則改。）〈虞〉（君子謂乾也。上之三。离為見。乾為善。坤為過。坤初進之乾四。故見善則遷。乾四之坤初。改坤之過。体復象。復以自知。故有過則改也。）〈按〉（此注坤三乾上乃坤初乾四之說。恐氏所行者誤。）謂否初之四。見善則遷也。否四反初。有過則改也。言否之成益。既成益。則三之上。為遷善。上反三。為改過。君子謂初。（无益民之往。故以善身言。來自否乾。故曰君子也。）

（元吉无咎。下不厚事也。）坤為厚為事。民无他事。農為大作也。

（或益之。自外來也。）〈虞〉乾上稱外。來益三也。（上來之三。二得承之。）

（益用凶事。固有之矣。）〈虞〉三上失正。當變。是固有之。（言三有伏陽。故初告公用圭也。）

（告公從。以益志也。）〈虞〉坎為[illegible]志。三之上。有兩坎象。故以益志也。

（有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。）〈虞〉無注

（莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。）〈虞〉徧。周帀也。三體剝凶。故至上應。乃益之矣。（言三不正。故上不益三。三正則六爻徧正。上乃益三。）外謂上。上來之三。故曰自外來。（不來則或擊之。故自外來也。）

周易漢學通義卷五

下經夬傳弟五

黃瓚學

䷪（乾下兌上）夬息大壯。為三月辟卦。二、取終乾。爻定既濟。反姤通剝易履注但用通例。候在鳴鳩拂其羽。

夬（揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往）〔虞〕（陽決陰息卦也与剝旁通乾為揚為王剝艮為庭孚謂五也二動為巽號離為光不變則危故孚號有厲陽息動復剝長成夬震為告坤逆在上民眾消滅坤為自邑二變時離為戎故不利即戎陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終）註言乾為揚。謂揚善也。（張氏謂小人在王庭謬也）眾君子並揚舉於剝艮之庭。五孚二號。以決一小人。而猶曰有厲。蓋權傾人主之大慝也。故又布告坤邑。自復至大壯。皆合力消之。二失位。有動為离戎之意。然未有權奸在上。而大將能立功於下者。故曰不利即戎。當此之時。五陽合志。往決元惡。始有濟耳。

初九（壯于前趾往不勝為咎）〔虞〕（夬變大壯大壯震為趾位在前故壯于前剛以應剛不能克之往而失位故不勝為咎）〔按〕初雖得位而无應。故在壯為傷于趾。在此猶前趾也。壯。傷也。往謂欲合眾陽以決上。而力不勝上。徒咎耳。象曰不勝而往。咎也。謂自處於不勝之地。取咎之道也。

九二（惕號莫夜有戎勿恤）虞（陽得也。二失位，故惕。變成巽，故號。剝艮爲莫夜。二動成離，離爲戎。變而得正，故有戎。四變成坎，坎爲憂。坎又得正，故勿恤。謂既濟定也。○惕號莫夜爲句。）言夬通剝，故二變巽號於坤夜之中。二變在巽，又在離爲戎，故有戎。備四變時，二又在坎爲恤，得正而既濟定，故勿恤。荀（錫號莫夜云錫，惕也。）鄭（莫如字。○莫，无也。无夜，非一夜。號音号，並見釋文。○鄭荀各居。）

九三（壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎）頄（釋文求龜切。顴也。又音求。又丘倫反。翟元云面顴頰間骨也。鄭作頯。頯，夾面也。王肅音龜。江氏音琴威反。蜀才作仇。仇，匹也。）翟（集解引。頄，面也。謂上處乾首之前，稱頄。頄，頰間骨。三往壯上，故有凶也。）荀（九三體乾，乾爲君子。三五同功，二爻俱欲決上，故曰君子夬夬。獨行謂一爻獨上，與陰相應，爲陰所施，遇雨也。雖爲陰所濡，能慍不悅，得无咎也。）按（此爻虞氏無注，以翟荀說之。）三應上，上處乾首之前稱頄。衆皆夬之，己獨應之，是壯于頄也。有凶象焉。（壯有威傷二義，合言之則壯盛，即所以致其傷也。）然三體乾，三君子，與五同功，夬夬決上而不疑者也。上欲牢籠之，濡以兌雨。（兌爲雨，見虞氏繫注。）而三之特立，如獨行然。遇雨若濡，不以爲喜，而以爲慍。雖應上，不能浼己，則无咎也。

九四（臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信）虞（二四已變，坎爲臀，剝艮爲膚，毀滅不見，故臀无膚。大壯震爲行，坎爲破爲鬼，故其行次且。兌爲羊，二變巽爲繩，剝艮手持繩牽羊，謂四之正。得位承五，故悔亡。震爲言，坎爲耳，震坎象不正，故聞言不信。）按四失位，當變坎爲臀。於旁通值剝，膚是臀无膚也。在大壯爲震爲行，今在兌爲毀折，故次且。（馬云：郤行不前。王肅作趑趄，云：行止之礙。）四以剝艮之手牽兌羊，原有

⑧

莧陸皆柔葉。以喻陰在上六也。莧根小而淺。故在五。陸根大而深。故在三。

補錄。莧者葉柔而根堅且赤。以言陰在陰在上六也。陸亦取葉柔根堅。陸葉差堅於莧。〇荀原文

悔亡之理。（謂夬上如牽羊也）但宜變正。成坎聽離明。則乾言可信。（九家逸象乾為言）耳。不然。聞言不信。自以為聰。而實不明。何能決小人哉。（仲氏易引東谷鄭氏說。謂羊性狠。居前而力挽之。則忿而不行。卻行而使之前。則行矣。此與屬取小人之法正同。今目驗果如此。正此決上之象。）

九五（莧陸夬夬。中行无咎。）【按】（釋文引虞云。莧。蕢也。陸。商陸也。集解引虞云。莧。說也。莧讀夫子莧爾而笑之莧。陸。和睦也。舊讀言莧陸字之誤也。釋文又云。陸。蜀才作睦。睦。親也。通也。然則集解所引虞注。乃蜀才之後述其說者之言也。集解收三十餘家。因多引而誤。）【孟】（莧陸。獸名。夬有兌。兌為羊也。〇今按說文。莧。山羊細角者。与从艸者別。）【馬】（莧陸。商陸也。鄭同。只一物。又。）（子夏傳云。莧陸。木根艸莖。剛下柔上也。）【宋】（莧。莧菜也。陸。商陸也。）【董】（莧。人莧也。陸。商陸也。前人以莧陸為二艸。陸之為葉差堅于莧。莧根小。陸根大。〇孫氏云。莧凡六種。赤莧白莧人莧紫莧五色莧馬莧也。人白二莧可入藥。大者為白莧。小者為人莧。爾疋釋艸。馬尾。廣雅以為商陸。郭璞云。今江東呼為當陸。說文云。枝枝相值。葉葉相當。或云。多當陸路而生。故曰當陸。〇據此則當陸為正名。商陸章陸皆借聲字。）【荀】莧謂五。陸謂三。兩爻決上。故曰夬夬。〇莧陸皆葉柔而根堅。莧根小。陸根大。五體兌。柔居上。莧也。三體乾。剛在下。根深。去陰遠。故謂之陸。【按】荀不言中行之義。集解所引虞注云。大壯震為行。五在上中。動（自壯動也）而得正。故中行无咎。是也。

上六（无號終有凶）【虞】（應在于三。二動時。體兌號。四爻坎之應歷險。兌象不見。故无號。位極乘陽。故終有凶。）決至此。無庸號矣。此終長。則彼終凶耳。（仲氏易）

象曰（夬決也。剛決柔也。健而說。決而和。）【虞】以乾陽獲陰之和。故決而和。（言終乾而後為既濟。）

（揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。）【虞】（乾體大成。以決小人。終乾之剛。故剛長乃終也。）

象曰（澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌）〈虞〉（君子謂乾。乾〻為施祿。下謂剝坤。坤為臣眾。以乾應坤。故施祿及下。乾為德。艮為居。故居德則忌。陽極陰生。謂陽忌陰）言以叏通剝。以、乾、祿、施、於、坤、也。既、成、叏。以、剝、上、居、夬、上。則純乾矣。盈、不、可、久。故、曰、居、德、則、忌。言宜變二四以定既濟。

（不勝而往咎也）〈虞〉（往失位應陽故咎矣。）（有戎勿恤得中道也）〈虞〉（動得正應五、故得中道、）。（君子夬〻終无咎也）〈言〉（終能決陰不以應陰為咎。）

（其行次且位不當也聞言不信聰不明也）〈虞〉（坎耳離目。折入於兌故聰不明）〈按〉（此注言四不變。叏注皆假變言之耳。）

（中行无咎中未光也）〈虞〉（在坎陰中故未光）謂四不變離則未光。

（无號之凶終不可長也）〈虞〉陰道消滅故不可長也。

姤

䷫（巽下乾上）姤始乾消。為五月辟卦。反叏、通復、易小畜。候在蜩始鳴。（夏至二候）。〈鄭〉（一陰承五陽。一女當五男、苟相遇耳。非禮之正。故謂之姤。女壯如是。壯健以淫。故不可娶。婦人以婉娩為其德也。）

姤（女壯。勿用取女）〈虞〉（消卦也。与復旁通。壯、傷也。陰傷陽、柔消剛。巽長女、故女壯。勿用取女。不可与久也。）〈按〉（此經及原注不言變。張氏謂卦變小畜、初當之四。）

初六（繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅）〈虞〉（柅、謂二也。巽為繩、故繫柅。乾為金。巽木入金。柅之象也。初四失正。易位乃吉。故貞吉。往、謂以陰消陽、成遯子弑父。否臣弑君。故有攸往見凶。三、夬之四。在叏動而体坎。坎為豕。為孚。巽繩操之。故稱羸。巽為舞為進退。操而舞。故羸豕孚蹢躅。以喻姤女望于五陽。如豕蹢躅也。）攷（柅說文作檷。云絡絲趺。子夏作鑈。馬作柅。云車下所以止輪。）

〈柅〉（說文木部檷字下云、絡絲。無趺字。不引易。今所云絡絲趺。釋文云然。盖孟氏易也。絡絲趺今之籰子也。釋文又引王肅作柅、從手。蜀才作尼。止也。廣雅亦云、止也。馬氏止輪之訓。亦止義也。）

〈按〉（巽為繩。縛而為絲〻繫于籰〻即柅也。此柅連乾金。故曰金柅。謂二也。初繫之而變正。故曰貞吉。有所往而之二為遯。之三為否。以陰消陽則凶。此姤初本象也。無需見坎豕之象。注故以叏言之。叏四變為需〻有坎需〻為見。坎為豕。夬反而為姤。是以姤巽之繩。羸夬坎之豕。則蹢躅不靜。以巽為進退故也。注以反例言也。）

巽繩之繫於二也。如絲之絡於金檷，而不動則靜（九家曰：絲繫于柅，猶女繫于男，故以喻初宜繫二也。若能專心順二，則貞也，故吉。今既為二所據，不可往應四，往則有凶。）而貞吉矣。若往外消陽，為遯為否，凶之道也。离為見，半离，故見凶，不見吉。坎為豕，半坎，故羸豕。羸，瘠也。（豕不繫繩，訓為縲者非其義。）陽在二、五為孚，巽究為躁，言姤女望孚，如豕蹢躅也。（釋文云：不靜也。）（按）檷，子夏傳作鑈，故蓋木為之，而飾以金者，或所絡為金綫，因名為金檷。

九二（包有魚，无咎，不利賓。）（虞）（巽為白茅，在中稱包。詩云白茅包之，或以包為庖廚也。魚謂初。巽為魚。二雖失位，陰陽相承，故包有魚，无咎。賓謂四。乾尊稱賓。二據四應，故不利賓。）（按）（巽為魚。初為士。二為大夫。四為賓。初應四。二包初而有之，則初不害於四，故曰義不及賓，以及賓為不利也。二不包初，則初自下起而代四，以小人代君子，故凶也。聘禮公食大夫皆有魚。二為大夫，故有魚。四應在初，初為士，故无魚。二非陽，不能包初，故不以失位為咎也。）（包）（釋文云：本亦作庖，同，白交反，下同。鄭百交反。荀作胞。按：古士大夫相見各有贄，魚包苴饋問，禮之常也。）初繫二，二包初，則易位為同人，故无咎。二不包初，初不繫二，則應四，體觀，用賓于王，消象成遯，非陽之利，故不利。初之上，賓義如是也。

姤

九三（臀无膚，其行次且，厲，无大咎。）（虞）（夬時動之坎為臀，艮為膚，二折艮體，故臀无膚。復震為行，其象不正，故其行次且。三得正位，雖則危厲，无大咎矣。）以反卦言，姤三即夬四矣（不必動移，倒視即是），故无膚次且之象同。（虞注已贅）九

三貞坎，故厲。得位，故无大咎。

九四（包无魚，起凶。）二包初魚，故四无魚。四可隕而之初。初不

當起而之四。故曰起凶。

九五（以杞苞瓜含章有隕自天）〔虞〕（杞杞柳也。巽為杞。為苞。乾為瓜。故以杞苞瓜。含章謂五也。五欲使初四易位。以陰含陽。已得承之。故曰含章。初之四。体兑口。故称含章也。隕落也。乾為天。謂四隕之初。初上承五。故有隕自天。）初四易位。上卦成巽。巽杞柳也。又苞蔓也。乾瓜蔓於杞矣。章謂五也。含謂四以陰承陽。兑口。含章也。隕謂四以陽降初。自乾而下。故曰自天。

上九（姤其角吝无咎）〔虞〕（乾為首。位在首上。故称角。動得正。故无咎。）

象曰（姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可与長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。）〔按〕（虞氏无注。张氏所述未安。今採荀九家。）〔荀〕（乾成于巽。而舍于離。坤出于離。与乾相遇。南方夏位。萬物章明也。九家曰。陽起子。運行至四月。六爻成乾。巽位在巳。故言乾成于巽。既成。轉舍于離。萬物皆盛大。坤從離出。与乾相遇。故言天地遇也。）

謂乾成而坤姤。相遇於離位。萬物章明也。故柔遇剛為說遇。剛遇中正乃奇遇。故又為時義之大。二五皆剛。為剛中。五剛尤為得正。十二消息中。惟夬乾姤耳。豈能多遇哉。

象曰（天下有風姤后以施命誥四方）〔虞〕（后繼体之君。姤陰在下。故称后。乾為施。巽為誥為命。姤五月南方。巽八月西方。復十一月北方。復震二月東方。皆總在初。故以誥四方。夏正計月。）

（繫于金柅柔道牽也）〔虞〕（牽于二也。）○（包有魚義不及賓也。）○（其行次且行未牽也）〔虞〕（在夬失位。故牽羊。在姤得位。故未牽也。）〔按〕（未牽者。不為陰所牽也。）

（无魚之凶遠民也）○（九五含章中正也有隕自天志不舍命也）〔虞〕欲初之四承己。故不舍命。（巽為命。舍守也。）

姤其角上窮吝也

䷬（坤下兌上）萃為觀消卦。（張氏云消息卦非也）通大畜、反升、易臨。八月大夫卦。候在元鳥歸。（白露二候）

萃（亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往）

鄭（萃、聚也。坤為順。兌為悅。臣下以順道承事。其君悅德居上。上下相應。有事而和通。故曰萃亨也。假、至也。互有艮巽。巽為木。艮為闕。木在闕上。宮室之象也。四本震爻為長子。五本坎爻為隱伏。居尊而隱伏。鬼神之象。長子入廟升堂、祭祖禰之禮也。故曰王假有廟。二本離爻為目。居正應五。故利見大人矣。大牲、牛也。言大人有嘉會時可幹事。必殺牛而盟。既盟則可以往。故曰利往。）

虞（觀上之四也。觀五為王。艮為廟。体觀享祀。上之四。故假廟。致孝享也。大人謂五。三四之正。成離為見。故利見大人亨。利貞。聚以正也。坤為牛。四之三。折坤得正。故用大牲吉。三往之四。故利有攸往。順天命也。）

按（虞以用大牲即孝享之事。故二爻注以用大牲解用禴。鄭以為殺牛而盟。案經文用大牲在利見大人之下。与假廟不屬。取象又昧。則鄭義是也。周官大行人曰、時會以發四方之禁。時會者、四時常朝之期。諸侯常朝。則与於助祭。其會在助祭之後。為壇于國外而覲諸侯也。周官注云。諸侯有不順服者。王將有征討之事。既朝。王命為壇于國外。合諸侯而發禁命事。其禁謂九伐之法。萃、兌上坤下。坤為邦。兌為刑。九五正位。爻辰在申。上值參伐。故以象九伐之法。正邦國。象言除戎器。戒不虞。以卦无坎象。故但言戒而已。司盟曰、凡邦國有疑會同。則掌其盟約之載書。覲礼鄭注云、凡會同者。不協而盟。是會同有盟也。韓詩言盟牲。天子諸侯用牛。玉府曰、王合諸侯則供珠槃玉敦。槃以盛牛耳。敦以盛牛血。坎為血為耳。血入兌口。艮手執之。盟象也。合諸侯則祀方明。義不主於享帝。故但言盟耳。此經先言假廟。次言利見大人。次言用大牲。象又言除戎器。戒不虞。則此為時會發禁審矣。三四之正。艮為山。坤為土。壇象也。）

右會張惠言說、具在易禮、及鄭荀禮象卷中。

初六（有孚。不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。）

虞孚、謂五也。初四易位。五、坎中。故有孚。（初應四、四承五為孚）坤為終。失位當變。故不終。失位不變。則相聚為亂。故其志亂。坤為亂也。巽為號。（謂四本位）艮為手。（謂四之三）初稱一。故一握。初動成震。震為笑。（初日動）四動成坎。坎為恤。得位。故為笑勿恤。初變正。應四。故往无咎。

〔按〕以鄭義言。四爲方伯。孚於五而主盟者也。初爲其應。固有孚、而不終、止於坤迷矣。但去四尚遠。故相聚爲亂、不能力持初志、耳。若四下三。以巽之歸、令。爲艮手之握。初即變正爲震、笑。不疑四坎爲恤、也。往、應之。何咎、孚。

六二（引吉无咎孚乃利用禴）〔虞〕應、巽爲、繩。（四未動五在巽爲繩）艮、爲、手。（四已動五在艮爲手）故、引、吉。得正應五。故、无、咎。二利引四之初使避己。己得之五也。（二欲引四之初。爲二所得之五。四之三。不之初。有咎。故明无咎。）孚、謂五。禴夏祭也。體觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。（注以象用大牲即此也然義非）离爲夏。故禴。（二不引四之初。五使四之三。則二得應五也。故无咎。）〔按〕二在坤中。欲引四正初。孚乃利用禴。亦助祭於廟。來會歲時者。

六三（萃如嗟如无攸利往无咎小吝）〔虞〕坤爲萃。故萃如。巽爲號。故嗟如。失正。故无攸利。動、得、位。故往无咎。小吝。謂、往之、四。〔按〕三萃如與初同。四、之、所、討、者、也。三能之四正位。初爲四所號。不終於惡。惟、上、在、五後。不、會、王、命。然正位也。或、有、死、喪、之、故。故不在後夫之例。

九四（大吉无咎）象曰。位不當也。虞（以陽居陰，故位不當。動而得正，承五應初，故大吉而无咎矣。）

九五（萃有位，无咎，匪孚。元永貞。悔亡）虞（得位居中，故有位无咎。匪孚，謂四也。四變之正，則五體皆正，故元永貞。与比彖同義。四動應初，故悔亡。）

上六（齎資涕洟，无咎）虞（齎，持也。資，賻也。貨財喪稱賻。坤為財，巽為進，故齎資也。三之四，體离坎。艮為鼻。涕洟流鼻目，故涕洟。得位應三，故无咎。上體大過死象，故有齎資涕洟之哀。）

上本觀四。〻為諸侯。在觀為艮肱巽股。又艮為宗廟。廟之上又宗廟。是同姓諸侯為天子大臣者。涕洟王哭之於廟也。齎資王賻之也。萃象天子討諸侯。三亂於●下。上未得安于上。以其得正。故象死也。以正終。故无咎。

萃

彖曰（萃，聚也。順以悅，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人亨，聚以正也。利貞用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。）虞（享〻祀也。五至初有觀象，故致孝享也。坤為聚，坤三之四，故聚以正。坤為順，巽為命，三往之四，故順天命也。三四易位成坎月离日，日以見天，月以見地，故天地之情可見矣。与大壯咸恒同義。）

象曰（澤上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞）虞（君子謂五。除，脩。戎，兵也。陽在三四為脩。坤為器。三四之正。离為戎兵甲冑飛矢。坎為弓弧。巽為繩。縠甲冑。艮為石。鍛厲矛矢。故除戎器。坎為寇。坤為亂。故戒不虞。）

（乃亂乃萃，其志亂也）虞（坎為志，初之四，其志亂也。）○（引吉无咎，中未變也）虞（二得正，故不變也。）○（往无咎，上巽也）虞（動之四，故上巽）

（大吉无咎，位不當也）註（已具爻。）○（萃有位，志未光也）虞（陽在坎中，故志未光，与比五同。）○（齎資涕洟，未安上也）虞（乘剛遠應，故未安上也。）

䷭（巽下坤上）升為臨息卦。反萃、通无妄、易觀、陽始上升。故

名曰升。柔升之。故曰柔以時升。（柔之升陽時為之也非謂柔自升上也）十二月

公卦。侯在雜始乳。（大寒一候）。升、鄭作昇。

升（元亨用見大人勿恤南征吉）〔緯〕（乾鑿度。孔子曰升者、十二月之卦也。陽氣升上。陰氣欲承。萬物始進。譬猶文王之脩積道德。宏開基業。始即昇平之路。當此時也。鄰國被化。岐民和洽。是以大四蒙澤而承吉。九二可處王位。亨於岐山。為報德也。明陰以顯陽之化。民臣之順德也。張氏云、陽之息卦始于升。王者受命之義也。柔以時升。主五升二。為二作隨五以坤臣論。盡鄰國被化者。卦言南征。四曰亨于岐山。則文王巡南國諸侯。禪于岐山也。用礿者。巡狩在時祭之後。南巡故用礿。此受命稱王之象。）〔虞〕臨初之三。又有臨

象。剛中而應。故元亨。二當之五為大人。二之五成

离。南方卦。离為見。坎為恤。得、正、故、用、見、勿、恤。南、征、

吉。

初六（允升大吉）允、說文作粃。進也。（虞无注、以晉三注例之、允信也、坤土為信也、）〔按〕此言臨初之

三為升也。說文訓進、是。（荀以兩象言之。謂一體相隨。允然俱升。初欲与巽一體升居坤上。位尊得正。故大吉。）

九二（孚乃利用禴无咎）〔虞〕禴、夏祭也。孚、謂二之五成坎為孚。离為

夏。故用禴无咎矣。

九三（升虛邑）〔荀〕坤稱邑。五虛无君。利二上居之。（按三自臨初而升於坤下。此亦以本象言。）

（荀注此卦。則皆以兩象之易言。）

六四（王用亨于岐山吉无咎）〔荀〕（巽升坤上、據三成艮、巽為岐、艮為山、王謂五也、通有兩體、位正眾服、故吉也。四能与眾陰退避当升者。故无咎也。。按荀以兩象言。此為觀四爻。）

（按）巽為岐（釋文所引荀九家逸象無之、而集解引荀氏此注有此句、疑有誤、）岐山、即西山也。觀四在艮中為山。升四在兌上。兌位在西。故言岐山。禮天子巡行邦國。至於方岳之下而封禪焉。（鄭氏時邁小序箋）四嶽名山。皆可封禪。禮云。因名山升中於天是也。文王為紂三公。用王官之伯（鄭氏覲禮注）會諸侯禮其神主月。（天子巡狩之盟主日、諸侯山川、）兌為月門。（此張氏語、鄭言震為日門故云、或有此義、）西山之享。蓋主月。則經所謂王。猶出車之言天子。皆以紂言。非文王自謂也。（張氏謂文王自稱王、）

六五　貞吉升階（虞）二之五。故貞吉。巽為高。坤為土。震升高。故升階也。（荀）陰正居中。為陽作階。使升居五。已下降二。与陽相應。吉而得志。

上六　冥升利于不息之貞（荀）坤性暗昧。今升在上。故曰冥升。陰用事為消。陽用事為息。陰正在上。陽道不息。陰之所利。故云。（按）冥升、謂二未之五時也。不息之貞謂二升五。積小以成高大。

彖曰　柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨、用見大人。勿恤、有慶也。南征吉。志行也。（虞）柔謂五。坤也。升謂二。坤邑无君。二當升五虛。震兌為春秋。二升。坎离為冬夏。四時象正。故柔以時升。二之五。坎為志。震為行。（按）坤為柔。以時升陽。升臨初為三。則升之本象也。升臨二為屯。則五爻皆正。并升二為蹇。亦五爻皆正。皆時運使然也。惟蹇有难意。故利見南征之際。又言勿恤。

象曰　地中生木升。君子以慎德積小以高大。（虞）君子謂三。小謂陽息復時。復小為德之本。至二為臨。臨者大也。臨初之三。巽為高。二之五。艮為慎。坤為積。故慎德積小以高大。

允升大吉上合志也。九二之孚有喜也。（虞）升五得位、故有喜。升虛邑无所疑也。（虞）坎為疑。上得中。故无所疑也。王用亨于西山順事也。貞吉升階大得志也。冥升在上消不富也。謂陰消、則失實不富。故利於陽息。（生息之息）二五貞。則不息（滅息之息）矣。

䷮（坎下兌上）困、反井、通賁、易節。為否消卦。二之上。、陽為陰所弇。故困。九月公卦。候在射祭獸。（霜降一候）

困（亨。貞大人吉。无咎。有言不信）〔虞〕否二之上。乾、坤、交。故、通。貞大人吉。謂、五、也。在困无應。靜、則、无、咎。〔鄭〕坎為月。互離為日。兌為暗昧。日所入地。（原作也）今、上、弇、日、月、之、明。猶君子處亂世。為小人所不容。故困。君、子、雖、困。居、險、能、說。是以通而无咎。〔按〕（荀九易家逸象乾為言。此則否乾為言為信。否二之上。无乾象而有兌口。故有言不信也。蓋尚口。非处困之道。論語言孫。中庸其默足以容是也。）

初六（臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿）初、在、坎、下、為、臀。應、四、而、隔、于、二。、二、四、同、功。離、木、科、槁。是、困、于、株、木、也。株、木、枯、木、也。（荀氏說）幽、谷、坎、窞、也。離為見。隔三爻。故、三、歲、不、覿。

九二（困于酒食。朱紱方來。利用享祀）〔緯〕（乾鑿度。天子三公九卿朱紱。諸侯赤紱。困之九二。有中和、居亂世。交于小人。困于酒食者。困于祿也。朱紱者。賜大夫之服也。文王方困而有九二大人之行。將錫之朱紱也。其位在二。故以大夫言之。至于九五。劓刖、不安也。文王在諸侯之位。上困于紂。故曰困于赤紱。未執中和順時變。以全王位。通至美矣。故曰乃徐有悅。。按困三阳皆文王象。諸侯、具正位也。以困于小人。自同于大夫。故鄭注乾鑿度曰、文王雖紂三公。而為小人所困。且進。不得伸其職事。故遂同于大夫。。詩斯干箋云芾者天子純朱。諸侯黃朱。疏云純朱深。黃朱淺。引此緯云、天子之朝朱芾。諸侯之朝赤芾。引鄭困卦注云朱深于赤。。疏本今譌）〔鄭〕（二據初辰在未。未為土。此二為大夫有地之象。未上值天厨酒食象。困于酒食者。采地薄。不足以用也。二与離為体。離為鎮霍。爻四為諸侯。有明德受命當王者。離為火。〻色赤。四爻辰在午。位離氣赤。又朱。朱深于赤。。按依緯為說。朱紱在天子之朝。五命二也。赤紱為諸侯之朝。四未升五。坎困于赤紱。）

征凶。无咎〔荀〕（二升在廟。五親奉之。故利用享祀。陰動而上。失中乘阳。阳下而陷。為陰所弇。故曰征凶。阳降來二。雖位不正。得中有實。陰在雖去中。上得居正。而皆免咎。）

〔按〕（否上反二爲困）二自上來。二坎爲酒。上兌爲口食。二失位。故困于酒食。謂、大、夫、祿、薄。采、地、不、足、於、用、也。（用鄭義）朱紱、謂五、爲、天、子。以、命、服、錫、二、於、廟。（參用荀義）故朱紱方來。利用享祀。二、變、正、時。（專主二變）體、萃、利、用、禴。故以享祀言。征凶无咎。又本其自否言之。上在否。爲、乾、行、爲、征。之二。爲、陰、所、困。故、曰、征、凶。二（在）爲否。爲中位應五。今之上乘剛。嫌於有咎。然、猶、能、得、位。故、曰、无、咎。二雖征凶。亦、能、變、而、之、正。則、皆、无、咎、也。（征凶、无咎用荀義）以易緯言。

困三[illegible]陽、皆象文王。九二、九四。未爲方伯也。

六三（困于石據于蒺蔾、入于其宮不見其妻凶）〔虞〕（二變正時。三在艮下。故困于石。坎爲蒺蔾。二變艮手據坎。故據蒺蔾。巽爲入。二動艮爲宮。兌爲妻。謂上无應也。三在陰下。离象毀壞。隱在坤中。死其將至。故不見其妻凶。）〔按〕困三、本否三也。否時、三在艮下。艮爲石、爲據、爲宮。困則三在坎。爲蒺蔾。又在巽。爲入。三、之、伏、陽。應、上、兌、爲、妻。三又在离、爲見。伏、陽、出。則、离、象、毀。成、大、過、死、象。故、不、見、其、妻。象注以三之伏陽。爲致、命、遂、志、之君子。蓋處困之時。宜、靜、不、宜、動。故、貞、吉、而、征、凶。彼困石據蒺蔾者。自、投、於、凶、暴、耳。豈、致、

命遂志之謂哉。伏陽不出。所謂九三之權也。

九四（來荼荼困于金轝吝有終）〔虞〕來欲之初。荼荼。（釋文徐徐、疑懼皃。馬云安行皃。子夏作荼荼。翟同。荼音圖。云內不定之意。王肅作余余。）舒遲也。見險。故來荼荼。否乾為金。（謂二也）坤為轝之應歷險。（坎險也）故困于金轝。易位得正。故吝有終。

九五（劓刖困于赤紱乃徐有說。利用祭祀。）〔虞〕割鼻曰劓。斷足曰刖。（釋文劓刖、荀王陸作臲卼。云不安皃。鄭云当為倪伔。）四動時。震為足。艮為鼻。離為兵。兌為刑。故劓刖。（困時未得二應。止可行此小刑。受此刑者三也。）赤紱。謂二。否乾為朱。故赤。（朱淺赤深。五朱二赤。）坤為紱。二未應。故困于赤紱。兌為說。坤為徐。二動應己。故徐有說。〔按〕易緯謂文王當此爻。臲卼不安。上困於紂。（以上爻為紂）猶在諸侯之位。制用赤紱也。然執中和。順時變。困而亨矣。故徐有說。利用祭祀。謂既濟定。西鄰禴祭。實受其福也。三陽惟五得位。故五定既濟。

上六（困于葛藟于臲卼。曰動悔有悔征吉。）〔虞〕巽為草莽。稱葛藟。（毛詩草木疏云、一名巨荒。似燕薁。連蔓而生。幽州人謂之推藟。）謂三也。兌為刑人。故困于葛藟于臲卼也。乘陽故動悔。（動。悔謂五、有。悔謂上。上得位。故曰三動而上。知悔）變而失正。故有悔。三已變正。己得應之。故征吉也。（注未言曰字之義。惠氏述義云、三戒上之辭。未安、）〔按〕（上六以小人困君子者也。與三為黨。如葛藟之纍。亦徒自臲卼耳。故戒之曰動悔。若不動而悔過。則吉行矣。故征吉。）

彖曰（困剛弇也。險以說、困而不失其所亨、其惟君子乎。貞大人吉、以剛中也。）有言不信尚口乃窮也（虞注云、兌為口。上變口滅乾、故尚口乃窮也。）〔荀〕（二五為陰所弇。二雖弇陰陷險。猶不失中与正陰合、故通也。喻君子雖陷險中。不失中和之行也。五雖弇于陰、近无所據、遠无所應、體得中正。居五位則吉也。）

象曰（澤无水困、君子以致命遂志。）〔虞〕君子謂三伏陽也。（泰成于三、実乾三也。）否坤為致。（致役于坤）巽為命。坎為志。三入陰中。故致命遂志也。

（入于幽谷、幽不明也。）（困于酒食、中有慶也。）（據于蒺藜、乘剛也。入于其宮不見其妻、不詳也。）詳、善也。乾為詳。

（來徐徐、志在下也。雖不當位、有与也。）有與謂有應。

（劓刖、志未得也。乃徐有說、以中直也。利用祭祀、受福也。）（困于葛藟、未當也。動悔有悔、吉行也。）〔虞〕三未變當位應上。（作一句）故曰未當行。謂三變乃得當位之應、故吉行者也。

䷯（巽下坎上）井為泰息卦。泰初之五也。五月卿卦。侯在反舌無聲。

井（改邑不改井、无喪无得、往來井井、汔至亦未繘。井羸其瓶凶。）〔鄭〕（坎、水也。巽、木、桔槔也。互体离兌、离外堅中虛、瓶也。兌為暗澤。泉口也。言桔槔引瓶、下入泉口、汲水而出、井之象也。井以汲人、水无空竭、猶君子以政教養天下、惠澤无竭也。井、養也。）〔荀〕（剛得中、故為改邑、柔不得中、故為不改井。陰來居初有實、為无喪。失中為无得也。此本泰卦、陽往居五、得坎為井。陰來在下、亦為井。故曰往來井井。汔至者、陰來居初、下至汔竟也。繘所以出水、今乃在初、未得應五、故未繘也。井謂二。瓶謂初、欲應五。為二所拘羸也。）〔虞〕（泰初之五也。坤為邑。乾初之五、折坤、故改邑。初為舊井。四應甃之。故不改井。泰初之五、坤象毀壞。故无喪。五來之初、失位无應。故无得。坎為通。故往來井井。往謂之五、來謂之初也。巽繩為繘。汔、幾也。謂二幾至初。故未繘。未有功也。羸、鉤羅也。艮為手。巽為繘。离為瓶。手繘折其中。故羸其瓶。体兌毀缺。瓶缺漏。故凶矣。）〔按〕泰坤為邑。初往五。則坤邑改矣。泰二為坎爻（句用鄭義）為井。今仍為坎爻。又半見坎象。故不

不改井。以旧井言。初二失位。当之正以定既濟。若不改。則泰初之五。得失相當。井井者。往此往來知。故曰井道不可不革。井居其所而遷。

改、井。泰坤為喪。令、无、坤、象。則、无、喪。泰初得位。令、初、失、位。則、无、得。初往為新井。五來為舊井。是、往、亦、井、來、亦、井、也。故、曰、往、來、井、井。汔、幾、也。謂二也。至、及泉也。初在井底。二、幾、及、初。故、曰、汔至。巽為繩稱繘。繘者。綆汲之具也。（句出前注補前所遺）二、未、變、正。无、艮、手、而、徒、見、巽、繩。故、未、繘。离、為、瓶。离、象、半、見。羸、於、巽、繩。又、兑、象、毀、缺。故、井、羸、其、瓶、而、有、凶、也。卦惟二與初失位。幾汔至以下。皆、以、初、二、兩、爻、言。〈羸〉鄭讀曰虆、（釋文）

初六（井泥不食、舊井无禽、）〈虞〉（食用也。初下稱泥。无噬嗑食象。下而多泥。故不食也。乾為舊。位在陰下。故舊井无禽時舍也。）〈按〉初自五來。泰坤為土。故曰泥。在、兑、口、下。故、曰、不食。初二之正成离。离為飛鳥。未、正、故、无、禽。乾為舊。五自初往。故、五、新、而、初、舊。皆、有、井、象、也。

九二（井谷射鮒、甕敝漏、）〈鄭〉（九二。坎爻也。坎為水。上直巽九三。艮爻也。艮為山。山下有井。必因谷水。所生魚。无大魚。但多鮒魚耳。言微小也。夫感動天地。此魚之至大。射鮒井谷。此魚之至小。故以相況。甕停水器也。）〈虞〉（巽為谷為鮒。鮒小鮮也。离為甕。甕瓶毀缺。羸其瓶凶。故甕敝漏也。）〈鮒〉（子夏傳云、井中蝦蟆呼為鮒魚。急就篇補注云。鮒小魚也。似鯉。色黑而耐寒。廣雅云。鮒鰿也。以為今之鯽魚。按蝦蟆、為蛙類非魚也。而呼之為魚。故以鮒言。）〈按〉鮒之本訓為鯽魚。轉為小魚之通稱。又轉為蛙類之名。總、之、巽、為、蟲、為、魚、也。

離為甃。亦為甕。離象半見，兌口，既缺，又无甕底，敝且漏也。○初二皆不言變，至上六大成而後正。

九三（井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福）〔鄭〕（謂已浚渫也。猶臣脩正其身以事君也。）〔荀〕（渫，去穢濁清絜之意也。三得正，故曰井渫。不得據陰，喻不得用，故曰不食。道既不行，故我心惻。可用汲，謂五可用汲三，則王道明而天下並受其福。）〔按〕（九三不食，未當兌口，與初同象。）

六四（井甃无咎）〔荀〕（坎性下降，嫌於從三，能自脩正，以甃輔五，故无咎也。）〔虞〕（以瓦甓壘井稱甃。坤為土。初之五成離。火燒土為瓦，治象。故曰井甃。无咎，脩井也。）〔按〕四以離火燒坤土為甃象。荀言甃五，非甃初也。虞無明訓，然象註釋脩為治，則義當與荀同。（張氏謂四甃初，而初正，此何從乎。）

九五（井洌寒泉食）〔虞〕（泉自下出稱井。周七月，夏之五月，陰氣在下，二已變。坎十一月為寒泉。初二已變，体噬嗑食，故洌寒泉食。）〔按〕（虞謂二変，則三與四二合為坎体為寒泉。初二皆変，則初至五體中有物，為噬嗑食象。其實五在坎中，即寒泉也。五在兌下，即口食也。）

上六（井收勿幕有孚元吉）〔虞〕（幕，蓋也。收，謂以轆轤收繘也。坎為車，應巽繩為繘，故井收勿幕。有孚謂五坎，坎為孚，故元吉也。○張氏云，古者井不汲則幕之。）

彖曰（巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。无喪无得，往來井井。汔至亦未繘，未有功也。井羸其瓶，是以凶也。）〔荀〕（巽乎水，謂陰下為巽也。而上水，謂陽上為坎也。木入水，出井之象也。）〔虞〕（兌口飲水。坎為通。往來井井，故養不窮也。○未有功，注云，謂二未変應五，故未有功。）

象曰（木上有水，井。君子以勞民勸相。）〔虞〕（君子謂泰乾也。坤為民。初上成坎，坎為勞卦，兌為勸，故勞民勸相。相，助也。謂助坤。）〔按〕（此注有缺文，今補以坎為勞、兌為勸二句。）

（井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。）〔虞〕（謂時舍於初，非其咎也。與乾二同義。）○（井谷射鮒，无與也。）謂五不應二。

（井渫不食，行惻也。求王明，受福也。）〔按〕（行道之人為之惻，明非三求用。二変艮為求，故求明。）○（井甃无咎，脩井也。）〔虞〕（脩，治也。）○（寒泉之食，中正也。）

（元吉在上，大成也。）〔虞〕謂初二已變，成既濟定，故大成也。

䷰（離下兌上）革。兼有遯消壯息。遯初之上成外卦。則、外、卦、屬、遯、消。壯五之二成內卦。則、內、卦、屬、壯、息。虞注言遯上之初。即、陽、降、以、見、陰、升。隨、舉、言、之。不、為、義、例。又言遯不言壯。義、不、備、也。（張氏妄注異議謂已）三月公卦。候在萍始生。（穀雨一候）。〔通〕蒙〔易〕睽〔反〕鼎。。卦惟四失正。（象傳以比桀紂也、）

革（已日乃孚元亨利貞悔亡）〔鄭〕（革改也。水火相息而更用事。猶王者受命。改正朔。易服色。故謂之革也。）〔虞〕（遯上之初。與蒙旁通。悔亡、謂四也。四失正。動得位。故悔亡。離為日。孚謂坎。四動体離。五在坎中。故己、日、乃、孚。以、成、既、濟。乾道變化各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞悔亡矣。与乾彖同義也。）〔按〕四正成離。離、為、日、而、納己。四成離。則、五、坎、之、孚、乃、見。故己日乃孚。四正則六爻皆正。既、濟、定。故、備、有、乾、德。而、九、四、之、悔、亡、矣。二四同功為异命。四、變、則、命、改。故、此、為、革、命、之、卦。

初九（鞏用黃牛之革）〔虞〕（象注。得位无應。動而必凶。故不可以有為也。）〔按〕遯、二、言、黃、牛、之、革。此於初言之。初得正。故象同遯二。鞏、固也。猶、遯、之、固、志。

六二（已日乃革之征吉无咎）〔虞〕（象注。四動承五。故行有嘉也。）〔按〕二應五而隔於四。四、變、為離、日、就、已。則、革、命、之、時、也。征、謂之應。初應四。四、象桀、紂。故、不、可、有、為。二應五。五、象、湯、武。故、征、吉、无、咎。

九三（征凶貞厲革言三就有孚）征凶。謂四未正。三往應上。為凶。貞厲。謂四已正。三貞坎位。為厲。九家逸象云。乾為言。三在遯在壯在革。皆乾。故革言三就。就成也。革命之際。約與天下更始。今未下而議先定。此言豈易就哉。故至再至三。而後有孚也。五在坎為孚。三與同功四變承五。故皆曰有孚。

九四（悔亡有孚改命吉）〔虞〕（革而當。其悔乃亡。孚謂五也。巽為命。四動五坎改巽。故改命吉。四乾為君。進退无恆。在離焚棄。体大過死。傳以比桀紂。湯武革命。順天應人。故改命吉也。）四失正有悔。如桀紂之亡。湯武革之。如東樓微子之作賓王家。故悔亡而吉。四為諸侯之位。四正則二王之後。當此爻矣。

九五（大人虎變未占有孚）〔虞〕（乾為大人。謂五也。蒙坤為虎。傳論湯武以坤臣為君。占視也。離為占。四未之正。五未之坎。故未占有孚也。）謂此。即乾五之大人。卦由蒙變。蒙坤為虎。故曰虎變。猶湯武也。四變為離為占。（覘之借字）五自有坎孚。不待四占。故未占有孚。〔按〕虞以坤為虎。故必以蒙為解。實則兌為虎。

上六（君子豹變小人革面征凶居貞吉）〔虞〕（蒙艮為君子。為豹。從乾而更。故君子豹變。陰稱小人。面謂四。革為嚮。以順承五。故小人革面。乘陽失正。故征凶。得位。故居貞吉。蒙艮為居。）〔按〕（此爻在遯時。肥遯之君子也。今在新朝。則被虎餘文。蔚為國華。故曰豹變。在大壯時。觸藩之小人也。今洗教化。則舊染俱新。俾瞻雲日。故曰革面。更創之後。與民休息。較則凶。居則吉。時使然也。）

彖曰（革水火相息二女同居其志不相得曰革。己日乃孚革而信之文明以說大亨以正亘革而當其悔乃亡。天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉）〈虞〉（息長也。離爲火。兌爲雨。四革之正坎見。故稱水。二女離兌。体同出蒙。々艮爲居。故二女同居。四變体兩坎。々爲志。離火志上。兌水志下。象二女志不相得。大亨謂四動成既濟定。故大亨以正革而當其悔乃亡也。乾爲天。蒙坤爲地。震春兌秋。四之正坎冬離夏。則四時具。坤革而乾成乾。故天地革而四時成也。湯武謂乾。々爲聖人。天謂五。人謂三。四動順五應三。故順天應人。巽爲命也。○釋文云息如字。馬云滅也。說文作熄。）〈按〉虞云坤革而成乾。謂蒙革旁通。以革之乾。變蒙之坤。故云然耳。何曾有坤革乾之語乎。湯武革命。亦第謂自坤而代乾。非革乾也。

象曰（澤中有火革君子以治秝明時）〈虞〉（君子遯乾也。秝象謂日月星辰也。坎月離日。四動成坎離。日月得正。蒙艮爲星。天地革而四時成。故以治秝明時。）（鞏用黃牛不可以有爲也）。（己日革之行有嘉也）。（革言三就又何之矣）〈虞〉（四動成既濟定。故又何之矣。）〈按〉（注言革道大成。无取之應。）

改命之吉信志也〈虞〉四動成坎。故信志。

大人虎變其文炳也〈虞〉乾爲大明。四動成離。故其文炳也。

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也〈虞〉蔚蔚也。兌小。故其文蔚也。乾君。謂五也。四變順五。故順以從君也。○孔（未詳何礼）賈禮疏引鄭（王伯厚所輯鄭注無）氏易注。以大人爲天子。君子爲諸侯。則上爻君子小人。皆指四言。未正爲小人。已正爲君子。

䷱（巽下離上）鼎兼有遯消壯息。遯二之五成外卦。則、外、屬、遯消。壯上之初成內卦。則、內、屬、壯、息。虞注言壯不言遯。猶革言遯不言壯。各、舉、其、一、耳。意在旁通也卦以釋此經。故、不、備、舉、其、所、自、來。（他皆倣此）其兩象為家人。其反為革。五六月之候卦。內候在丰夏至。（夏至三候）外候在温風至。（小暑一候）。〔鄭〕（鼎、象也。卦有水火之用。互体乾兌。乾為金。兌為澤。澤〻鍾金而含水。爨以木火。鼎烹熟物之象。猶聖君以仁義教天下。）

鼎、元、吉、亨〔虞〕大壯上之初。（以二陰為主正例也）與屯旁通。天地交。柔、進、上、行、得、中。（遯二之五故曰上行）應、乾、五、剛。（謂屯五）故元吉亨也。（乾元正於屯五）

初六（鼎顛趾利出否得妾以其子无咎）〔鄭〕（顛、踣也。趾、足也。無事曰趾。陳設曰足。爻体巽為股。初在股下。足象也。足以承鼎。陰柔不正。与乾同体。乾為君。喻君夫人事君失禮。踣其為足之道。則當以和義出之。然嫁于天子。無出道。无子后尊如故。犯六出。則廢之遠之。子廢。（此下有缺文、今補九字、）初六又辰在未。未位坤。坤為順。又為子母牛。在后妃之旁側妾之列也。有順德。子必賢。主為世子。又何咎也。）〔按〕（鄭謂初失正。以為后夫人。則顛趾。利于出否。以、為妾。則有子而已。故得妾以其子。即无咎知。。）〔虞〕（應在四。大壯震為足。折入大過顛。故顛趾。否、閉也。初陰在下。故否。利出之四。故曰利出。兌為妾。四變得正。成兌。又成震。為長子。守宗廟。為祭主矣。）〔按〕（虞謂初失位。故顛趾。初四易位。則初出之四。四在兌為妾。三在兌下為震。震為長子主器。故得妾以其子也。）

后夫人無子不出。故、惟、有、六、出。犯六出者。后但有廢而無出。天、子、以、天、下、為、家。無、所、出、也。諸、侯、夫、人、則、有、出、矣。凡廢后、出夫人。雖、有、子。不、得、為、世、子。此、周、制、也。春秋宋桓夫人出。而襄公為太子。非、周、禮。

（正位凝命之義。莫重於庶子王。故初以享上帝之人言之。大壯震長子。顛入大過。長子死也。鼎正位而享上帝者三也。三之成震。由於初出之四。是三為初之子。初由大壯震上而來。是初為長子之妾也。明長子死。雖无嫡孫。猶立庶孫。不立世子之弟。以周道也。○張氏易禮）

九二（鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉）〈鄭〉怨耦曰仇。（易釋文引）九四為九二仇。（此句王弼無。○虞氏義同。）（漢上易叢說引鄭云。然恐未必）

〈虞〉（二為實。故鼎有實也。坤為我。謂四也。二據四婦。故相與為仇。三變時。四体坎。坎為疾。故我仇有疾。四之二歷險。故不我能即。二動得正。故吉。）〈按〉（初之象。以初之四為妾。成三震為子。守宗廟享祀。非四所得而婦也。鄭云怨耦。詩關雎箋亦云。謂三夫人以下。則二所謂仇。即初所謂妾矣。二在巽為長女。体乾君而在也。坤初之四為大壯之震妾。則二為大壯之震妻。其后象乎鼎有實者。妻子守宗廟。后尊如故也。我仇有疾者。初之四。二變正。四在坎疾。凡后无子而立妾子者。不得尊其母。有疾。謂居賤位也。不我能即者。二在离麗陽。四不能即二也。○五經異義曰。今春秋公羊說。妾子立為君。母得稱夫人。故上堂稱妾。屈于嫡也。下堂稱夫人。尊于國也。穀梁說。魯僖公立妾母成風為夫人。入宗廟。是子而爵母也。以妾為妻。非禮也。古春秋左氏說。成風得立為夫人。母以子貴。禮也。謹案從公羊左氏義。鄭君駁之云。禮喪服父為長子三年。以將傳重故也。眾子則為之期。明無二嫡。女君卒。貴妾繼室。攝其事耳。不得復立為夫人也。魯僖公妾母為夫人者。乃緣莊公夫人哀姜有罪也。

應貶故也。近漢呂后殺戚夫人及其子趙王。不仁廢。不得配食。文帝更尊其母薄姬。非其比耶。妾子立者得尊其母。禮未之有也。）二為后夫人象。三以妾子主器。后夫人不為無子。是鼎有實也。我仇謂四。卑賤故有疾。二之正。不犯六出。故不能履我即也。（我仇猶言我家之妾。疾〻怨也。）吉矣。（庆疾疾也）

九三（鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨。虧悔。終吉）〈虞〉（動成兩坎。坎〻為耳。而革在乾。故鼎耳革。初四變時。震為行。鼎以耳行。伏坎。折震而入乾。故行塞。离為雉。坎為膏。初四已變。三動体頤。頤〻中无物。离象不見。故雉膏不食。初四已變。三動成坤。坤為方。初四不變。三動成坎。坎〻為雨。故曰方雨。三動虧乾失位。悔也。終復之正。故虧悔終吉也。）〈按〉卦惟九三得正。三動成未濟。兩坎為耳。鼎以耳行。三不動。則耳革行塞。上离為雉也。坎為膏。初四易位。頤中无

物。故雉膏不食。鄭云、雉膏、食之美者。天問、彭鏗斟雉。是也。互兌為雨。故方雨。乾盈當對。故對悔終通屯。以定既濟。故終吉。三正位不變。無以通屯。故必變而受上。所謂權也。

九四（鼎折足覆公餗其形渥凶）形古刑字。渥、鄭作剭。周禮司烜氏屋誅謂有爵與王之同族有罪不殺於市。適甸師氏屋中刑之。謂之剭誅。〇鄭（糝謂之餗。震為竹。竹萌曰筍。筍者、餗之為菜也。餗美饌。是八珍之食。鼎三足。三公象。若三公傾覆王之美道當刑之于屋中也。）虞（餗八珍之具也。謂四變時。震為足。今足折入兌。故鼎折足。鼎足折則公餗覆。渥大刑也。兌為刑。言不勝其任。象入大過死。故其刑渥凶。。張云言四不變之咎如此。）

六五（鼎黃耳金鉉利貞）虞（离為黃。三變坎為耳。三貫鼎兩耳。乾為金。故金鉉。動而得正。故利貞也。）按（鼎黃耳金鉉。謂三權變時。諸爻皆未變。利貞謂諸爻皆變。三復反正也。權變時。卦成未濟。所以通也。反正時。卦成既濟。所以定鼎。故曰權。）五以离通屯。坎乾元正。故九三之行權復於五。言之。鉉謂三也。（五上兩爻注同。鄭云、金鉉喻明道。能舉君之官職也。）

上九（鼎玉鉉大吉无不利）虞（鉉謂三。乾為玉。故玉鉉。体大有上九。自天右之。位貴據五。三動承上。故大吉无不利。謂三對悔。應上。成未濟。雖不當位。六位相應。故剛柔節。象曰巽而耳目聰明。為此九三變也。）謂三權變成未濟。剛柔應。三受上。諸爻各正。則剛柔節也。

象曰（鼎象也）虞（六十四卦皆觀象繫辭。而獨於鼎言象何也。象事知器。故獨言象。）九家乾金兌水。爨以木火。鼎鑊亨飪之象。亦象三公之位。上則調和陰陽。下

而撫毓百姓。鼎能熟物養人。故曰象也。（九家又言鼎制云鼎三足以象三台足上皆作鼻目為飾。天子飾以黃金。諸侯白金。大夫以銅。士以鐵。牛鼎受一斛。羊鼎五斗。豕鼎三斗。）

以木巽火亨飪也　荀（巽入離下。中有乾象。木火在外。金在其內。鼎鑊亨飪之象也。）九家（亨飪煮肉。上離陰爻為肉也。）

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢　虞（聖人謂乾。五初四易位。體大畜、震帝在乾天上。故曰上帝。體頤象。故以享上帝。二動体噬嗑食。故大亨。謂天地養萬物。聖人養賢以及萬民。賢之能者稱聖人。）

按（鼎之初四易位。成大畜。享帝養賢之象備矣。大畜三至上有頤象。頤中无物。可以享帝。不可以養人。故又以二變言之。二變為賁。乃噬嗑之反。頤中有物。即為食象。故云然也。原注訛二為三。又錯簡在享帝之上。脫一故字。遂不可讀。今補正之以述虞意。）又（初四易位為大畜。三有頤象。可享帝。不可養矣。初四不動而九三权變。則可以養矣。惟氏之述虞如此。）

巽而耳目聰明　虞（謂三也。三在巽上。動成坎離。有兩坎兩離象。乃稱聰明。日月相推而明生焉。故巽而耳目聰明。眇而視不足以有明。聞言不信聰不明。皆有一離一坎象故也。）

柔進而上行得中而應乎剛　是以元亨　虞（柔謂五。得上中。應乎乾剛。巽為進也。震為行。非謂五應二剛也。睽五同。）謂遯二以柔爻進居乾之上。得五中以凝也。五之乾元。夫是之謂應剛。非止本卦之應例已也。

鼎

象曰（木上有火鼎。君子以正位凝命。）虞（君子謂三也。鼎五爻失正。獨三得位。故以正位。凝、成也。體姤。陰始凝初。巽為命。故君子以正位凝命也。）

（鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。）荀（以陰承陽。故未悖也。）虞（出初之四。承乾五。故以從貴也。）

（鼎有實慎所之也。）虞（二變之正。艮為慎。）（我仇有疾。終无尤也。）虞（不我能即吉。故終无尤也。）

（鼎耳革失其義也。）虞（鼎以耳行。耳革行塞。故失其義。）

覆公餗。信如何也（三已變。四在坎為信。）。鼎黃耳中以為實也（實謂五之伏陽也。）

王鉉在上。剛柔節也

䷲（震下震上）震在八卦為乾索坤。在重卦為臨二之四。為臨、息、卦。四失位。宜變正以應初。四、為、卦、主。故、卦、辭、特、言、之。三、五、之、宜、正。意、在、言、外。於卦氣為方伯一爻主一氣。初九、春分。上六、芒種。

震亨（震來虩虩。笑言啞啞。）〔虞〕（臨二之四。天地交。故通。虩虩謂四也。來應初。初命四變而來應己也。四失位多懼。故虩虩。啞啞笑且言。謂初也。得正有則。故笑言啞啞。後有則也。）

震驚百里〔虞〕（謂陽從臨二。陰策百二十。舉其大數。故當震百里也。）〔按〕（陰策每爻二十四。四陰當九十六策。四變乃有五陰。故百二十策。虞意如此。惟所述虞義非也。）

不喪匕鬯〔虞〕（坎為棘匕。上震為鬯。坤為喪。二上之坤。成震體坎。得其匕鬯。故不喪匕鬯也。）〔按〕（仲氏易云。一剛載二柔。鼎肉在、匕。匕、不喪也。互坎于仲孟之中。所酌、在掌。鬯不喪也。）臨震皆四陰。得、九、十、六、策。舉成數。故、曰、百。（坤方為里、）

初九（震來虩虩後。笑言啞啞吉。）〔虞〕虩虩謂四也。初位在下。故後。笑言啞啞。（爻例上為前。下為後。故下震為後。）得位故吉。

六二（震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得、）〔虞〕（厲、危也、乘剛、故厲、億、惜辭也、坤為喪、三動、离為蠃蚌、故稱貝、在艮山下、故稱陵、震為足、足乘初九、故躋于九陵、震為逐、謂四已變體復象、故喪貝勿逐、三動時、离為日、震數七、故七日得者也、）〔按〕（二自臨四來。以柔乘剛。故厲。臨時四坤。爻次如貝。乃以二易四。而貝形失矣。坤為喪。故嘆惜其喪貝。互艮為山為陵。以陽居之。陽為九。別為九陵。四自二升。故曰躋。有似乎喪貝而逐之者。然而勿逐也。三四五皆不正。當有動變。震數七。三四五變正為既濟。四在离為日。故七日。五正則二為五應。故喪貝而復得。无大喪也。本仲氏易。）貝形腹排齒。大貝、壯貝、公貝、小貝。皆二枚相次為朋。臨、兌、為、朋。震、無、兌、象。故、喪、貝。（又五貝、有名曰不成貝者。合之為五貝。）猶、坤、言、喪、朋、也。虞以离言貝。象固是矣。而經語不辭費乎。

〔按〕（臨二之三爲明夷、之四爲震、之五爲屯、其生卦之序也。明夷下离爲日。震則失其日而升于艮山之九陵矣。震爲逐。四得進五爲屯。故勿逐。震納庚。其數七。次明夷离日。故七日。震進爲屯。五得正而二得應。故曰得。）〔億〕（釋文、本又作噫。於其反。辭也。六五同。鄭於力反。云十万曰億。）〔七日〕（自二至五。又自五至二。凡七爻。一爻主一日。故七日。）

六三（震蘇蘇、震行无眚）〔虞〕死而復生稱蘇。三、死、坤、中。（陽在坤中。坤爲死。）動、出復得正。震、爲生。故蘇蘇。坎爲眚。三出。坎、不見。故、无眚。〔蘇蘇〕（虞引左傳六日而蘇。釋文云、疑懼皃、王肅云、躁貌。鄭云、不安也。馬曰、尸祿素餐皃。皆異于虞。）

九四（震遂泥）〔虞〕坤、土、得、雨、爲、泥。位在坎中。故遂泥。（謂本象遂泥、四之五亦遂泥）

六五（震往來厲億无喪有事）〔虞〕往、謂乘陽。（在外故往）來、謂應陰。（向內故來）失、位。故、往、來、厲。坤爲喪。事、謂祀事。五出、體隨享西山。可守宗廟社稷爲祭主。故、无喪、有事。（此唯變本爻、諸爻不動、与前後注異。）

上六（震索索、視矍矍、征凶。震不于其躬、于其鄰、无咎。婚媾有言。）〔虞〕（上欲之三。隔坎。故索索。三動在离爲視。故矍矍。上得位。四震爲征。故征凶。四變臨坤時。坤爲躬。震于其躬。震之本象。四上之五、得正。故不于其躬、于其鄰。鄰謂五也。四上之五。震爲東。兌西。故稱鄰。无咎、謂三已變、上已應三。震爲言。故婚媾有言。）〔按〕（原注古稿、略爲刪補、以便注覽、非以己語爲古人語也。）以五爲鄰者。五未出。爲震爲東鄰。五既出。爲兌爲西鄰。東、西、並、在、五、爻。謂、未、定、既、濟、時、也。既濟定。則、三、應、上、爲、婚、媾。自震變。震、爲、言。故、有、言。（鄭曰、索索猶縮縮。足不正。矍矍目不正。）

象曰（震亨、震來虩虩、恐致福也。笑言啞啞、後有則也。震驚百里、驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷、以爲祭主也。）〔虞〕（懼變承五應初。故恐致福。陽稱福也。則、法也。坎爲則。得正故有則也。遠謂四。近謂初。謂四出驚遠。初應懼邇也。五出之正。震爲守。艮爲宗廟社稷。長子主祭器。故爲祭主。）〔鄭〕（卦注補錄附見於此。驚之言警也。雷發聲聞于百里。古者諸侯之象。諸侯出教）

（今能警戒其國。內則守其宗廟社稷。爲之祭主。不亡匕与鬯也。人君於祭禮。匕牲體。薦鬯而已。其餘不親也。升牢于俎。君匕之。臣載之。鬯、秬酒。芬芳條暢。因名。）

象曰（洊雷震。君子以恐懼脩省。）**虞**（君子謂臨二。二出之四。体坤以脩身。坤爲身也。二之四以陽照坤。故以恐懼脩省。老子曰。脩之身德乃真。）

（震來虩〻。恐致福也。笑言啞〻。後有則也。）義具在卦彖、（虞注已并入彖傳、）

（震來厲。乘剛也。）。（震蘇〻位不當也。）

（震遂泥未光也。）**虞** 在坎陰中。與屯五同義。（屯五象曰。施未光、）故未光。

（震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。）**虞** 乘剛山頂。故危行。動出得正。陽爲大。故大无喪。

（震索〻。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也、）**虞**（四未之五。故中未得也。五正位。已乘之逆。畏鄰戒也。）

艮

䷳（艮下艮上）艮爲觀消卦。觀五反三也。伏兌。（即旁通例）反震。六子本自乾坤。在重卦則有交例、以爲消息矣。九十月侯卦。內候在蟄蟲咸俯。（霜降三候）外候在水始冰。（立冬一候）

艮（其背、不獲其身、行其庭、不見其人、无咎）**鄭**（艮山立峙。各於其所。无相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相与通。故謂之艮。艮之爲言很也。）**虞**（在象傳下）

初六（艮其趾无咎利永貞）**虞**（震爲趾。故艮其趾矣。失位、變得正。故无咎永貞也。）**按** 艮爲趾。震趾似非卦義。

六二（艮其腓不拯其隨其心不快）**虞**（巽長爲股。艮小爲腓。拯、取也。隨謂下二陰。艮爲止。震爲動。故不拯其隨。坎爲心。故其心不快。）

九三（艮其限。裂其夤、厲閽心、）**釋文**（馬云、限要也。鄭荀虞同。夤、馬云夾脊肉也。鄭作䐿。徐人音䐿爲亂、荀作腎。云坎爲腎。薰許云反。荀作動。云震爲動。）**虞**（限、要帶处也。坎爲要。五來之三。故艮其限。夤、脊肉。艮爲背。坎爲脊。艮爲手。震起艮止。故裂其夤。坎爲心。厲危也。艮爲閽。閽〻守門人。坎盜動門。故厲閽心。古閽作熏字。馬言熏灼。荀讀爲動。皆非。）

按（漢書百官公卿表光祿勳。如淳注、胡公曰、勳之言閽也。光祿主公門。是古閽勳假借字。熏勳又通也。）

六四（艮其身无咎）虞（身，腹也。觀坤為身。故艮其身。得位承五。故无咎。或謂妊身也。五動則四体离婦。离為大腹。孕之象也。故艮其身。得正承五而受陽施。故无咎。詩曰大任有身。）

六五（艮其輔言有孚悔亡）虞（輔，面頰骨上頰車者也。三至上體頤。象艮為止。在坎車上。故艮其輔。謂輔車相依。震為言。五失位悔也。動得正。故言有孚悔亡。）

上九（敦艮吉）虞（无應靜止。下據二陰。故敦艮吉。）按（敦，厚也。陽從坤。故厚。）

彖曰（艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其）人。无咎也。

虞（經注。觀五之三也。艮為多節。故稱背。觀五之三。折坤為背。故艮其背。坤象不見。故不獲其身。震為行人。艮為庭。坎為隱伏。故行其庭不見其人。三得正。故无咎。）

註（彖注。位窮于上。故止。時止謂上陽窮止。時行謂三体处震為行也。動謂三。靜謂上。艮止則止。震行則行。故不失時。五動成离。故其道光明。兩象各止其所。而相背。故不相與也。）

象曰（兼山艮君子以思不出其位）虞　君子謂三也。三，君子位。（乾三君子）震為出。坎

為隱伏。為思。故以思不出其位也。

（艮其趾未失正也）虞（動而得正。故未失正。）

（不拯其隨未違聽也）虞　坎為耳。（坎謂三）故未違聽也。（趾腓皆聽于心者也。）按（違聽之違。今本作退。）

（艮其限危闇心也）虞（坎為心。坎盜動門。故危闇心也。）

（艮其身止諸躬也）虞（艮謂四。五動乘四。則妊身。故止諸躬也。）

（艮其輔以中正也）虞（五動之中。故以中正也。）

（敦艮之吉以厚終也）虞（坤為厚。阳上據坤。故以厚終也。）

按　艮卦辭不變。彖傳言五變為漸。爻變成家人。

候在正月。後五、日。則鴻雁來。故六爻皆以鴻為言。雁今北標云、候艮為門。互离為鳥。在門上。則雁門也。

⑪

䷴（艮下巽上）漸為否消卦。虞云、否三之四。以陰為主。此為正例。漸者。進、不、遽、進、之、謂。故卦註以反成歸妹明之。（反卦乃經序卦之正例。虞此注用正例也。）正月公卦。候在獺祭魚。（雨水初候。時訓解以驚蟄為正月中。令异）初變成家人。三權變成益。復受上成既濟。否、時、非、君、子、行、權、不、濟、也。

漸（女歸吉利貞）〔虞〕（否三之四。女謂四。歸、嫁也。三之四承五。進得位。往有功。反成歸妹。兌女。故女歸吉。初上失位。故利貞以正邦。）〔按〕（注言四在离為女。三五在坎為夫。俱有夫婦之象。九三權變之初成震兌。上正五坎。則四离專承五坎為夫婦。注又明漸進為不急於進。謂此本歸妹之兌女。震兌主婚而後嫁也。）女、道、外、成。故、兌、女、在、內、為、妹。在、外、則、婦、矣。爻、言、夫、婦、是、也。卦、推、本、於、始、歸。故、曰、女。雜、卦、以、待、字、釋、漸、進、之、義。精、矣。

初六（鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。）〔虞〕（鴻、大雁也。离為鴻。小水從山流下稱干。艮為山、為小徑、坎水流下山。故鴻漸于干。艮為小子。初失位、故厲。變得正。三動受上成震。震ゝ為言。故有言无咎也。）〔鄭〕（干謂大水之旁。故停水處。）〔荀〕（山間澗水也。）〔按〕（六爻皆言鴻。鴻漸、鴻飛不獨行。有次序。故以為漸進之喻。鴻可漸于磐、漸陸、漸陵。而不可漸木。故別言桷。）

六二（鴻漸于磐。飲食衎衎吉。）〔虞〕（艮為山石。坎為聚。聚石稱磐。初已之正。體噬嗑食。坎水陽物。並在頤中。故飲食衎ゝ。得正應五。故吉。○釋文、馬云、磐、山中磐紆。衎ゝ、饒衍。苦旦反、）

九三（鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利用禦寇、）〔虞〕（高平稱陸。謂初已變、坎水為平、三動之坤、故鴻漸于陸。夫征不復。謂初已之正。三動成震。震ゝ為征坎為夫。陽死坤中。坎象不見。故夫征不復。孕、妊娠也。育、生也。巽為婦。离為孕。三動成坤。离毀失位。故婦孕不育。凶。禦、當也。坤為用。三動坤順。离戎坎寇。象不見。故利用禦寇。順相保。保大定功也。○按震為征。坎為夫。注脫坎字。今補之。）〔鄭〕（三五互离為大腹。孕之象也。又互坎為丈夫。坎水流而去。是夫征不復也。夫既不復。則婦人之道顛覆。故婦孕不育。）〔按〕（否之為漸。在三四之易位。卦辭以為吉。爻辭以為凶。各為一義者。三四得位。故吉。巽兌艮非夫婦。故凶也。否之四剝。下而征坤。為艮夫。少不更事。不復与三陽為羣醜。故夫征不復。離羣醜也。否之三乘上而互离為孕。非正离也。故婦孕不育。失其道也。爻作卦之轉語。）

謂此爻非女歸之吉。乃禦寇之利耳。何則坎為寇。离為戎。以离戎禦坎寇。保大定功。於是乎在。謂五也。三五同功。故於三言之。

六四（鴻漸于木。或得其桷。无咎。）〈虞〉（巽為木。桷，椽也。方者謂之桷。巽為交、為長木。艮為小木。坎為脊。离為麗。小木麗長木。巽繩束之。象脊之形。椽桷象也。故或得其桷。得位順五。故无咎。四已承五。又顧得三。故或得其桷也矣。）〈按〉（四女得兩頤者。坎為夫婦之義。三五不一坎也。女归待男行。三成震。四然後嫁。故取归妹也。）鴻棲以蹠。不以爪。漸木非所安。得桷更無謂矣。故或釋桷為平柯。不稍開平似榱桷者。亦無確據。且不近情也。唐白居易詩云。大屋簷多裝雁齒。諸爻皆真鴻。此以假象言之。易固不可執一論也。巽木也。鴻無漸木之理。或得其形似於榱題。非真象。故或之。（桷為榱椽。翟玄馬融陸績皆同。）

（此亦知鴻不棲木。故遺為平柯之解。不知鴻不孤棲。安得如許本平柯。以賁具序次之唐。）

九五（鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。）〈虞〉（陵，丘也。婦謂四也。三動受上時。四体半艮山。故稱陵。巽為婦。离為孕。坎為歲。三動离壞。故婦三歲不孕。上終变之三。成既濟定。五得正居中。故莫之勝。坎為心。故象曰得所願也。）〈按〉（初已变。三變而未受上。則三歲不孕。若三受上。則离成而婦孕。歷三爻。故三歲。）

上九（鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。）〈虞〉（謂三变受。成既濟。與家人象同義。上之三得正。离為鳥。故其羽可用為儀。吉。三動失位。坤為亂。乾上正坤。象曰不可亂。彖曰正邦。為此爻發也。三已得位。又变受上。權也。孔子曰。可與立。未可與權。宜无怪焉。）〈按〉（据此注。三宜权变受上。則三爻所云夫征不復二句。皆当以不变言。若变而得凶。何以見君子之行权。虞氏注实自相矛盾也。）唐孔氏云。上九與處三皆卦上。故並稱陸。巽為進退。巽極則進上。而又退三。（仲氏易云。儀。舞也。文舞用羽。名羽舞。不可亂。謂羽舞有次第。如鴻序然。）

彖曰（漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也）〔虞〕（三進四、得位。陰陽体正、故吉。功、謂五。四進承五、故往有功。巽為進也。初已变為家人。四進已正。而上不正。三動成坤為邦。上來反三。故進以正、可以正邦。其位剛得中。与家人道正同義。三在兩体之中。故称得中。乾文言曰、中不在人。謂三也。艮、止也。三变震為動。上之三、挩坤、動震成坎。坎為通。往來不窮、謂之通。故動不窮。）〔按〕（虞注权变受上之例、經外添設、殊可不必。）進以正。謂否三升四。正邦、謂四降三。所以正否坤也。坤為邦。故正邦。艮為止。反為震。有動象。坎為通。故不窮。不必變。不必權。女歸吉在四。四象鴻漸得桷也。可正邦在三。三取利用禦寇也。初上失正。易位而既濟定。故曰利貞。

象曰（山上有木漸君子以居賢德善俗）〔虞〕君子謂否乾。乾為賢德。否坤為俗。乾四之坤為艮。〻為居。以陽善陰。居賢德善俗也。

（小子之厲義无咎也）〔虞〕動而得正。故義无咎。

（飲食衎〻不素飽也）〔虞〕素、空也。承三應五。故不素飽。

（夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也）〔虞〕坤三爻為醜。物三稱羣。三動離毀。陽隕坤中。故失其道。三動坤順。坎象不見。故相保。

（或得其桷順以巽也）〔虞〕三（順）動（謂）坤。以巽順五。

（終莫之勝吉得所願也）〔虞〕上之三。既濟定。故得所願。〔按〕坎心所願。

（其羽可用為儀吉不可亂也）〔虞〕（坤為亂。上來正坤。六爻得位。成既濟定。故曰不可亂也。）

䷵（兑下震上）歸妹爲泰息卦。泰三之四也。八九月辟卦。內候水始涸。（秋分三候）外候鴻雁來賓。（寒露一候）

歸妹（征凶无攸利）虞（归，嫁也。兑爲妹，泰三之四，坎月離日，俱归妹象，陰归之義。配日月，天地交而万物通，故以嫁娶也。征凶謂四也。不当位，震爲征，故征凶。无攸利謂三也。失正无應，以柔乘剛，故无攸利。）按（詩禮疏說婚期，孫卿、韓嬰、毛公之義，自季秋至孟春爲婚期。若男三十、女二十，爲期盡，雖仲春猶可行，此殷礼也。归妹九月之卦，泰正月之卦，故易言帝乙归妹。归妹之名，宓犧所定，殷因于古也。周改殷制，馬融、鄭康成之義，據周官媒氏，仲春爲婚月之正，三月至五月猶得行之，夏晚則不可，当明年仲春。不待礼會而行，所以蕃育人民，是謂奔者不禁。夏小正二月綏多士女，周之婚期因于夏也。）卦體震兄在外，兑妹在內，是妹未歸也。二、三、四、五皆失正，故四征凶，而三无攸利。四反三，仍爲泰。二五易位，定既濟，則月既幾望，吉矣。（文王演归妹之辞丂）

彖　歸妹（伏羲名归妹之義不同。孔子彖傳則会而通之矣，各不相襲也。）

初九　歸妹以娣，跛而履，征吉。虞（妹謂三。初在三下，故称娣。初九應四，變成坎，坎爲曳，應故跛而履。應在震，震爲征，初爲娣，變爲陰，故征吉也。）按（初亦四妹，是同姓所媵之娣也。必變而應四者，四爲兑主，婚媵女必先致之兑也。）初在兑下，兑爲毀折，故跛。而履，跛而履，由於二不正耳，非初之咎。二變爲震，震爲征，爲行，則初以吉行，不跛也。虞注非。（虞注皆非実象，不過假設云尔。故迂遠处亦不碍于大旨。自张惠言述之，遂不可通，殆可恨也。）

九二　（眇而視，利幽人之貞）虞（視應五也。離目不正，故眇而視。幽人謂二也。初動則二在坎中，故称幽人。變而得正，震喜兑說，坎利貞也。）按二、互、離，故眇而視。兑位宅西，曰昧谷。昧，幽也。故曰幽人。變正升五，則貞矣，利矣，不眇也。

帝乙句、謂泰時袂良句。謂本象月望句。謂既濟仲翔之意如此。幾月既望。謂三在离日兌西四在坎月震東。日、西月、東。係三四兩爻。非二五。故曰幾望。言於五

六三（歸妹以須，反歸以娣）鄭（須有才智之稱。天文有須女。屈原之姊名女須。）虞須、需也。（需、待也。卦象有婦而无夫。故須。四反三。三進四。然後二五易位。坎在兌三。离在震四。日東月西。夫婦道乖。六五月幾望是也。故归妹以需。）娣、謂初也。震為反。反、馬歸也。（归當之归）三失位。四反得正。兌進在四。（三反四。象反馬者。礼、送女不下堂。震為馬。故以四之三。為女家之馬。三之四。反之也。）（鄭氏箴膏肓云。大夫以上至天子。皆留車反馬。留車、婦之道。反馬、壻之道。婦人三月祭行。行反馬礼。是也。）見初進之。初在兌後。故反歸以娣。（反馬之後。進其娣于君子。娣、左右媵也。）按（卦之本象。女未归也。三四易位。妹始归也。又言反馬而進其娣。亦三四易位之象。非有二象也。）春秋齊高固及子叔姬來。左傳云反馬。即此反歸也。

九四（歸妹愆期，遲歸有時）虞（愆過也。謂二変三動。体大過象。坎月离日為期。日月不見。故愆期。坎為曳。震為行。行曳。故遲。归謂四反三。震春兌秋坎冬离夏。四時体正。故归有時也。）按九月非周制婚時。當待仲春。故愆期。以鄭義言之。九四體震。而爻辰在午。五月非婚期。當待明年仲春矣。在震故有時。震方伯卦。主春分。（摽有梅注謂仲夏以前猶得嫁娶。梅冬則夏已晚。乃待明年仲春。則愆期為過五月中也。）至芒種末。昏婚時也。

六五（帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉）虞（三四已正。震為帝。坤為乙。故曰帝乙。泰乾為君。兌為口、乾為衣。袂口、衣之飾也。故称袂。君袂謂三失位无應。娣袂謂二得中應五。故君袂不如娣袂之良。四復三。二之五。則坎月离日。兌西震東。日月象對。故月幾望。与小畜中孚同義也。）按（易言帝乙歸妹者二。泰五归妹五也。鄭於泰五言爻辰在卯。春為陽中。万物以生。嫁娶之吉。归妹五義可知矣。易緯言泰正月卦也。归妹八月卦也。兩見湯之嫁妹。順天地之道。以立嫁娶之義。二五則妃匹正。妃匹正則王化全。京氏傳有湯戒妹之辞曰。无以天子之尊而乘諸侯。无以天子之富而驕諸侯。陰之從陽。女之順夫。本天地之義也。往事尓夫。必以禮義。虞以帝乙為紂父。此書之帝乙。非易之帝乙也。归妹兌下主秋分。八月之中。可納采問名。震上主春分。二月之中。成昏礼。順天時也。归妹六五以陰居尊。下應九二。為天子之女下嫁諸侯之象。爻辰又在卯。正春分時。故曰帝乙归妹。初九辰在子。六三辰在亥。亥子之月氷未泮。請期時也。娣須當先至女家。）

者。爻以五為尊也。

（須有才智。未婦也。故先期主嫁女之國。春秋成八年、冬、衛人來媵。九年二月伯姬歸于宋。是也。晉人來媵在夏、齊人來媵在十年五月、皆後期、盖非礼也。○鄭以六五為妹。九二為姪、初為娣。三為須也。）

上六（女承筐无實、士刲羊无血、无攸利）

〔鄭〕（宗廟之礼、主婦奉筐米。士昏礼云、婦入三月而後祭行。）

〔按〕（上為宗廟爻。故言祭。曾子問曰、三月而廟見。稱來婦也。擇日而祭于禰。成婦之義也。鄭云、謂舅姑殁者也。案舅姑存時。盥饋特豚之礼也。其礼士以特豚。奠菜此筐所盛、盖当是菜、而豚改為羊者。其諸侯之礼歟。上爻辰在巳。自卯至巳、三月。故曰婦入三月。）

〔虞〕（上應三。三女謂兌。士謂震。震為筐。三四復位。坤為虛。故无實。刲、刺也。兌為羊。离為刀。故刲羊。三四復位。泰成而坎不見。故无血。三柔承剛。故无攸利也。）

〔按〕（虞意謂）承筐、刲羊。三之本象也。三四復位成泰。坤虛无實。坎血象滅。故无實无血。謂三自承泰之三陽。不能應上。故上无所利於成泰也。言外見泰成之後。當二五易位。定既濟。

歸妹

彖曰（歸妹、天地之大義也。天地不交、而萬物不興、歸妹人之終始也。說以動、所歸妹也。征凶、位不當也。无攸利、柔乘剛也。）

〔虞〕（乾天坤地、三之四、天地交、以坎月离日戰陰陽。乾主壬、坤主癸、日月会北、震為元黃、天地之雜、震東兌西、离南坎北、六十四卦。此象最備四時正卦。故天地之大義也。震為興。天地不以离坎交陰陽、則万物不興矣。人始于乾而終于坤。故人之終始也。雜卦曰、歸妹女之終。謂陰終坤癸。乾始震庚也。說兌動震也。謂震嫁兌。所歸必妹也。）

〔按〕（歸妹為兌宮歸魂卦。兌為三女之終。歸魂又兌之終也。故雜卦曰歸妹女之終。終則又始。故此象曰人之終始也。易傳積算法。一世二世為地易。三世四世為人易。五世八純為天易。游魂歸魂為鬼易。其法六十四卦分八宮。乾震坎艮坤巽离兌為次。八卦本象為八純。世在上。變初為一世。以次而至五。上爻不變。四反為游魂。世在四。与四世卦同。下体皆復為歸魂。世在三。与三世卦同。游魂之卦乾坤用离坎。离坎用乾坤。震巽用兌艮。兌艮用震巽。八卦互為游歸。此京氏法也。虞氏之法。但以离次戰陰陽耳。）

象曰（澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。）

〔虞〕（君子、謂乾也。坤為永。終為敝。乾為知。三之四為永終。四之三。兌為毀折。故永終知敝。）

〔按〕（澤上有雷、謂阳功既成。雷歸于澤。退保蟄。）

（蟄。雷出奮陽。雷入戢陰。故曰歸妹。）

（歸妹以娣、以恒也。跛而履吉、相承也。）

〔虞〕陽得正。故以恒。（恒、常也。九家易兌為常是也。）初承二。故相承。

利幽人之貞未變常也

〔虞〕常恒也。乘初未之正五。故未變常。（兌爲常。之五則變。兌爲震。知此以未變言。）

歸妹以須位未當也

〔虞〕三未變之陽。故位未當。（鄭氏義、謂三不中不正。不足當女君之位。雖有才智。亦娣耳。故曰須也。）

愆期之志有待而行也

〔虞〕待男行矣。（謂三待四而愆期。四宜反三而嫁妹也。）

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

〔虞〕（三四復正。乾爲良。三四復。二之五。成既濟。五貴。故以貴行也。）

〔按〕（卦以三爲妹。爻以五爲妹。各自爲義。虞氏亦以五爲女君。則鄭義爲長。）

上六无實承虛筐也

〔虞〕泰坤爲虛。故承虛筐。

歸妹

周易漢學通義卷六

黃瓚學

下經豐傳弟六

䷶（離下震上）豐為泰息卦（二之四也）。反旅（下艮上離）。通渙（下坎上巽）。其兩象為噬嗑○（震下離上、噬嗑利用獄○此象傳言折獄○兩象例也○故虞注亦以兩象言之○）〈虞〉（此卦三陽三陰之例○当從泰二之四○而豐三從噬嗑上來○折四于坎獄而成豐○故君子以折獄致刑○噬嗑利用獄○此卦之謂也○）〈鄭〉（豐之言腆○充滿意也○）六月大夫卦○候在蟋蟀居壁○（小暑二候）

豐（●亨王假之勿憂宜日中○）〈虞〉（泰二之四○陰陽交、故亨○假、至也○謂四至五○〻動成乾○〻為王○故王假之○五動則四変○五在坎為憂○在离為日中○故勿憂宜日中○体兩离象照天下也○餘注別錄）

初九（遇其妃主雖旬无咎往有尚）〈鄭〉（嘉耦曰妃○初脩礼、上朝于四○四以匹敵恩待之○雖留十日不為咎○正以十日者○朝聘之礼○止于主国以旬為限○聘礼畢歸○大礼曰旬○而稍○旬之外為稍○久留非常○孔穎達曰○聘礼旬而稍○謂于大礼之後○每旬而稍〻供其芻祿○非一旬即歸○賈公彥曰○賓客之道○十日為正○行聘礼既訖合歸○或逢凶变○主人留之○不時即去○故有稍礼○二說当從賈○）〈虞〉（妃嬪、謂四也○四失位○在震為主○五動体姤遇○故遇其妃主○四变成坤○應初○坤數十○四之五成离○离為日○○此謂四在互巽之上○而体震為主○則妃主也○妃主乃噬嗑之四○係于坎獄者也○雖旬无咎○虞氏義未当以折獄言○康誥曰、至于旬時○丕蔽要囚○小司寇云、附于刑○用情訊之○至于旬乃蔽之○鄉士旬而職聽于朝○遂士二旬○縣士三旬○皆司寇蔽之○方士三月而上于国○司寇蔽其成于朝也○）

〈按〉鄭虞皆以四為妃主○鄭言賓禮○虞言刑獄○鄭義為長○（卦自泰來、本無噬嗑之象也、）初本震爻為諸侯○四象王者受命而（初辰在子四辰○在午、君、南、面、臣北）未升、九五○則與初為敵體○四震亦侯侯故曰妃也○（面、故曰○初朝四、四在庚○初在己盈○十、日、故、曰、旬○）

六二（豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉）〈虞〉（日蔽雲中称蔀○謂四也○噬嗑艮為星○為止○坎為北中○巽為高舞○星止于而舞者○北斗之象也○离上之三○日隱而星見○故日中見斗○四往之五○成坎為疑疾○動而得位○坎為孚○故有孚發若吉也○若順也○）〈按〉（此卦下离○由噬嗑而易○噬嗑日在上為日中○故繁曰日中為市○易為豐而四掩之○故曰蔀曰沛○虞以坎雲說之○其実日為坎月所掩而有蝕○非雲也○四在噬嗑為坎月○故二三四爻皆言日食○）二、蝕初○故、見、斗○（但見大星）三、蝕既○故、見、沫○

（星之小者）四復初。（象四升五）故又曰見斗。二利四之五而有應。在五為坎疑。於二為坎孚。故曰吉。

九三（豐其沛日中見沫折其右肱无咎）〈沛〉（鄭作芾。云祭祀之蔽膝。虞云日在雲下。）〈沫〉（鄭作昧。服虔云昏也。子夏云昧。星之小者。薛云輔星也。字林云斗杓後星。服虔非。）〈鄭〉（三艮爻。艮為手。互巽為進退。手而便于進退為右肱。猶大臣用事于君。君能誅之。故无咎。。按三近于君。大臣之象。進退其手。為臣不忠。國之大事。在祀与戎。芾為祭服。三豐芾而見昧。不足承祀。故誅之。兌為折也。覲禮三享畢。侯氏右肉袒。注云右肉袒者。刑宜施于右也。引易折其右肱。然則君誅大臣。当殺于右。故在右。故曰刑於右。股肱大臣之喻也。五行傳日食說曰日中見沫。折其右肱。明小人乘君子。陰侵陽之原也。）〈虞〉（沛不明也。沫小星也。噬嗑艮為沫。上之三。日入坎下。故日中見沫。艮為肱。上之三。折艮入兌。〻為折。為右。故折其右肱。得正。故无咎。。按鄭以三為右肱。折之者四也。虞以四為右肱。折之者三也。）

九四（豐其蔀日中見斗遇其夷主吉）〈虞〉（震為主。四正成明夷。則三体震為夷主。故遇其夷主。）

六五（來章有慶譽吉）〈虞〉（在內稱來。章顯也。慶謂五。陽出稱慶也。譽謂二。二多譽。五發得正。則來應二。故來章有慶譽吉。）

上六（豐其屋蔀其家）〈按〉卦自泰二之四。有泰息大壯之象。故豐其屋。謂上棟下宇。以待風雨也。（虞注云豐大蔀小。三至上体大壯屋象。故豐其屋。故象曰天際翔。明大壯為屋象也。）二位為大夫稱家。泰二之四。二得正而四失位。是以四蔀其家也。（虞云四五已變。上動成家人。大屋見則家人壞。故蔀其家。与泰二同義。此言四五上三爻並變。有家人象。而豐實无其家也。）

闚其戶闃（其无人三歲不覿凶）謂上應三。三在噬嗑時。上體之離目也。故闚其戶。上闚三也。（泰坤為合戶。三在合戶之內。）今在坎。〻為隱伏。故闃其无人。歷三爻。故三歲不覿凶。窮大失居言

序豐履（序）者宜知保泰持盈之道也。（虞注云：從外觀三四動時坤為合戶，坤為空虛。三隱伏坎中，故无人。噬嗑離目為窺。四五易位，離目為覿。今坤冥在上，离象不見。坎為三歲，故三歲不覿凶。）〈按〉（虞氏此注，似言此卦爻變止于明夷，五出即定既濟。）

彖曰（豐大也，明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎，況於鬼神乎。）〈虞〉（五動成乾，乾為天。四動成兩離，重明麗正。故宜照天下也。月生震見兌盈乾，五動成乾，故月盈。四變体噬嗑食，故食。此豐其屋蔀其家也。五息成乾為盈，四消入坤為虛，故天地盈虛。豐之既濟，四時象具。乾為神為人，坤為鬼。鬼神與人亦隨時消息。謂人謀鬼謀，百姓與能。）

象曰（雷電皆至豐，君子以折獄致刑。）〈虞〉君子謂三。噬嗑四失正，繫在坎獄中。故上之三折四，入大過死象。故折獄致刑。兌折為刑。賁三得正。（謂賁三亦有坎獄象）故无敢折獄也。

（雖旬无咎，過旬災也。）〈虞〉（体大過死，故過旬災。四上之五，坎為災也。）〈按〉（大過之象不真，在初尤不切。若四上之五坎為災者，謂四變正以應初，不取之五也。）

（有孚發若，信以發志也。）〈虞〉（四發之正，坎為志也。）

（豐其沛，不可大事也。）〈虞〉利四之陰，故不可大事。（折其右肱，終不可用也。）〈虞〉四死大過，故終不可用。

（豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。）〈虞〉（離上入坎，雲下，故幽不明。坎幽也。動体明夷，震為行，故吉行也。）

（六五之吉，有慶也。）〈虞〉動而成乾，乾為慶。

（豐其屋，天際祥也。闃其无人，自藏也。王弼祥作翔。）〈孟〉（天降下惡祥也。訓際為降。）〈鄭〉（際當為瘵。病也。）〈虞〉謂三隱伏坎中，自藏者也。〈按〉藏諸家作戕。馬云殘也。鄭云傷也。

䷷（艮下离上）旅為否消卦。（三之五也）反豐通節。其兩（象）節為賁。（下离上艮）虞、注以兩象言之是也。又謂非乾坤往來。失之滯矣。

三四月侯卦。內侯戴勝降桑。（穀雨三）外候螻蟈鳴。（立夏一）

旅（小亨旅貞吉。）虞（賁初之四。否三之五。非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。小謂五。柔得貴位而順剛。故旅小亨旅貞吉。再言旅者。謂四凶惡。進退无恒。无所容處。故再言旅。惡而愁之。○）

初六（旅瑣瑣。斯其所取災。）鄭（瑣瑣猶小小也。体艮小石。小小之象。三為聘客。初與二其介也。介當以篤實之人為之。而用小人瑣瑣然。客主人為言。不能辭曰非禮。不能對曰非禮。每者不能以禮行之。此其所以得罪。）虞（瑣瑣最蔽之貌。失位遠應。之正介坎。坎為災眚。艮手為取。謂三動應坎。）按（虞義謂初與四易位。則介於坎險。故初不變。三動則四為艮手。初往應之為取災。故不應。雜卦以旅為親寡者。此也。鄭義謂旅莫大于聘客。故取象焉。三互巽兌。巽為進退。兌為附決。大夫出境。進退專決。故三為聘客。初二同在艮體。以聘客言之。三為卿。二為大夫。初為士。故初二皆為三介也。初在下而失正。故獨象小人瑣瑣然。聘禮記辭曰非禮也敢。對曰非禮也敢。此介為賓設辭。故以不能為罪。六二即次。次在大門外之西。賓皮弁聘。至于朝。賓入次是也。懷其資謂幣帛圭璋也。有司入于主國廟門外。以布幕陳幣。賓入將命。賈人取圭。授上介。上介授賓也。得僮僕貞。即此有司也。言介伕其禮。則有司能幹事矣。九三旅焚其次。喪其僮僕貞者。謂初為介。不能設辭。則災及賓。聘義云。使者聘而誤。主君弗親享食。是謂焚其次。象曰以旅與下。其義焚也。下謂初也。互巽為進退。艮為止。次者進退所止。三在离下。火焚之也。艮為手。巽為命。手執圭璋以將命者三也。二不得命。故懷其資。艮少男為僮僕。二正故得。初不正故喪也。○張氏說。）

六二（旅即次。懷其資。得僮僕貞。）虞（艮為僮僕。得正承三。故得僮僕貞而无尤。）按（鄭以初二為僮僕。二得位。故得其貞。初失位。故喪也。虞以三為僮僕。似非虞意。張氏誤述耳。）

九三（旅焚其次。喪其僮僕貞厲。）虞（离為火。艮為僮僕。三動艮壞。故焚其次。坤為喪。三動艮滅入坤。故喪其僮僕。動而失正。故貞厲。）按（張氏述此注云。三動則失正。守正而厲也。是也。三所以正而危者。貴時。三在互坎為險也。○）

九四（旅于處。喪其齊斧。我心不快。）虞（巽為處。四焚棄惡人。失位遠應。故旅于處。言无所從。离為為資斧。故得其資斧。三動四坎為心。其位未至。故心不快。）齊斧（王肅本作資斧。釋文云。如字。子夏傳及眾家並作齊斧。張軌云。齊斧。黃鉞斧也。張晏云。整齊也。應劭云。齊。利也。虞喜志林云。齊當作齋。齋戒入廟而受斧。下卦同。○●巽卦資斧當作亝斧。前虞各有注。可參看。）

六五　射雉、一矢亡、終以譽命、〈虞〉（三變。坎為弓。离為矢。為雉。故射雉。五變。离象不見。矢動雉飛。故矢亡。譽謂二。巽為命。五終變為乾。則二來應五。故終以譽命。象曰上逮也。）

上九　鳥焚其巢、旅人先笑、後號咷、喪牛于易、凶、〈虞〉（离為鳥。為火。巽為木。為高。四失位。變震為筐。巢之象也。今巢象不見。故鳥焚其巢。震為笑。震在前。故先笑。應在巽。巽為號咷。故後號咷。三動時。坤為牛。五動成乾。乾為易。上失三。五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。）〈按〉（賁時三在互震為巢。旅則焚其巢矣。賁時震為笑象在旅卦之先。故先笑。既成旅。三在互巽之中。巽為號咷。故後號咷。此言旅自賁易也。遯時三動為坤牛。三不動而与上為乾。乾為易。疆埸也。故喪牛于易。旅五動亦如之。）

彖曰　旅小亨、柔得中乎外而順乎剛、止而麗乎明、是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。〈虞〉（以离日麗天。縣象著明。莫大于日月。故義大也。）〈按〉（姚信曰、此本否卦。三五交易。去其本體。故曰、客旅。荀爽曰、陰升居五。与陽通者也。故曰小亨。蜀才曰、九五降三。降不失正。故旅貞吉。順乎剛。謂旅五以坤柔順乾剛也。荀義得之。蜀才謂旅三自否五來。故旅貞吉。此義象傳所無。与虞氏亦異。惠氏述虞謂陽寄陰家。旅所由名。非也。）彖以否三升五為旅。（象以否五降三為君子。義各不同也。）

象曰　山上有火旅、君子以明慎用刑而不留獄、〈虞〉（君子謂三。离為明。艮為慎。兌為刑。坎為獄。賁初之四。獄象不見。故以明慎用刑而不留獄。与豐折獄同義。）〈按〉賁之

為旅。兩象例也。象傳用之。卦爻皆不當釋以此例。虞君誤為爻例。不可從。

旅瑣瑣、志窮災也。〈虞〉（謂三動應坎。坎為志。為災。坤稱窮。故曰志窮災也。）〈按〉（三位得正。無變法。当是四動在坎上耳。四動而初不變。故志窮災。不應故也。）

得僮僕貞、終无尤也、〈按〉（此爻以貞字絕句。三爻亦当以喪其僮僕貞絕句。）

旅焚其次、亦以傷矣、以旅與下、其義喪也、〈虞〉（三動。体剝。故傷。三變為坤。坤為下。為喪。故其義焚也。）〈按〉（鄭謂此爻之厲。由於初之失正。二雖貞而亦厲。貞厲為句亦通。）

旅于處、未得位也。得其資斧、心未快也。〈按〉（四在互巽之上。巽為處。故旅于處。失位。故曰未得位也。离為斧。齊乎巽。故得其齊斧。變正為坎。為心。不變。故心未快。）

終以譽命、上逮也。〈虞〉（逮、及也、謂二上及也。）

以旅在上、其義焚也。喪牛于易、終莫之聞也。〈虞〉（离火焚巢。故其義焚也。坎耳入兌。故終莫之聞。）〈按〉（坎耳入兌、以本象言。則喪牛于易。當謂否時三在坤為牛。今則喪矣。不能應上。）

䷸（巽下巽上）巽於六子為坤之一索。巽、入也。伏也。乾陽入伏陰下。故名曰巽。巽於重卦、為遯消（二之四也）反兌通震。无兩象之易。（八純卦皆無兩象易）七八月候卦。內候禾乃登。（三處暑候）外候鴻雁來。（白露一候）

巽（小亨。利有攸往。利見大人）〔虞〕（遯二之四。柔得位而順五剛。故小亨也。二失位。利正往應五。大人謂五。离目為見。故利有攸往。利見大人。）〔按〕（二正、謂与初易位。成家人。三乃權變受上。）

初六（進退利武人之貞）〔虞〕巽為進退。（陽由震而入伏于巽為退。由巽而反於震為進。皆在於初。其在兌。則初進二退。亦是。）乾為武人。初失、位。利之正為、乾。故利武、人之貞。

九二（巽在牀下用史巫。紛若吉。无咎）〔宋〕（仲子名衷。巽為木。二陽在上。初陰在下。牀之象也。二无應于上。退而據初。心在于下。故曰巽在牀下也。）〔荀〕（牀下以喻近也。二者軍師。三者号令。故言牀下。以明將之所專。不過軍中事也。史以書勳。巫以告廟。紛變也。若順也。謂二以陽應陽。君所不臣。軍師之象。征伐既畢。書勳告廟。當變而順五。則吉。故曰用史巫紛若吉无咎矣。謂二處中和。故能變。）〔按〕（巽為木。避乾人藉木為牀象。下謂初也。二失位。動而之初。故巽在牀下。兌為巫。又為書契則史也。二入坤用之。故用史巫。若變而順五。則吉无咎。荀氏之義。謂二為軍師制命者也。巽為命。三軍之命。帥之所專。故曰巽在牀下。令行于軍也。用史巫之後。則当改変矣。）

九三（頻巽。吝）〔虞〕（頻、頻也。謂二已變。三体坎艮。坎為憂。艮為鼻。故頻巽。无應在險。故吝也。）〔按〕（此注不及初變。非謂初不變也。二先動而後易初。虞注多有此例。不必别生枝節也。）

六四（悔亡。田獲三品。翟子元曰。三品下三爻也。謂初巽雞。二兌羊。三离雉也。）〔虞〕（田謂二也。地中稱田。失位无應。悔也。二之初。已得應之。故悔亡。二動得正。處中應五。五多功。故象曰有功。二動。艮為手。故稱獲。謂艮狼坎豕。二之初。离為雉。故獲三品。此亦先動二、次及初。）

九五（貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉）〔虞〕（得位處中。故貞吉悔亡无不利。震巽相薄。雷風无形。當變之震。巽究為躁卦。故无初有終。庚。震也。謂變初至二成离。至三成震。震主庚。离為日。三爻在前。故先庚三日。謂益時也。動四至五成离。終上成震。三爻在後。故後庚三日。巽初失正。終變成震得位。故无初有終吉。震究為蕃鮮白。謂巽白也。巽究為躁卦。謂震躁也。与益

（先甲三日後甲三日同義。五動成蠱。乾成于甲。震出于庚。陰陽天地之終始。故經舉甲于蠱，彖巽五也。）〔按〕（蠱為巽之歸魂卦也。此爻辭与彼象同義。故言巽五動成蠱。以發其義也。非謂此爻當動也。凡八宮歸魂皆動本卦之五爻。）

庚

上九（巽在牀下喪其齊斧貞凶。）〔虞〕（牀下，謂初也。窮上反下成震。故巽在牀下。象曰上窮也。明當變。窮上而復初者也。變至三時，離毀入坤，坤為喪，巽為齊，離為斧。故喪其齊斧。三變失位。故貞凶。○坤為凶。三當變。變失位可貞。故象曰貞乎凶也。）〔九家〕（上為宗廟。禮封賞出軍，皆先告廟，然後受行。三軍之命，將之所專。故曰巽在牀下也。）〔荀〕（軍罷師旋，亦告于廟。還斧于君。故喪齊斧。正如其故，不執臣節，則凶。故曰喪其齊斧貞凶。）

彖曰（重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。）〔虞〕（剛中正。謂五也。二動失位。動成坎。坎為志。終變成震。震為行也。）〔按〕（五剛中正。入伏震下。故曰剛巽乎中正而志行。柔皆順剛。謂初四兩爻也。）〔陸〕（二得中。五得正。故剛巽乎中正。皆據陰。故志行。陰為卦主。故小亨。陸名績。按志行當以伏震言。柔皆順。以初順二。以四順五。故曰皆。）

象曰（隨風巽君子以申命行事。）〔虞〕（君子謂遯乾也。巽為命。重象。故申命。變至三。坤為事。震為行。故行事也。）〔荀〕（巽為號令。兩巽相隨。故申命也。法教百端。令行為上。貴其必行。）

巽

（故曰行事。）〔按〕巽之伏震為行。

（進退志疑也。利武人之貞志治也。）〔虞〕（動而成乾。乾為大明。故志治。乾元用九。天下治。是其義。）〔按〕（此言上反初也。上与初易。上坎為志。故曰志治。上來反初。則坎志不見。故曰志疑也。）

（紛若之吉得中也。）〔荀〕（二處中和。故能變。）〔按〕（二能變。則亦正矣。故彖曰剛巽乎中正。）

（頻巽之吝志窮也。）〔按〕（在坎為志。不變故窮。上變貞凶。謂此也。）三宜權變受上。不變則貞亦凶。且吝矣。

（田獲三品有功也。）四以初二各正而有獲。故能承五而有功。

（九五之吉位正中也。）〔虞〕居中得正。故吉。

（巽在牀下上窮也。喪其齊斧貞乎凶也。）〔虞〕（陽窮上反下。故曰上窮也。上應于三。三動失正。故曰正乎凶也。）〔按〕（三欲變受上。上當反三。今初上易位。則三不宜動。故曰正乎凶。）

䷹（兌下兌上）兌為大壯息卦（五之三也）。反巽通艮。方伯卦也。初九秋分。上六大雪。一爻主一氣。

兌亨利貞（虞）（大壯五之三也。剛中而柔外。二失正。動應五承三。故亨利貞也。）（按）（彖注剛中謂二五。柔外謂三上。利貞謂二三四之正。此注略耳。）

初九和兌、吉（虞）（得位。四變應己。故和兌吉矣。）

九二孚兌吉悔亡（虞）（孚謂五也。四已變。五在坎中稱孚。二動得位應之。故孚兌吉悔亡。）

六三來兌凶（虞）（從大壯來失位。故來兌凶。）（按）（二四變而三不變者。三為卦主。大壯之成兌在此爻也。三不變。則爻變止為也。上引之然後正。）

九四商兌未寧、介疾有喜（虞）（巽近利市三倍。故稱商。兌變之坎。水性流。故未寧。坎為疾。故介疾。得位承五。故有喜。）

九五孚於剝有厲（虞）（孚謂五也。二四變體剝。故孚於剝。在坎未光。有厲也。）（按）（荀爽臨卦注云、兌為八月。八月之終。入九月剝卦矣。故曰孚于剝有厲。）

兌

上六引兌（虞）（无應乘陽。動而之巽為繩。艮為手。應在三。三未之正。故引兌也。）（按）（此卦二三四皆當之正。今二四已正。為屯。卦惟三未正。故上變巽以引之。）

彖曰（兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。）（虞）（兌口。故說也。剛中謂二五。柔外謂三上也。二三四利之正。故說以利貞也。大壯乾為天。謂五也。人謂三。二變順五承三。故順天應人。坤為順也。二四變成屯。坎為勞。震喜兌說。坤民坎心。民心喜悅。有順比象。故忘其勞。體屯也。故難。三至上體大過死。變成屯。民悅无疆。故忘其死。坎心為忘。或以坤為死也。體比順象。故勞而不怨。震為喜笑。故民勸也。）（按）（卦變止於三也。爻至上引三之正。艮手引之。見虞言巽繩。非也。）。（忘死忘勞。別詳節卦大象下。）

象曰（麗澤兌。君子以朋友講習。）（虞）（君子謂五。五、自、大壯乾也。陽息見兌。學以聚之。問以辯之。兌五、體乾、二也。兌二陽為朋。伏艮為友。坎為習。震為說講。兌兩口對。故朋友講習也。）

兌有兩口。講習象也。
离為飛鳥。習也。

（和兌之吉。行未疑也。）（虞）（四變應初。震為行。坎為疑。故行未疑。）（孚兌之吉。信志也。）（虞）（二變應五。謂四已變。坎為志。故信志也。）

（來兌之凶。位不當也。）（按）（三在大壯得正。今在兌。三位五來。不正矣。故位不当。）（九四之喜。有慶也。）（虞）（陽為慶。謂五也。）

（孚于剝。位正當也。）（按）（五在大壯失正。今在得正。故曰位正當也。）（上六引兌。未光也。）（虞）（二四已變而體屯。三未為离。故未光也。）

䷺（坎下巽上）渙為否消卦。（二之四也、虞云四之二例、可通）反節、通豐、易井。（卦惟四五得位。荀虞皆以主爻。）

六月卿卦。候在鷹乃學習。

渙　亨王假有廟。利涉大川利貞。〔虞〕（否四之二成坎巽。天地交。故亨。乾為王。假至也。否体觀。艮為宗廟。乾四之坤二。故王假有廟。王乃在中也。坎為大川。涉舟楫象。故涉大川。乘木有功。二失正應。五宜變正。故利貞也。）〔荀〕（王假有廟、謂陽來居二。在坤之中。為立廟。假大也。言受命之王。居五大位。上体之中。上享天帝、下立宗廟也。象注云、受命之王。收集散民。上享天帝。下立宗廟。塗上至四承五為享帝。旧下至二為立廟。离日上為宗廟而謂天帝。宗廟之神所配食者。王者所奉。疏維于上。至于宗廟。其實在地。地者陰中之陽。有似廟中之神。）〔附〕（張惠言、易礼卷上。渙辟也。穀也。又有合聚之義。京氏曰、水上見風。渙然而合。是也。否反為泰。聚萬合散。則渙之用知、否、乾、為、先王。則否四之二為祠。王可知。王假有廟者。受冊命于廟也。書之顧命。康王受冊祖廟。正是此礼。初用拯馬壯。象曰、順也。其顧命之逆子釗。欽。馬謂震二也。初自下拼之。謂傷而吉。謂四宅宗也。九二渙奔其机尊者在廟。必設几。顧命太保受同秉璋以酢。王〻受酢有几也。三渙其躬。四渙其羣。既受冊命。釋冕反喪服。百官總己以聽于冢宰。渙其躬。謂虞己以用人。渙其羣。謂其佐多賢也。九五渙汗其大號。渙王居。則踰年稱王而即位也。艮為時。乾為首。〻時正位。然後稱王。象曰正位。謂此也。上九血去逖出。則釋服即吉矣。又渙象艮廟在上。震帝在下。有益之象。故曰享帝。然无配天之象。而卦辞又但言假廟。則享帝為立廟之書。非祀天也。白虎通引曾子問孔子曰。天子崩。臣下至于南郊告謚之。告必有牲。是之謂享于帝。既定謚。乃立新廟也。）

初六　用拯馬壯吉〔虞〕（坎為馬。初失正。動体大壯。得位。故拯馬壯吉。）〔拯〕（釋文云、拯救之拯。馬云舉也。王肅云拔也。子夏作抍。云抍取也。）

九二　渙奔其机。悔亡〔虞〕（震為奔。坎為棘。為矯揉。棘有震足。艮肱據之。憑机之象。渙宗廟中。故設机。二失位。〻變得正。故渙奔其机。悔亡也。）〔按〕王假有廟。此爻當之。廟中設机。（即几字）神所憑也。假廟驗奔首在於是。故渙奔其几。二處中之正。故悔亡。

六三　渙其躬、无悔〔按〕（三在否坤為躬。今在渙。初二已正。三能之正。与四為坎。則志在外而无悔。）

六四　渙其羣元吉。渙有丘。匪夷所思〔虞〕（謂二変成坤。三爻稱羣。得位順五。故元吉。位半艮山。称丘。夷謂震。四應在初。三変坎為思。故匪夷所思也。）〔按〕（此注非也、今另說之、）四

本否二。三爻成羣。二又為坤元之吉。否二之四。則渙其羣矣。而得位承五。故不失為元吉。渙有互艮為山。四在艮山之半。故曰渙有丘。否四之二。二在震為大塗。為夷庚。在坎為思。失位而有所思。不能知四。故曰匪夷所思。（此爻如伊尹之相大甲。二失位。如嗣王不惠阿衡。二之正。如处仁遷義五爻如復歸于亳。復政厥辟也。）

九五　（渙汗其大號渙王居无咎）〔按〕（巽為号令。五乾為大。否坤為身。四之二成坎為水。水出身者汗也。汗出而不反以比号令。）〔又〕（五為王。艮為居。當渙之時。王居正位。二変應故无咎）〔虞〕無注　（張氏述其義如此）〔九家〕（謂五建二為諸侯。使下君國。故宣布号令。百姓被澤。若汗之出身不还反也。此本否乾為首下二成坎水。汗之象也。）

上九　（渙其血去逖出无咎）〔虞〕（應在三。坎為血。為逖。逖憂也。二変為觀。坎象不見。故其血去逖出无咎。）〔按〕（爻注但取二変成觀。象注又取自三至上体遯。不能自守其說。似不可用。）

上與三易位。初二之正。則下體之坎象不見。故血去。震為出。逖出者。上未反三。二先反初。為震也。

彖曰（渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也）〔按〕（否四之二。坎為通。故不窮。否二之四。順乎五。故上同。）〔虞〕（巽為木。坎為水。故乘木有功）

象曰（風行水上渙先王以享于帝立廟）〔虞〕（否乾為先王。震為帝。為祭。艮為廟。四之二。殺坤大牲。故享帝立廟。謂成既濟有噬嗑食象故也。○仲氏易申之。謂上爻為祖考之位。有三男之卦在前。則使之大小。官之崇卑。昭穆之長幼也。王与少男同体。昭穆愈繁。則王之世次愈卑也。張氏惠言申之。謂享帝立廟。主新廟也。享帝者。告于南郊而謚之。渙自否來。象嗣王繼位也。故在象下。）

（初六之吉順也。）〔虞〕（承二。故順。）○（渙奔其机得願也。）〔虞〕（動而得位。故得願也。）○（渙其躬志在外也。）○（渙其羣元吉光大也。）〔虞〕（謂三已変成離。故四光大也。）○（王居无咎正位也。）〔虞〕（五為王。艮為居。正位居五。四陰順命。故王居无咎正位也。）○（渙其血遠害也。）〔虞〕（乾為遠。坤為害。体遯上。故遠害。據五上兩爻虞義皆非經旨。）

䷻（兌下坎上）節為泰息卦。（三之五也）反渙、通旅、易困。自乾至此、六十卦。得三百六十爻。當朞之日。故名、曰、節。七月大夫卦。候在白露降。（立秋二候）

節（亨。苦節、不可貞）〈虞〉（泰三之五。天地交也。五當位以節。中正以通。故節亨。上應在三。三變成离。火炎上作苦。位在火上。故苦節。）〈按〉（三變成既濟。而云苦節者。泰已過不可恃也。三不變則成屯。乃節之道。上不苦者。）五爻甘節。故彖曰節亨。上爻苦節貞凶。故象曰不可貞。五應在二。剛中能變。上應在三。三自（易无。取、屯、難、而、不、取。既、濟、之、理、三。不可不。變、也、）泰五來。未能變正應上。上所以凶也。不可貞。謂三（不、來。曰、貞、易、之。常例、）宜變正。出於屯難。虞注泥於（卦有大）离火之（不。由三變）作苦。故謬。

初九（不出戶庭无咎）〈虞〉（泰坤為戶。艮為庭。震為出。初得位應四。故不出戶庭。无咎矣。）〈按〉（初不變、故不出戶庭、。二在艮下。故曰門。初在門內。則戶也。）

九二（不出門庭凶）〈虞〉（變而之坤。艮為門庭。二失位不變而出門以應五則凶矣。言九二不可不變也。與初異。）〈按〉（初為士。故不出戶而无咎。二為大夫。不出門則凶。）

六三（不節若則嗟若无咎）〈虞〉（三節家君子也。失位、故不節若。震為音聲。為出。動而体离坎。涕流出目。故嗟若。得位乘二。故无咎也。）〈按〉（節六爻皆君子。故三亦之正。）

六四（安節亨）〈虞〉（二已變。艮止坤安。得正承五。有應于初。故安節亨。）〈按〉（不言三變者。三以屯為節道。待上苦節而得變也。）

九五（甘節吉往有尚）〈虞〉（得正居中。坎為美。故甘節吉。往、謂二。二失正。變往應五。故往有尚也。）〈按〉（震為稼穡作甘。五應在二。二体在震也。二失正。故須變往而尚應。）

上六（苦節貞凶悔亡。）〈虞〉（二三變。在兩离火上。炎上作苦。故苦節。乘陽、故貞凶。得位。故悔亡。按此注非易例。无言三未正。上无應。在大离上。故苦節。三正則悔亡。）

象曰（節亨。剛柔分而剛得中、苦節不可貞。其道窮也。）〈虞〉（位極于上。乘陽故窮。）〈按〉（荀氏上象注曰。乘陽于上。无應于下。故其道窮也。此言三不變而上凶。長于虞氏義。）

（說以行險。當位以節。中正以通）〈虞〉（震為行。故說以行險。中正謂五。坎為通也。）

天地節而四時成〔虞〕（泰乾天坤地。節震春兌秋坎冬。二正三動爲离。离夏。故天地節而四時成也。）〔按〕（仲氏易以二至五爲大离。离爲夏。不言夏而四時具。）

節以制度。不傷財。不害民。〔虞〕（艮手稱制。坤數十爲度。坤又爲財。爲害。爲民。二動体剝。剝爲傷。三出復位。成既濟定。坤剝不見。故節以制度。不傷財。不害民。）〔按〕艮爲節。坎爲度。泰坤爲財爲民。泰三之五以制坤。非有傷害於坤也。（坎爲律。故又爲度。虞氏象注坤爲度。）〔鄭〕（空府藏則傷財。力役繁則害民。二者奢泰之所致。）〔按〕（泰又有奢泰之義。則節之反也。）

象曰。澤上有水節。君子以制數度。議德行。〔虞〕（君子泰乾也。乾三之坤五。爲制數度。艮止爲制。坤爲度。坤五之乾[illegible]爲議德行。震爲議。爲行。乾爲德。故以之也。德）〔按〕（水在澤下。則无水爲困。水在澤上。水鍾于澤。澤不可無堤防以節之。蓋坎兌同一水也。一陽居中而兩陰遵其旁。川流下潔。則謂之坎。半坎上潴。而以一陽窒其底。障坎下流。即謂之澤。故坎爲勞卦。而塞其下。則忘勞。坎位在北。壬癸於月爲死魄。而見于兌丁。則忘死。兌坎之异名以此。至在節象。雖以五艮木多節。二震蒼筤竹節爲名。而堤防之象。仍在初九一爻。故初象曰通塞。數者。十百千萬。度者分寸尺丈。德行則喜怒哀樂之中節皆是。何殺庵云。數度。如名族品目礼業制度。德行。如忠靖廉清頑介高亮。其下皆箸得一節字。趙香山云。歷節儀節樂節拜節臣節婦節。於財曰撙節。於事曰不凌節。皆此義。）

不出户庭。知通塞也。〔虞〕（坎爲通。二變坤。土壅初爲塞。）〔按〕（仲氏易云。澤之能節。全在初画。否則坎矣。是以初例自守。不出户庭。正以節之通在乎塞也。户庭者。户外之庭。門庭者。門內之庭。古者室有户。户外爲堂。堂下爲庭。互艮爲庭。初二兩陽。鍵若閉牡。故不出。三四兩陰象庭。二爻象門。鄭云。震爲日門。是也。初又在門內。則户象也。初知微知彰。知柔知剛。知進知退。知存知亡。知得知喪。故知通在乎塞。故不出户庭也。繫辭以不出户庭爲言語慎密。初无咎而二凶者。王注孔疏之說以爲初承渙散之後。民情奸僞。欲立制度。必慎密不出。而後有濟。至二宜宣其制矣。而故匿之。則失時之中極。可施之事遂廢。故凶。）

不出門庭。失時極也。〔虞〕極中也。未變之正。失時中矣。

不節之嗟。又誰咎也。〔按〕（言三失位。故不節。之正而嗟若。則无咎。）

安節之亨。承上道也。〔九家〕（言四得正奉五。上通于君。故曰承上道也。）

甘節之吉。居位中也。〔虞〕（艮爲居。五爲中。故居位中也。）

苦節貞凶。其道窮也。〔荀〕乘陽於上。无應於下。故其道窮也。（此言三未變。未變[illegible]節貞。三宜變。不可貞[illegible]）

䷼（兌下巽上）中孚反覆不衰。坤三、四之乾也。（乾坤以二五之乾為离。々以二五之初上為大過。列於上經。初為地。上為天。上經明天道。故次乎頤大過於坎离之前也。离以二五之三四為中孚。列下經。下經明人事。三四為人道。故次中孚小過於既未濟之前也。乾二五之坤為坎。坎二五之初上為頤。坎二五之三四為小過。以此例推之。）旁通小過。（經之序卦其明證也。）易為大過。（上下經遥相對。言於繫傳其明證也。）虞又兼有遯消壯息。而非遯壯所能生。（虞云、此當從四陽二陰之例。遯陰未及三。而大壯陽已至四。言三至上体遯。々陰不及三也。初至四体壯。々陽已至四也。）然遯所生之无妄、家人、訟、巽。壯所生之大畜、睽、需、兌。皆能生中孚。虞獨取訟四之初。何耶。（張惠言說以京氏積筭法。謂訟者、离之遊魂卦。明此乃坎离同義。其說似是而非。果如所云。何不直取于离也。）卦氣始於中孚。次於節。亦時成之義。十一月公卦。候在蚯蚓結。（冬至初候）

中孚豚魚吉。利涉大川。利貞。

〔虞〕（訟四之初也。二在訟時。体离為鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之義。坎孚象在中。謂二也。故稱中孚。巽為魚。三至上体遯。故遯魚。遯稱父。大壯陽來正之。兌為澤。遯魚得澤。故吉也。坎為大川。謂二已化邦。三利出而涉坎。得正体渙。々舟楫象。故利涉大川。乘木舟虛也。利貞。謂二利正而應五也。）〔按〕（虞義以陽在二五為孚。此釋卦名。不及五。脫文耶。）〔荀〕（兩巽對合。外實內虛。豚魚謂三四也。艮為山陸。豚所處。三為兌澤。魚所在。豚者卑賤。魚者幽隱。忠信之道。皆及之矣。）〔鄭〕（三辰在亥。亥為豕。爻失正。變從小名言豚。四辰在丑。丑為鼈蟹。爻得正。變從大名言魚。三兌為澤。四上值天淵。二五皆坎爻。坎為水。二浸澤。則豚利。五亦以水灌淵。則魚利。豚魚以喻小民。為明君夫臣恩意所供養。故吉。）〔按〕（詩之魚服。即此豚魚。一物也。）豚魚生大澤中。見則大風。忠信涉川。故履險如夷。非豚魚之吉。乃中孚者之吉也。（釋文云、豚黃作遯、則虞雖釋為遯、未必改為遯字。惠氏述虞而改字。非也。）

初九虞吉。有它不燕。

〔荀〕（虞、安也。初應于四。宜自安虞。无意于四。則吉。四方承五。初有它意于四。則不安。故曰有它不燕。燕、安也。）〔又〕（象注云、初位潛藏。未得變而應四也。）〔按〕初體潛龍。勿用。故以虞為吉。有它乃不燕矣。

九二（鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之）〔虞〕（靡共也。震為鳴。訟离為鶴。坎為陰夜。鶴知夜半。故鳴鶴在陰。二動成坤為母。五艮為子。震巽同声相應。故其子和之。坤為我吾。謂五也。爵為爵位。坤為邦國。五在艮庭。故稱我好爵。五利二変之正應己。故吾與爾靡之矣。）〔按〕震為鶴。（漢上易引京氏說荀氏述象有震為鵠。鵠鶴古蓋通稱。黃鶴樓以黃鵠得名。其明證也。吳澄欲改旬以皆。）善鳴。（說卦經文）在兌。則位西而多陰。（周禮云日西多陰）故鳴鶴在陰。其子謂三。三在艮男之下。則子象也。三又在兌口之下。則和之之象也。故曰其子和之。（虞氏以五為子人以五為君之主爵者於文不順）我吾。五自謂也。爾五謂二也。好爵。二為大夫。三為三公。四為諸侯。五為天子。皆是也。卦有大离。离為爵。爵位之義。亦取於爵鳴之節〻足〻也。故五謂二曰我有好爵吾與爾靡之。言與共天位也。

〔靡〕（王弼訓為散。孔疏申之云、與賢者分散而共之。京氏作劘。〻全旁。音磨。分也。與散字義同。子夏作糜。釋文云本又作靡。靡散也。干同。又引埤倉作摩。來云散也。訓為共者。作縻武寄反。）

六三（得敵或鼓或罷或泣或歌）〔荀〕（三四俱陰。故稱得也。四得位。故鼓而歌。三失位无實。故罷而泣。〇虞注缺）〔按〕三四皆自坤來。猶匹敵也。四得位在震上。故鼓而歌。三失位在艮下。艮為止。故罷。伏坎。坎為泣。

六四（月幾望馬匹亡无咎）〔虞〕（訟坎為月。离為日。中孚兌西震東。月在兌二。离在震三。日月象對。故月幾望。訟乾為馬。為匹。中孚震為奔走。体遯山中。乾坎不見。故馬匹亡。得位。故无咎。）〔按〕（卦位三坎為月。四离為日。日東月西。故月幾望。中孚三坎在互兌。〻位于西。四离在互震。〻位于東。五震為馬。四得正承五。絕類而上。故馬匹亡。得位。故无咎。）

九五（有孚攣如无咎。）〔虞〕（孚信也。謂五在坎為孚。巽繩艮手。故攣二。使化為邦。得正應己。故无咎也。）

（一四）

月幾望　訟坎為月。在中孚兌正，則月在西。訟互离為日，兼二三四爻。在中孚互震三爻，則日在東也。

訟二在坎為月。訟四在离為日。中孚二在兌中，同在震初。日[illegible]月西東之象[illegible]也。[illegible]迴正對。故[illegible]曰

非二五也。故不居正堂。言於四者。卦主也。如虞注、当云既濟。

上九（翰音登于天貞凶）〈虞〉（巽爲雞。應在震。震爲音。翰、高也。巽爲高。乾爲天。故翰音登于天。失位。故貞凶。禮、薦牲雞稱翰音。）〈按〉（上宜之三易位。變成既濟。不變故貞凶。。世說朱博驟至三公。人謂翰音登天。後漢封事、引易傳曰。有貌無實。佞人也。指此爻言。雞与禽同爲羽族。不能高飛。乃欲效化邦而登天。雖貞亦凶。中孚之信及豚魚。未可強爲也。上天之爻。故以登天言之。）

彖曰（中孚、柔在内而剛得中。說而巽孚。乃化邦也。豚魚吉、信及豚魚也。利涉大川、乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。）〈鄭〉（舟謂集板。如今自空大木爲之曰虛。）〈虞〉（二化應五。坤爲邦。故化邦。訟乾爲天。二動應乾。故應乎天也。）〈按〉（坤三四之乾爲中孚。自坤言之。則乾之初二五上入坤矣。是爲化邦。自乾言之。則坤之三四入乾。乾初上有應。三四有伏。是謂應天。）

象曰（澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。）〈虞〉（君子、謂乾也。訟坎爲獄。震爲議。爲緩。坤爲死。乾四之初。則二出坎、獄。兌悅。震喜。坎獄不見。故議獄緩死也。）〈按〉澤者、恩澤。風者、號令。議獄緩死之義。

（初九虞吉志未變也）。（其子和之中心願也）〈虞〉（坎爲心。動得正。應五。故中心願。）。（或鼓或罷位不當也）。（馬匹亡、絕類上也）〈虞〉（訟初之四。体与上絕。故絕類上。）。

（有孚攣如位正當也）。（翰音登于天何可長也）

中孚

䷽（艮下震上）小過亦反覆不衰。乾三四之坤也。（坎二五之三四也）旁通、

中孚易、爲頤。兼有臨息觀消。而非臨觀所能生。（虞云、当從）

（四陰二陽臨觀之例。臨陽未至三。而觀四已消也。）然臨所生之升、解、明夷、震、觀所生之

萃、蹇、晉、艮、皆能生小過。虞獨取晉上之三。其漏義

與中孚等。張氏以乾遊魂爲晉說之。亦如中孚例。

十二月正月間戾卦。内候水澤腹堅。（大寒三候）外候東風

解凍。（立春一候）

小過（亨利貞。可小事不可大事。飛鳥遺之音不宜上宜下大吉）〈虞〉（晉上之三。柔得中而應剛。故亨。五失正。故利貞。小謂五。晉坤爲事。柔得中。故可小事。大謂四。剛失位而不中。故不可

（大事。离為飛鳥。震為音。艮為止。晉上之三。离去震在。鳥飛而音止。故飛鳥遺之音。上陰乘陽。故不宜上。下陰順陽。故宜下大吉。宋仲子曰。二陽在內。上下各陰。有似飛鳥舒翮之象。震為聲音。飛而且鳴。鳥去而音止。故曰遺之音。）〔按〕（乾三四之坤。以坤言之。則變离之初。上為小過。离二五得中。今復變初上為陰。故名之曰小過。亨者乾交坤也。利貞者。初四五失位。利于之正也。飛鳥者离也。遺音者。兩震相背為音也。不宜上者。上乘陽為逆也。宜下大吉者。下承陽為順也。柔得中。故可小事。剛失中。故不可大事也。）〔釋文〕（不宜上、鄭如字、謂君也。王異）

初六（飛鳥以凶）〔虞〕（應四。离為飛鳥。上之三。則四折入大過死。故曰以凶。）〔按〕（以凶者、四死大過。故以初凶也。）初失位。在离為飛鳥。今變為陰。則垂其一翼。故凶。象曰不可如何也。

六二（過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎）〔虞〕（祖、謂初。祖母也。妣、謂三。母死稱妣。坤為母。為喪。折入大過死。故稱妣也。二過初承三。故過祖遇妣也。五動為君。三在晉為坤為臣。二之五隔三。艮為為止。故不及其君。止而承三。五變體姤。故遇其臣。得正故无咎。）〔按〕（二比初、承三、應五。小過之時。陰已過陽。故戒以順陽為吉。二得過初遇三。而不得及五。三在巽體之中。故為母。互在大過死。故稱妣。初體坤。故為祖母。過祖遇妣者。母死卒哭而祔於祖妣之廟。故過其祖妣而遇妣也。卦位三為三公。五為天子。則三為五之臣也。二為大夫。侯國之臣。未見天子。先謁三公。事之常有。故曰无咎。）祖、謂初。妣與臣、（天子之臣）謂三。君、謂五。

九三（弗過防之。從或戕之。凶。）〔虞〕（防、：四也。四失位。欲之初。戕、殺也。离為戈兵。三從离上入坤。折四死大過中。故從或戕之凶也。）〔按〕（虞意謂三弗過四。宜防四也。或、初也。四欲應初。謂之從或。三所防于四者此也。戕之者。三戕四也。如此則四之凶。不當見於三。故張氏別為之說曰。三不防四。四折之初。則體离而成明夷。三在离坎為災眚。故凶。其說近是。蓋夷亦戕殺之義。然九三得正。象言宜下大吉。不合有此凶吉。凶自屬四為是。）三、弗、過、四、而、防、四。三、不、防、四。：、將、從、或、（初六也）以、戕、三。故、三、防、之、而、戕、之。而、凶、在、四、矣。

九四（无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。）失位、咎也。下與初易位。則无咎。（在初以凶。在四无咎。）（所謂不宜上宜下也。）謂、四、弗、過、三、應、初、而、待、五、正、體、姤、遇、往、之、初（荀、九、家、謂、四、雖。失、往、進、則。遇、五、不。復、過、五）也。坤為用。五既變。則三弋初而正四。故永貞。（又曰、四。往危五、戒、備、于、三、往、厲、必。戒、勿、長。居四、張氏說、）（事動上五。故曰勿用永貞、）

六五（密雲不雨。自我西郊。○公弋取彼在穴。）〈虞〉（密、小也。晉坎在天為雲。墜地成雨。上來之三。折坎入兌。小為密。坤為自我。兌為西。五動為乾郊。故密雲不雨。自我西郊也。公謂三也。弋、矰繳射也。坎為弓彈。離為鳥。巽繩連鳥。弋人之象。艮為手。二為穴。手入穴中。故公弋取彼在穴也。○）〈按〉（虞注謂晉坎為雲亦為雨。今折入兌為密雲。無坎雨象。故不雨。兌為西。五出成乾為郊。則自我西郊也。文王以之自喻。征澤未及於東方也。三當公位。故曰公。自晉離上而來。離為弓彈。又為鳥。今在巽為繩。有弋象。故曰弋。巽伏為穴。在穴中者初也。公取四以易初。是公弋取彼在穴也。五乃正位。定既濟矣。喻誅紂而後化洽也。）

上六（弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚）〈虞〉（謂四已之坤。上得之三。故弗遇過之。離為飛鳥。公弋得之。鳥下入艮手而死。故飛鳥離之。晉坎為災眚。故是謂災眚。）〈按〉（上應在三。四已下初。三在坎為災眚。体離為飛鳥。不能應上。故之三而弗遇。徒能過四而已矣。）是謂災眚。言非三咎。

象曰（小過。小者過而亨也。過以利貞与時行也。）〈荀〉（陰稱小。謂四應初。過二而去。三應上。過五而去。五處中。見過不見應。故曰小者過而亨也。○）〈按〉（荀非虞義、而說可並存。虞謂小者五也。五過乎三四之陽。而五下有伏陽。故過而亨。艮為時。震為行。小過之本体也。故与時行。可定既濟。）

（柔得中、是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。）〈虞〉（五陰稱小。故小事吉也。四陽稱大。故不可大事也。）○〈按〉（柔得中。謂二五。剛失位而不中。謂三四。虞注非也。）

（有飛鳥之象焉、飛鳥遺之音、不宜上宜下。大吉、上逆而下順也、）〈按〉（飛鳥之象。當從宋仲子說。五上為逆。五宜變。初二為順。二不變。）

象曰（山上、有雷、小過、君子以行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉、）〈虞〉（君子、謂三也。上貴三賤。晉上之三。震為行。故行過乎恭。謂三致恭以存其位。与謙三同義。○晉坤為喪。離為目。艮為鼻。坎為涕洟。小過震為出。涕洟出鼻目。体大過死。喪過乎哀也。○坤為財用。為吝嗇。艮為止。兌為小。小用止。密雲不雨。故用過乎儉也。）

（飛鳥以凶不可如何也）〈虞〉（四死大過。故不可如何也。）○（不及其君臣不可過也）〈虞〉（体大過下。止舍巽下。故不可過隨三同義。）言二不可過三。

（從或戕之凶如何也）〈虞〉三、來、戕、四。故、凶。○（弗過遇之位不當也）〈按〉（張氏曰、四失位。故常欲過三之初。）（往厲必戒終不可長也）○

（密雲不雨已上也）〈虞〉（謂三坎水已之上六。故已上也。）〈鄭〉（上作尚、云庶幾也。）○（弗遇過之已亢也）〈虞〉（飛下稱亢。晉上之三。已亢也。○按亢訓如頡頏之頏。謂三已下飛。不應上。）

䷾（离下坎上）既濟爲泰息卦。（二之五也。虞釋亨小故曰五之二。其例同。）其旁通、反類兩象、皆未濟。陰陽類聚。莫若乾坤。陰陽羣分。莫如既未濟。故經以爲終始。（仲氏易）濟、成也。泰、至既濟、則反否。故辭危。（張惠言說）十月大夫卦。候在地始凍。（立冬二候）

既濟（亨小。利貞。初吉。終亂。）〈釋文〉（鄭云、既已也。盡也。濟、度也。亨小絕句。小連利貞者非。）〈荀〉（天地既交。陽升陰降。故小者亨。按亨及于小。則大者不待言矣。）〈虞〉（泰五之二。小、謂二也。柔得中。故亨小。六爻得位。各正性命。保合大和。故利貞矣。泰乾知大始。故稱初。坤五之乾二。得正處中。故初吉。泰坤稱亂。二上之五。終止於泰。則反成否。故亂。按此以初吉屬二。終亂屬五。既未濟二卦相循。內卦自未濟而反。故吉。外卦將反爲未濟。故凶。虞注須尋全易意。）亨小。則大者可知。貞、不動也。六爻各正。利於不動。初吉、既濟之始也。終亂、既濟之極。將反於未濟。故因以戒之。明保泰之道也。荀氏象注曰。六爻既正。必當復亂。故君子思患豫防。治不忘亂也。（釋終亂二字固切）

初九（曳其輪。濡其尾。无咎。）坎爲輪。爲曳。初在坎下。故曳其輪。濡、謂濡於坎水。卦位上爲首。則初爲尾。（虞氏皆以艮爲尾。不必泥也。）故濡其尾。曳濡似有咎。正位故无咎。

六二（婦喪其茀。勿逐。七日得。）〈釋文〉（茀、方拂反。首飾也。馬同。干云、馬髴也。鄭云車蔽。子夏作髴。荀作紱。董作髢。）〈虞〉（离爲婦。泰坤爲喪。髴、髮也。謂鬒髮也。婦人之首飾。坎爲玄雲。故稱髴。詩曰鬒髮如雲。乾爲首。坎爲美。五取乾二之坤。爲坎盜。故婦喪其髴。泰震爲七。故勿逐七日得。與睽喪馬同義。髴或作茀。俗說以茀爲婦人蔽膝。非也。）〈按〉（泰乾爲首。二之五爲

（坎。坎為玄雲。故曰茀。坎為盜。二比物入坤中。坤為喪。故喪其茀也。二失坎茀。而承三。則又在坎而得茀。而勿逐也。三在泰為互震。震數七。在本卦離為日。故曰七日得。言二當承三。无取乎逐五也。）

〈王肅〉（體柔應五。履順承剛。婦人之義也。茀首飾。坎為盜。離為婦。喪其茀。鄰于盜也。勿逐自得。履中道也。二五相應。故七日得也。○王肅以五為夫。則所謂鄰于盜者謂三也。三為二鄰。）七日之解。王肅以二五之合數言之。最為直捷。然復象之七日。震二之七日得。不援為例。（易無執一之例。類如此也。）

九三　高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。〈虞〉（高宗。殷王武丁。鬼方。國名。泰乾為高宗。坤為鬼方。二之五。故高宗伐鬼方。坤為年。位在三。故三年。坤為小人。二克五。故三年克之。小人勿用。象曰憊也。）〈緯〉（乾鑿度。孔子曰。既濟。九月之時。陽失正位。盛德既衰。而九三得正。下陰能終其道。濟成萬物。猶殷道中衰。王道凌遲。至于高宗。內理其國。以得民心。扶衰救微。征伐遠方。三年而惡消滅。成王道。殷人高而宗之。文王挺以校易。勸德也。○鄭注云。挺出高宗。以昭易義。所以勸人君。脩德者也。○仲氏易曰。西北之戎。有云西落鬼方者。本商先王屬國。漢匡衡云。成湯化夷俗而懷鬼方。西羌傳云。殷室中衰。諸侯皆叛。至高宗征西戎鬼方。三年乃克。此乃殷之實事。）〈按〉（明一統志云。北狄種落不一。夏曰獯鬻。殷曰鬼方。周曰玁狁。秦漢曰匈奴。唐曰突厥。宋曰契丹。明曰韃靼。）

（干寶云。鬼方。北方之國。坎當北方。故稱鬼。在既濟之家。而述前代之功。以明周因於殷也。）三為高宗君。泰乾為君。三在震為帝。君配天。故曰高宗。三使二征五。為伐鬼方。小人謂上。（此四字見張氏易札）

六四　（繻有衣袽。終日戒。）〈釋文〉（繻。而朱反。鄭王肅云音須。子夏作襦。王廙同。薛云。古文作繻。袽。女居反。絲袽也。王肅音如。京作絮。說文同云。縕也。廣雅云。絮。塞也。子夏作茹。）〈按〉（說文糸部作絮。云。絮。縕也。一曰敝絮。从糸如聲。易曰。需有衣絮。女余切。與絮字不同。絮字亦糸部注云。敝緜也。从糸如聲。息據切。○毛居正以釋文所引說文為誤。○仲氏易謂敝絮可塞漏舟。未詳所據。）〈虞〉（乾為衣。故稱繻。袽。敗衣也。乾二之五。衣象裂壞。故繻有衣袽。離為日。坎為盜。在兩坎間。故終日戒。謂伐鬼方三年乃克。旅人勤勞。衣服皆敗。鬼方之民。猶或寇竊。故終日戒也。）〈按〉三言定既濟之難。四言既濟不可恃。（張氏說）

九五　（東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。）〈虞〉（泰震為東。兌為西。坤為牛。震動五殺坤。故東鄰殺牛。在坎多眚。為陰所乘。故不如西鄰之禴祭。禴。夏祭也。離為夏。兌動二體離明。得正承五順三。故實受其福。吉大來也。）〈按〉（張氏易札曰。文言禴者三。皆在二體離。故注以夏祭釋之。殷禮四時之祭。春曰礿。夏曰禘。周則改之。春曰祠。夏曰禴。以禘為王者之大祭。天保詩疏以為文王）

一第 一〇 冊 續修四庫全書 第 16 版反内

（改制正礼是也。舉是時会諸侯之事。并是迎將封禪之事。二者皆時祭後行之。故各于二言禴。李一時以設三五以明改制也。既濟王者治定。当頌典礼。卦亨在二。二不当王。五雖王位。初吉終乱。故皆以諸侯言之。謂之為鄰。東鄰殺牛。殷之禘也。西鄰礿祭。周之礿也。不王不禘。故不如西鄰之時矣。祭文王不言禘制者。五廟追祖所自出。殷人已然。審諦昭穆。亦因殷祭之義。但言時祭之不用禘。則是以明禘之為大祭矣。）〔鄭〕（坊記注云。既濟离下坎上。离為牛。坎為豕。西鄰禴祭。則用豕與。此以二為東鄰。五為西鄰。易注云。五体坎。又互离。々為日。日出于東。々鄰象也。坎為月。月生于西。々鄰象也。此以九五一爻当東西鄰。言受福在彼。鄭義雖異。用豕則同。殺牛喻君。用豕喻士。故為薄祭。）國之大事。在祀與戎。故三言伐鬼方。五言禴祭。

上六（濡其首厲。）〔虞〕（乾為首。五從二上。在坎中。故濡其首厲。位極乘陽。故何可久。）〔按〕（如虞說。是濡首在五不在上也。以卦位言。初為尾。上為首矣。）

彖曰（既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位当也。初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。）〔虞〕（柔得中謂二。反否終壞。故其道窮也。）

象曰（水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。）〔按〕（君子謂泰三也。体乾三陽。若使二升五以正坤。々為患。坎為思。故思患防之也。防之謂防其為未濟也。）〔荀〕（已具卦辭）

（曳其輪。義无咎也。）濟以涉川為喻。故初以曳輪濡尾為辭。

（七日得以中道也。）二五皆中。合計之。得七數。故七日得。〔按〕茀諸家皆作茀。有首飾（即髮也）蔽膝（即芾也）車蔽三義。惟車蔽之解與上曳輪相類。從鄭為是。

（三年克之。憊也。）〔虞〕（坎為憊。故憊。）。（終日戒有所疑也。）。三四兩爻皆戎事。

（東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福吉大來也。）。（濡其首厲何可久也。）。五上兩爻皆祀事。未濟上言飲酒。此亦當然。祭畢而燕於寢也。

一第 21 一冊　續修四庫全書第 6 反正内

䷿（坎下离上）未濟為否消卦。〔虞〕（否二之五也。濟，成也。六爻皆錯，故稱未濟。）反對、旁通、兩象、皆既濟。卦、辭、不變。消、道、也。爻、正、既濟。明、可、以濟也。十月十一月之間，矦卦也。內候閉塞成冬。（小雪三候）外候鶡旦不鳴。（大雪一候）

未濟（亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。）〔虞〕（柔得中，天地交，故亨。否艮為小狐。汔，幾也。狐，獸之長尾者也。狐濟幾渡而濡其尾。〻謂二。在坎水中，故濡其尾。失位，故无攸利。）艮為尾。（句亦虞注、）〔按〕（卦注以二為尾。爻注以四為尾。否尾艮為尾。二至四皆艮体也。）〈子夏傳〉坎稱小狐。（与虞異。）

初六（濡其尾，吝。）〔虞〕應在四。故濡其尾。（四在否艮，故為尾。四濡尾，故不應初。四伐鬼方，乃四正初耳。）

九二（曳其輪，貞吉。）坎為輪為曳。謂應五、則、曳、輪。變、正、則吉也。

六三（未濟征凶，利涉大川。）〔荀〕（未濟者未成也。女在外，男在內。婚姻未成。征上從四則凶。利下從坎，故利涉大川矣。）〔按〕（張氏述虞義云：三在兩坎之中，故獨稱未濟。三變正，四在震為征。謂伐鬼方也。初二未变，入大過死，故凶。四下正初。五变二正，上孚既濟，皆三之用。故利涉大川。与荀異。）

九四（貞吉悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。）〔虞〕（動正得位，故吉而悔亡矣。变之震，體師。坤為鬼方。乾故震用伐鬼方。坤為年，為大邦。陽稱賞。四在坤中，体既濟离三，故三年有賞于大邦。）〔按〕（以反言之。未濟之四，即既濟之三。故亦言伐鬼方也。初為坤爻，為鬼方。自四下初，歷三爻，故三年有賞。）

六五（貞吉无悔。君子之光，有孚吉。）〔虞〕（之正則吉，故貞吉无悔。動之乾，离為光，故君子之光。坎稱孚，謂二。二變應己，得有之，故有孚吉。）

上九（有孚于飲酒，无咎。濡其首，有孚失是。）〔虞〕（坎為孚，謂四也。上之三，介四，故有孚。坎酒流頤中，故有孚于飲酒。終變之正，故无咎。乾為首，五動首在酒中，失位，故濡其首。孚，信。是，正也。六位失正，故有孚失是。謂若殷紂沈酒于酒，以失天下也。）〔按〕此又綜六爻之義而言。（有孚謂四。四失是者。既濟泰主九三，故高宗伐鬼方。未濟否主九四，故震用伐鬼方。以其為消息之主，故既濟之得正由三，未濟之失正由四。其貞亦由四先之初也。干寶、侯果皆以既濟為殷亡周興之兆。蓋古有是說，故引紂為證。）

彖曰（未濟亨。柔得中也）謂否二之五。天地交。（張氏述。）〈荀〉（柔上居五。與陽合同。故亨也。）

（小狐汔濟未出中也）〈虞〉謂二未變在坎中也。（張氏云、二以上。體既濟。故幾乎濟也。）〈干〉（寶。坎為狐。〻野獸之妖者。以喻祿父。中謂二也。困而猶處中。以記紂雖亡國。祿父猶得封也。）

（濡其尾无攸利不續終也）〈虞〉（否陰消陽。至剝終坤。終止則亂。其道窮也。乾五之二。坤殺不行。故不續終。）〈按〉（張氏云、謂未濟亦救否之道。然六爻失位。不可相續而終。故二居坎。无攸利也。）晉干寶云。言祿父不能敬奉天命。以續既終之禮。謂叛而被誅也。

（雖不當位剛柔應也）〈干〉六爻皆相應。故微子更得為客也。

象曰（火在水上未濟君子以慎辨物居方）〈虞〉（君子、否乾也。艮為慎。辯〻別也。物、謂乾陽物。坤陰物也。艮為居。坤為方。乾別五以居坤二。故以慎辨物居方。）

（濡其尾亦不知極也）李鼎祚曰、極、中也。謂四居坎中。以濡其尾。是不知極也。

（九二貞吉中以行正也）〈虞〉謂初已正。二動成震。（震為行、）故行正。〈干〉（坎為輪。离為牛。牛曳輪。上。以承五命。猶東蕃諸侯。共攻三監。以康周道。故曰貞吉。）

（未濟貞凶位不當也）〈干〉（祿父反叛、管蔡乃亂、兵連三年、誅及骨肉、故曰未濟征凶。平克四國。以濟大難。故曰利涉大川。以六居三。不當其位。猶周公以臣而君。故流言作矣。）

（貞吉悔亡志行也）四象（郭以九四為震。〻為行。坎為志。故志行。）

（君子之光其暉吉也）〈虞〉（動之正。乾為大明。故暉吉。）〈干〉（爻注云、以六居五。周公攝政之象也。制禮作樂。復子明辟。天下乃明。其道乃信其誠。故君子之光有孚吉。）

（飲酒濡首亦不知節也）〈虞〉節止也。艮為節。（木多節）飲酒濡首。故不知節矣。

周易漢學通義卷七

黃瓚學

繫辭上第七

第一章（本孔穎達易正義）此章明易、立乾坤以起消息定既濟。

天尊地卑、乾坤定矣。卑高以陳、貴賤位矣。動靜有常、剛柔斷矣。方以類聚、物以羣分、吉凶生矣。在天成象、在地成形、變化見矣。

（虞）定謂成列。乾高貴五、坤賤卑二。斷、分也。乾剛常動、坤陰常靜。分陰分陽、迭用柔剛。坤方道靜、故類聚。乾物動行、故羣分。乾生故吉、坤殺故凶。在天成象、謂日月在天成八卦。震象出庚、兌象見丁、乾象盈甲、巽象伏辛、艮象消丙、坤象喪乙、坎象流戊、离象就己也。在地成形、謂震竹、巽木。坎水、离火。艮山、兌澤。乾金、坤土也。在天為變、在地為化。剛柔相推而生變化也。（按）此言庖犧五卦之始。分乾象為三才。以坤兩之、相並保生、成六畫之卦。其畫一陰一陽、初乾二坤、為地道。三乾四坤、為人道。五乾上坤、為天道。天位正于五。天以上為尊、而乾之三畫定矣。地位正于二。地以下為卑、而坤之三畫定矣。乾坤之列自下而上、以位言之、則坤在乾上。故曰卑高。乾坤正位二五。故知初為元士。二為大夫。三為三公。四為諸侯。五為天子。上為宗廟。貴賤各有其位矣。既定乾坤六位、為既濟之位。又分乾陽坤陰、各六畫。乾剛常動、坤陰常靜。分陰分陽、乃迭用柔剛。所謂立本者也。乾坤各為六畫。則有正有不正。正則吉、不正則凶。故吉凶生。既定乾坤則就。乾坤生六子、乾變坤化。剛柔相推、本乎天之象、地之形、以生變化也。

是故剛柔相摩、八卦相盪。鼓之以雷霆、潤之以風雨。日月運行、一寒一暑。乾道成男、坤道成女。乾知大始、坤化成物。

（虞）旋轉稱摩。薄也。乾以二五摩坤、成震坎艮。坤以二五摩乾、成巽离兌。故剛柔相摩、則八卦相盪。鼓、動也。潤、澤也。雷震、霆艮、風巽、雨兌、日离、月坎、寒乾、暑坤也。張氏云、雷動于下、霆擊于上、風生於坎水之下、雨資于坎雲之上。故半坎。（按）此言六子皆乾坤摩盪而成象。乾以二五摩坤、成習坎、而互震互艮在焉。坤以二五摩乾、成离、而互巽互兌、兌見于离。故剛柔相摩、則八卦相盪也。乾坤與六子、俱名為八卦、而六子成乾坤之功、則乾坤實統乎六子也。故雷霆風雨日月之用、無非乾寒坤暑之用也。然則六子之震坎艮三男、皆成于乾。巽离兌三女、皆成于坤。資始於乾、資生於坤。始則未來。乾神知來、故曰知。生則承天成物、故曰化。○化字王弼本為作。○霆、蜀才疑為電。

乾以易知、坤以簡能。

（虞）陽見稱易、陰藏為簡。簡、閱也。乾息昭物、天下文明、故以易知。坤閱藏物、故以簡能矣。（按）此易字釋文引鄭荀董並音亦。虞与之同。謂乾以陽息而知大始、坤以北陽而化成物也。○此下四易字、皆當音以豉反。

此二句承上乾知坤化、起下知能也。

易則易知、簡則易從。易知則有親、易從則有功。有親則可久、有功則可大。可久則賢人之德、可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得而易成位乎其中矣。（按）末句王弼無易字。

虞　乾縣象著明。故易知。坤陰陽動闢。故易從。陽道成乾為父。震坎艮為子。本天親上。故有親。以陰從陽。至五多功。故有功。易為乾息。簡為坤消。乾坤變通。窮理尽性。故天下之理得矣。

按　乾父生震坎艮三子。故有親。坤生三女。皆以從陽為正。女道外成。乾有親。坤无親也。坤凝陽出震。乾來通坤。至五多功。坤化成矣。故有功也。以陽正陰。終則又始。故可久。以陰比陽。動出至五。則復于乾。乾為大。故可大。賢人。乾坤也。言乾以日新為德。坤以富有為業。乾坤消息既正。六十四卦皆由此出。窮理尽性至命。天下之理得矣。易。神也。中。正也。六位正。既濟定。則易出乾入坤。九六之用。各正性命。保合大和。故成位乎其中。

第一章終

第二章（分章皆本孔穎達）

此章言文王繫辭用九六以正消息。（君子二節言君子斈易也）

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶悔吝。剛柔相推而生變化。

虞　剛推柔生變。柔推剛生化。

按　聖人謂庖犧。設卦。文王觀象而係之以辭。吉凶悔吝。辭各不同。皆剛柔變化之推也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

虞　吉則象得。失則象凶。悔則象憂。吝則象虞。

按　此申上節吉凶悔吝剛柔變化之說。上文明吉凶下虞本有悔吝二字。其義是也。

極中也。中正也。三極。三才也。三才六爻。非中（正也）則動。故君子以天地之消息儀人事。

是故君子所居而安者。易之象也。所變而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天右之。吉无不利。

按　虞以君子為文王。張氏釋之以為以其係辭謂之聖人。以法後世謂之君子。其實此指斈易之君子言之。不當指文王也。易之象舊誤作序。或作厚。皆非也。變。荀作樂。字之誤。當從虞改正。又虞氏此注以大有為說。張氏謂下方引大有上九爻辭。故為此說。三百八十四爻。隨斈為例也。其說近是。然所疏虞義。則徒自證其私說。於虞注不尽然也。今按虞云乾二之坤成坎月離日。日月為象。君子正位居體。故居而安者。易之象也。此用荀氏乾坤成兩濟既濟之說。謂坤之本象有坎月離日也。與所注坤卦不相顧。又言乾五之坤。坤五動則觀其變。此言乾五一爻之坤。為大有卦也。如左傳之卦例。又言乾五動成大有。以離日現天象。以兌口習繫辭。又云乾五成大有。有天地日月之象。文王法庖犧。亦與天地合德。日月合明。天道助順。人道助信。履信思順。故自天右之。吉无不利也。

居則觀象。六十四卦之象皆是也。（自強不息。厚德載物之類。）動則觀變。三百八十四爻之動皆是也。（左氏內外傳所遇某之某皆是）引易以明學易之功效。

猶詩之斷章取義。與大有上九本義、不相涉也。虞
注失之。（謂君子觀玩。在大有上九則不可。謂大有上九。有君子觀玩之象則可通。大有通比。得日月象。大有离目兑口。有玩觀象也。）第二章終

第三章（張氏云）此承上章言觀象觀變之大義。

彖者、言乎象也、爻者、言乎變者也。吉凶者、言乎其失得也、悔吝者、言乎其小疵也、无咎者、善補過也。是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辯吉凶者存乎辭、憂悔吝者存乎介、震无咎者存乎悔。○是故卦有
小大、辭有險易、辭也者、各指其所之。○〔疏〕（以上論卦爻之辭、自此以下論易道之美。）〔虞〕（在天成象。八卦以象告。彖說三才。故言乎象也。爻有六畫。所變而玩者。爻之辭也。故言乎變。謂九六變化。
擬變言九六。則象乃七八之正象不變者。）〔又〕（得正言吉。失位言凶。失位為咎。悔變而之正。故善補過。孔子曰退思補過。）〔按〕（王弼畧例、无咎有二。一為補過而无咎。一為禍由自招。无所歸過
咎。但如此者少。故批多者詳。）列貴賤（二句無注、一句言爻。一句言卦。）辨吉凶（三句注云、辨別也。介纖也。介如石焉。斷可識也。故存乎介。謂識小疵。震動
也。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。无咎者善補過。故存乎悔。○注引豫四復初為例也。）險易句（注云、陽易指天。陰險知地。指聖人之情見乎辭。故指所之。）

幽明者。陰陽之本。謂太初在前。太始在後。太素在[illegible]。仰觀俯察者。當知此也。

易与天地準。故能弥綸天地之道。〔虞〕（準同也。弥大。綸絡。謂易在天下。包絡萬物。以言乎天地之間。則備矣。故与天地準也。）〔按〕（此二句、合下為一節、下五句、虞氏无注、張氏以己意述其義。○）
仰以觀于天文、俯以察于地理。是故知幽明之故。○〔按〕（乾三画、知天文。坤三画、成地理。幽、謂陰。明、謂陽。觀震巽出入。則知日月之行。察五位方隅。則知山川維絡之紀。乾坤代序。則知溫凉寒暑之候。六位
成章。則知天地訢合之理、故知幽明之故。○張氏說、。（張氏此條可從、故仍其說也。○）
原始及終。故知死生之說。○及。諸家作反。〔按〕（下繫注云、以乾原始。以坤要終。又云、出陽知生。入陰俱死。然則出震見兑盈乾為生。入巽消艮虛坤為死。以十二消息言。則復臨泰壯夬乾為生。姤遯否觀剝
坤為死。生為人之始。死為人之終。終則又始。此死生之說也。）。（張氏此條乃臆說也。今不用、）。第三章終

第四章（張氏云）此章言易以消息為神。是之謂道。

精氣為物、遊魂為變、是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。〔鄭〕（精氣謂七八也。遊魂謂九六也。七八、木火之數也。九六、金水之數。木火用事而物生。故曰精氣為物。金水用事而物變。故曰遊魂為變。精
氣謂之神。遊魂謂之鬼。木火生物。金水終物。二物變化。其情与天地相似。故无所差違之也。）〔虞〕（乾純粹精。故主為物。魂陽物。謂乾神也。變、謂坤鬼。乾流坤體。變成萬物。故遊魂為變也。乾神似

（天。坤鬼似地。聖人与天地合德。鬼神合吉凶。故不違。）按（張氏云、坤无魂。坤魂亦乾也。鬼亦神為之。故下言神无方。不言鬼也。乾神坤鬼、即天地之用。故相似。不違、謂不違卜筮。精氣遊魂皆乾元也。）

知周乎萬物而道濟天下、故不過、荀（二篇之冊。萬有一千五百二十。當万物之數。故曰知周乎万物。）九家（言乾坤道濟成天下而不過也。）按（道濟謂六位定于既濟之貞也。）

旁行而不流、九家（旁行周合六十四卦。月主五卦。爻主一日。歲既周而復始也。）按（王弼云、應變旁通而不流淫也。以旁通為說、九家則以卦氣言也。張氏以王弼之說述虞義。）（王弼、当作韓康伯、）乾元旁通於坤。以成六十四卦。故曰旁行。定於既既濟。乾元用九、而天下治。故曰不流。

樂天知命、故不憂。安土敦乎仁、故能愛。荀（坤建于亥。乾立于巳。陰陽孤絕。其法宜憂。坤下有伏乾為樂天。乾下有伏巽為知命。陰陽合居。故不憂。安土謂否卦。乾坤相據、故安土。敦仁謂泰卦。天氣下降以生万物。故敦仁。生息万物。故謂之愛。）按（釋文、樂天之樂、虞作以樂為變。此因前章虞注改樂為変。故云然。其实所樂而玩、可改為変。樂天不可改為変天也。此句虞又無注。不得附会其說。）否泰為乾坤之用。故荀以乾坤否泰、釋此四句。

範圍天地之化而不過、曲成万物而不遺、通乎晝夜之道而知、九家（範者、法也。圍者、周也。言乾坤消息。法周天地而不過十二辰也。辰、日月所会之宿。謂諏訾降婁之屬也。）荀（謂二篇之冊、曲成万物。无遺失也。晝者、乾。夜者、坤也。通于乾坤之道、无所不知。）按（釋文謂知、荀音智、今查荀注不音智。）

故神无方而易无体、按（自知周万物至此、皆以神言易也。自陰阳言、謂之神。自乾坤言、謂之易。神无方。故易无体。謂出乾入坤。上下无常、周流六虛也。）

一陰一陽之謂道、按（一陰一陽。相並俱生。三極各正。保合太和。是之謂道。庖犧參天兩地。六位時成。以為道体。易神消息。既成万物。則復于道也。）

繼之者善也、成之者性也、虞（繼、統也。謂乾能統天生物。坤合乾性。泰化成之。故繼之者善、成之者性也。）按（言乾坤合德以立道。人得乾善之統、資坤之化以成性。故率性之謂道也。神与易皆此也。張氏述虞義。）

仁者見之謂之仁、知者見之謂之知、百姓日用而不知、故君子之道鮮矣、按（見陽之息謂之仁。見陰之藏謂之知。張氏說。）第四章終

第五章

（張氏云）此章言道以乾坤為門。

顯諸仁、藏諸用、鼓万物而不與聖人同憂、盛德大業至矣哉。按（作易者。憂患之聖人也。而乾元消息。保合大和。各正性命。出震而顯見諸仁。入坤而退藏于用。知以藏往。爲仁之用。是顯与藏。皆震氣之所以鼓物。不与聖人同憂。知乾易顯仁。盛德至也。坤簡藏用。大業至也。）

富有之謂大業、日新之謂盛德二句（富有、謂可大。日新、謂可久也。。申上文、）

生生之謂易、成象之謂乾、效法之謂坤、按（釋文、爻法、胡孝反。馬韓如字云效也。蜀才作效。。）（八卦相盪。阳入陰。陰入陽。二氣交互不停。故曰生生之謂易。。自顯至藏。在天之象成八卦。故以列三才之象。自藏至顯。皆合乾而成爻列。故兩地而倚數。）

極數知來之謂占、通變之謂事、虞（事、謂變通趨時以尽利。天下之民、謂之事業也。）（知來通變。皆聖人憂患之事。）

陰陽不測之謂神　按（神者乾元之運。出阳入陰。故不測。此則神之所爲也）（陰阳不測。神之所爲。故曰不与聖人同憂。）

夫易廣矣大矣、以言乎遠則不禦、以言乎迩則靜而正、以言乎天地之間則備矣　虞（乾象動直。故大。坤形動闢。故廣。禦、止也。遠、謂乾。天高不可禦。迩、謂坤。主靜而德方。故正也。易有天地人道焉。故稱備。）

夫乾、其靜也專、其動也直、是以大生焉、夫坤其靜也翕、其動也闢、是以廣生焉　按（乾靜時。隱伏坤中。寂然无爲。故靜專。動出闢坤。直大生物。故大生。。坤靜兆陽。凝元无間。故翕。合動而出震。開闢四布。是以廣生。）

廣大配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至德　按（廣大句、承上。。變通句、虞注云。變通趨時。謂十二月消息也。泰大壯夬配春。乾姤遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。十二消息相變通而周於四時也。。陰阳句、張氏述虞義云。復出震、臨見兌、泰盈乾、觀退巽、剝消艮入坤、是謂阳盈。姤消遇巽、遯優艮、否滅坤、大壯反震、夬決兌、就乾、是謂陰虛。与日月懸象相應。故曰配日月。。易簡句、張氏云。乾爲易。坤爲簡。乾元爲善。太極爲至德。礼曰。至德以爲道本。）荀（日月注云。乾舍于离。配日而居。坤舍于坎。配月而居也。。至德注云。乾德至健。坤德至順也。）

子曰、易其至矣乎、夫易、聖人之所以崇德而廣業也。。知崇礼卑。崇效天、卑法地。按（首句承上至德而言也。。夫易句從德字、遂到業字。虞注云。崇德效乾。廣業法坤是也。。知崇礼卑、虞本礼作体、注云。知謂爲乾。效天崇。体謂坤。法地卑也。以承上言。易之所以爲至者。聖人效乾神知來而崇德。法坤正居体。而体卑。廣業聖人之崇卑。亦效法天地而已矣。。知崇之知、釋文音智、王肅義也。虞孟平聲。）

天地設位、而易行乎其中矣。成性存存、道義之門、虞（位、謂六畫之位。乾坤各三爻。故天地設位。易出乾入坤。上下无常。周流六虛。故易行乎其中。成性、謂成之者性。知終〻之。可与存義也。乾爲道門。坤）

惠氏云、易謂坎。离謂既濟也。六爻得位故至。

（為義門。陽在右為道門。陰在義。其易之門耶。）

第五章終

第六章（張氏云）此章言繫辭擬議變化。引兩爻以明言動之義。

〈按〉（此章所引二爻。并下章亦引五爻。凡七爻。孔疏謂擬議之事。凡七事。故引七卦之議以證成之。如此。則下章當併此為一章。然仍分為二章。從師說為定本也。）

聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象〈按〉（王弼本賾。九家作冊。京作嘖云情也。。）〈虞〉（聖人謂庖犧也。嘖謂初。自上議下稱擬。形容謂陰在地成形者也。物宜謂陽。遠取諸物。在天成象。故象其物宜。象謂三才八卦在天也。庖犧重為六畫也。。）

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻〈虞〉（重言聖人。謂文王。動謂六爻矣。）〈按〉（会謂陰陽交。通謂旁通。典禮謂典常出入以度也。）

言天下之至嘖而不可惡也言天下之至動而不可亂也〈虞〉（至嘖无情。陰陽会通。品物流形。乾易坤簡之至也。元善之長。故不可惡也。以陽動陰。六二之動直以方。故不可亂。。惡作亞。次也。荀義是。）

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化〈虞〉（以陽擬坤而成震。震為言議。為後動。故擬之而後言。議之而後動。安其身而後動。當其時矣。議天成變。擬地成化。天施地生。其益无方也。）

（鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾与尒靡之、子曰、君子居其室、出其言善、則千里之外應之、況其迩者乎、出其言不善、則千里之外違之、況其近者乎、言出乎身、加乎民、行發乎近、見乎遠、言行、君子之樞機、樞機之發、榮辱之主也、言行、君子之所以動天地也、可不慎乎、）

〈按〉（此下七爻。仲氏易以為文言之脫簡。又謂例如韓詩外傳。斷章取義。雖其說不可深信。然不得如虞君之執滯也。今別為通義於前。而仍錄虞注於各節之下。以存其舊。）

〈義〉（中孚九二失正。君子觀象變。謂中孚之益也。居室者。在陰之謂也。震為言。艮為門。乾為善。坤為不善。震為百里。益坤為十。百里者則千里也。文言好爵与靡。故以出身加民言之。益坤為身為民也。艮為門。故震為樞機。震為主。艮為慎。益震以初雷動。益巽以四風動天。。此言君子觀中孚九二之變。以在陰為居室。以震為出言。如鶴之鳴也。應謂應五也。二應五而變坤。坤數十。震為百里。百里者十。故在千里之外。迩謂其子也。九二本乾。乾為老鶴。變則成震。震為乾之子。則鶴雛也。並在一爻。故近。以下為靡好爵者言之。故又以震為行。樞主動天地而正。）

〈虞〉（君子謂初也。二變。五來應之。艮為居。初在艮內。故居其室。震為出言。二變。體益卦。坤數十。震為百里。十之。千里也。外謂五。体巽。震巽同声。故千里之外應之。迩謂二。變坤順初也。乾為善。坤為不善。謂初變体剝。二阳遁肥。則坤違之而承於五。故千里之外違之。況其迩者乎。震為出為言。坤為身為民。震為行。坤為近。乾為遠。兌為見。謂二發應五。則千里之外。故發迩見遠也。二變成益。巽四以風動天。震初以雷動地。中孚十一月。雷動地中。艮為慎。故可不慎乎。）

同人先號咷而後笑。子曰君子之道或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。〔按〕（後漢郎顗疏奏。二人指君臣言。）〔虞〕（乾為道。故稱君子也。同人反師。震為出為語。坤為默。巽為处。二人謂夫婦。師震為夫。坎為心。巽為婦為同。震巽俱在二。故二人同心。謂夫出婦处。婦默夫語也。巽為利。乾為金。以離斷金。故其利斷金。臭氣也。蘭香艸。震為言。巽為蘭。離日燥之。故其臭如蘭。）

〔按〕（虞注以夫婦言。失之滯矣。韓康伯曰。夫所況同者。豈係乎一方哉。君子出處語默。不違其中。則其跡雖異。道同則應。）

第六章終

第七章（此章五爻、与上章二爻。皆證成擬議後動之意也。）

初六藉用白茅。无咎。子曰苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。夫茅之為物薄。而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。〔按〕（孔疏謂此言欲求外物來應。必須擬議謹慎。故引此爻以證謹慎之理。）〔虞〕（其初難知。陰又失位。故獨舉初六。頤坤為地。故苟錯諸地。今藉以茅。故无咎也。陰道柔賤。故薄。香絜可貴。故可重也。）〔按〕（大過通頤。頤震為長子主祀。故白茅承祀。与此條不相涉也。）

（大過之家。得過其應。故初六過四應五。）

勞謙君子有終吉。子曰勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。〔疏〕（非但謹慎。又須謙以下人。故引謙三爻辭以證之也。）〔釋文〕

（不德之德、鄭陸蜀才作置、鄭云置當作德。）〔虞〕（坎為勞。五多功。乾為德。以上之貴。下居三賤。故勞而不伐。有功而不德。艮為厚。坤為至。故厚之至也。震為語。五多功而下居下三。故以功下人。謙旁通履。乾為盛德。坤為禮。震為言。故德言盛。禮言恭。坎為勞。故能恭。三得位。故以存其位者也。）

亢龍有悔。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。〔疏〕（謙德保位。无謙則有悔。故引乾上驕亢不謙為證也。）〔虞〕（天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上故高。无陰故无民。乾稱賢人。下位、謂初也。遯世无悶。故賢人在下位。上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上。故以為誡。）〔按〕（虞注言亢龍之不悔者耳。鄭注云堯之末年。四凶在朝。是以有悔。未大凶也。舜既受禪。禹稷契咎繇之屬。並在于朝。六爻皆体乾。羣龍之象。鄭義得其実矣。）

不出户庭。无咎。子曰、亂之所生也、則言語以為階、君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成、是以君子慎密而不出也。〔疏〕（非但謙而不驕。又當周密。故引節初以明之。專以言語釋不）

（出户庭。亦非本旨。）〔虞〕（節本泰卦。坤為亂。震為生為言語。坤稱階。泰乾為君。坤為臣。為閉。故稱密。乾三之坤五。君臣毀賊。故君失臣。臣失身。坤為身也。幾初也。謂二已變成坤。坤為事。故幾事。初利居貞。不密而動。則体剝。故害成。君子謂初。二動、坤為密。故君子慎密。体屯盤桓利貞。故不出也。）

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至。負也者小人之事也乘也者君子之器也。小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫。易曰負且乘致寇至盜之招也。

〔按〕孔疏謂此承上文幾事不密。人來机而害之。猶財藏不密。盜來机而竊之。故引解三爲證也。解之兩象爲屯。三在屯時。体艮爲背。体坤爲大輿。故曰負且乘。三不正。称小人。初五居正。称君子。坤爲事爲器。以小人乘君子之器。則上慢于五。下暴于初。易而爲解。三在兩坎間。坎爲盜。故思奪。三又在离〻爲戎故思伐又屯三在坤爲藏爲形容。失位則慢藏也。野容也。解坎爲盜。又以兩坎夾离三女。是淫也。盜淫之故。皆三所自致。三在屯。震爲言。誨盜誨淫。且互艮爲手。所以招盜。謂解三之不正。本于屯三。故解悖在伏陽。

〔虞義〕否上之二爲困。困二之正爲萃〻五之二爲解。坎爲盜。爲淫。萃三以四艮背五。故曰負。居坤車之上。故曰乘。萃坤乃九五之車。君子之器也。三以陰柔居之。小人之負。乘君子之器。是謂上慢。困時。三又乘二陽。是謂下暴。解二爲坎盜。故思奪。二又折三入离戎。故思伐。萃三在坤爲藏。外兌爲見。藏而又見。是慢藏也。坤爲形容。動而成乾。乾爲野。是野容也。萃五之五二成坎。爲淫盜。誨謂悔恨。坎爲悔。五來奪三以成三惡。萃時艮手招盜。故曰盜之招也。

〔按〕臨自生解。觀自生萃。解非萃來。萃非困變。此注実非例也。今以兩象說之。而仍錄虞意於後。又潤色原文以便于現覽。

第七章終

第八章

（張氏云）此章言蓍卦皆神之所爲。

大衍之數五十、其用四十有九、分而爲二以象兩、掛一以象三、揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後卦。

〔按〕後卦之卦、釋文云、京作卦。云再扐而後布卦。今按說文亦作卦。

〔虞〕奇所掛一策。扐所揲之餘。不一則二。不三則四。取奇以归扐。奇扐并合。掛左手之小指爲一扐。以象閏也。復分掛如初揲之。归奇并掛左手次小指間爲再扐。則再閏也。又分掛揲之如初。而掛左手第三指間。成一變。則布卦之一爻。謂已二初。又加一爲三。并重合前二扐爲五歲再閏。再扐而後卦。此參伍以變。據此爲三扐。不言三閏者。閏歲餘十日。五歲閏六十日盡矣。不得言三扐二閏。故曰再扐而後卦。

〔按〕兩揲之餘。初扐於小指。以奇归之。爲第一扐。再以兩揲之餘。并於初扐。亦以奇归之。移挂于次小指間。爲第二扐。又以兩揲之餘。并於前二扐。不归奇而移挂于第三指間。爲第三扐。是筮法不以揲餘起算。但以過揲之策占象占變。

〔孔疏〕此章明占筮之法、揲蓍之体。顯天地之數。定乾坤之策。以爲六十四卦。而生三百八十四爻。○大衍之數五十。其用四十有九者。京房云。十日、十二辰、二十八宿、凡五十。其一不用者。天之生氣。將欲以虛來實也。馬季長云。易有太極。謂北辰也。太極生兩儀。兩儀生日月。日月生四時。四時生五行。五行生十二月。十二明生二十四氣。北辰居位不動。其餘四十九。轉運而用也。荀爽云。卦各有六爻。六八四十八。加乾坤二用凡五十。乾初九潛龍勿用。故用四十九。鄭康成云。天地之數五十五。以五行氣通。減五。大衍又減

荀氏參天兩地注。天地之數備於十。三之以天。得三十。兩之以地。得二十。合之爲五十。

（一故四十九。姚信、董遇云。天地之數五十五。其六以象六畫之數。故減之而用四十九。王弼云。演天地之數所賴者五十也。其一不用。易之太極也。○按五十為天地之中數。虞一以象太極。王弼之說是也。五歲再閏者前閏後閏。相去大略。三十二月在五歲之中也。）五行生數終於五。成數終於十。故以五十為大衍之數。又虞一以象太極。（此王弼易說之精者）論語五十以學易。此之謂也。（史記說五十為卒。或淺妄者之所為也。宋人欲以史記之說字。改論語未說之字。不亦異乎。）

天數五、地數五、五位相得而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。〔按〕（上言五行生成之終數。此更以全數言之。）〔鄭〕（大衍節注云。天一生水于北。地二生火于南。天三生木於東。地四生金于西。天五生土于中。陽無耦。陰無配。未得相成。地六成水于北。与天一并。天七成火于南。与地二并。地八成木于東。与天三并。天九成金于西。与地四并。地十成土于中。与天五并。○本節注云。天地之氣各有五。五行之次。一曰水。天數也。二曰火。地數也。三曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者陰無匹。陽無耦。故又合大之。地六為天一匹也。天七為地二耦也。地八為天三匹也。天九為地四耦也。地十為天五匹也。二五陰陽各有合。然後氣相得施化行也。）〔虞〕（天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十也。五位謂五行之位。甲乾乙坤。相得合木。謂天地定位也。丙艮丁兌。相得合火。謂山澤通氣也。戊坎己離。相得合土。水火相逮也。庚震辛巽。相得合金。雷風相薄也。天壬地癸。相得合水。言陰陽相薄而戰于乾也。故五位相得而各有合。或以一六合水。二七合火。三八合木。四九合金。五十合土也。）〔按〕（虞所引或說。五行生成之數。亦得為天地之數。故備一義。大玄曰。一共六為宗。二与七共朋。三与八成友。四与九同道。五与五相守。一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五五為土是也。五五則十也。）〔荀〕（在天為變。在地為化。在地為鬼。在天為神。）〔按〕（鬼神之情狀。与天地相似。此之謂也。○）

●乾之策二百一十有六、坤之策百四十有四、凡三百有六十、當期之日、二篇之策萬有一千五百二十、當萬物之數也。〔按〕（陽策四九三十六。乾六陽。則二百十六。陰策四六二十四。坤六陰。則百四十四。凡三百六十。當期之日。上下經二篇。三百八十四爻。陰陽各半。得一萬一千五百二十策。可當萬物之數也。）

是故四營而成易、十有八變而成卦、八卦而小成、引而信之、觸類而長之、天下之能事畢矣、顯道神德行、是故可与酬酢、可与右神矣、〔按〕（孔疏申韓康伯之義。以此節屬後卦句申揲蓍之事。謂分而為二、一營也。掛一、二營也。揲之以四、三營也。歸奇于扐、四營也章乃成一變。三變乃成一爻。六爻故十八變。八卦小成。謂內卦已成。引而伸之。謂六爻全具。虞注以此節言大衍之四象。謂易變而為一。一變而為七。七變而為九。九復變而為一。四、營、者。四、變也。陰陽相並俱生。陽動而進。陰動而退。八麗于七。六依于九。九六七八。故成易也。庖犧規四營之數。參天兩地。立六畫之位。乾

坤各三爻。宜注于既濟。于是爲六畫之乾坤以立本。乃變初、二、三、爲純坎。變四、五、上、爲純离。變三、四、五爲純震。變初、三、上爲純巽。變初、五、上、爲純艮。變二、三、四、爲純兌。十八變而六子卦與乾坤並爲八。

卦、而、小、成。引、伸、觸、類、以、成、六、十、四、卦。則、大、成、而、能、事、畢、矣。乾爲道德。震爲行。乾酬酢、謂陰陽往來也、二五之坤成离日坎月。以照物。故顯道神德行。默而存之。存乎德行者也。

〔虞〕引謂庖犧引伸三才。兼而兩之以六畫。觸動也。取類大。則發揮剛柔而生爻也。坤以簡能。能說諸心。能研諸侯之慮。故能事畢。乾二五之坤。成离日坎月。日月在天。運行照物。故顯道神德行。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

〔虞〕在陽稱變。乾二之坤。在陰稱化。坤五之乾。陰陽不測之謂神。故知變化之道者。知神之所爲。諸儒皆上子曰爲章首。荀馬從之。甚非者矣。○虞奏獻帝表言此節孔子以美大衍四象之作也。而上爲章首。尤可怪笑。孔疏因謂虞氏合下章爲一。上繫惟十一章。然下章別明神及知幾之事。全與此章不類。今但以此節屬八章。而此下仍屬九章。

弟八章終

弟九章

〔按〕章首四事。辭也。變也。象也。占也。章中三事。一至精。至精則深。二至變。至變則幾。三至神。至神則微妙无形。韓康伯之說。入于虛无。荀虞諸家。則滯于形迹也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

〔鄭〕此四者存乎器象。可得而用。（今韓康伯注襲此句）。

〔虞〕尚辭注曰。聖人之情見乎辭。繫

焉以尽言也。○尚變尚象無注。張氏曰、謂消息之變。議之後動。制器尚象。謂若十二蓋取。尚占注曰。乾蓍稱筮。動离爲龜。龜稱卜。動則玩占。故尚占。○按古卜筮皆出于易。故云。

是故君子將有爲也、將有行也、問焉而以言、其受命也如嚮、无有遠近[illegible]幽深、遂知來物、非天下之至精、其孰能與于此。

〔按〕至精至變至神三節。承上卜筮言之。韓康伯曰。夫非忘象者。則无以制象。非遺數者。无以極數。至精者。无籌策而不可亂。至變者。體一而无不周。至神者。寂然而无不應。斯盡功用之母。象數所由立。故曰非至精至變至神。則不得與於斯也。

〔虞〕乾之坤成震。震爲行。爲言問。故有爲有行。問于蓍龜以言其吉凶。爲命。震爲嚮。同声相應。故受命如嚮。遠謂天。近謂地。幽謂陰。深謂陽。來物謂乾神。神以知來。感而遂通。謂幽贊神明而生蓍也。至精謂乾純粹精也。

〔按〕乾一索而得震。震巽同声相應。故虞氏取爲嚮象。

參伍以變、錯綜其數、通其變、遂成天地之文、極其數、遂定天下之象、非天下之至變、其孰能與于此。

〔虞〕逆上稱錯。綜理也。三伍而象五爻。故參五以變。卦從下升。故錯綜其數。則參天兩地而倚數者也。見變于陰陽而始立卦。故通其變。乾坤一陰一陽相親比。故成天地之文。物相雜。故曰文。數、六畫之數也。六爻之動。三極之道。故定天下吉凶之象也。謂參五以變。故能成六爻之義。易以工也。

〔按〕參五以變。注以揲蓍之法言之。錯綜其數以下。仍以既濟之本位言之。蓋六十四卦。宜在既濟。故舉以爲例。此節而錄虞注。足以張氏之說。不盡用原注者。期于易解。不爲虞氏之諛臣也。

易无思也、无為也、寂然不動、感而遂通天下之故、非天下之至神、其孰能与於此。〔虞〕（天下何思何慮。同归而殊塗。一致而百慮。故无所思爲。謂其靜也專。專故不動。感、動也。以阳变陰、通天下之故。謂發揮于剛柔而生爻也。至神謂易。隱初入微。知幾其神乎。故曰神。）

夫易、聖人之所以極深而研幾也、唯深也、故能通天下之志、唯幾也、故能成天下之務、唯神也、故不疾而速、不行而至、〔虞〕（深。謂幽贊神明。无有遠近幽深。遂知來物。故通天下之志。謂著也。此謂至精。務、事也。謂易研幾開物。故成天下之務。謂卦也。此謂至变。神謂易也。謂日月斗在天。日行一度。月行十三度。從天西轉。故不疾而速。星寂然不動。隨天右周。感而遂通。不行而至。）

子曰、易有聖人之道四焉者、此之謂也、〔按〕（重言之以結上文、）第九章終

第十章（孔疏云）此章明筮著所用（卌卜岳字）能通神智也。

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十、〔虞〕（天一、水甲。地二、火乙。天三、木丙。地四、金丁。天五、土戊。地六、水己。天七、火庚。地八、木辛。天九、金壬。地十、土癸。此則大衍之數五十有五。蓍所從生。聖人以通神明之德。以類萬物之情。）〔按〕（日行青道。甲一乙二。甲乾乙坤。相得合木。日行赤道。丙三丁四。丙艮丁兌。相得合火。日行黃道。戊五己六。戊坎己离。相得合土。日行白道。庚七辛八。庚震辛巽。相得合金。日行黑道。壬九癸十。天壬地癸。相得合水。甲乙在東。丙丁在南。戊己在中。庚辛在西。壬癸在北。）

子曰、夫易何為者也、〔虞〕問、易何為取天地之數也。（此節先列天地之數。此設問以發其義。觀虞氏此注。不必疑為脫簡矣。）

夫易開物成務、冒天下之道、如斯而已者也、是故聖人以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑、〔陸〕（謂庖犧引伸八卦。重為六十四。觸長爻策。至于萬一千五百二十。以當万物之類。故曰開物。聖人觀象制器以成天下之務。故曰成務。）〔虞〕（以阳闢坤。謂之開物。以陰翕阳。謂之成務。冒、觸也。觸類而長也。）。〔總義〕（先列天地之數、而設為問辭曰、夫易何為取天地之數也。又自為答辭曰、夫庖犧引伸八卦。重為六十四卦。爻冊至万一千五百二十。当万物之數。是為開物。因觀象而制為用器耒耨之屬。是為成務。是冒天下之道。不外乎此數也。開物言出震也。震數七。成務言伏巽也。巽數八。七八、象數也。冒、觸也。動也。阳動則七進為九。陰動則八退為六。是為冒天下之道。九則一三五相乘之數。六則二四相乘之數。五既与一三相乘九。十亦与二四相乘為十六。十六、仍為六數。是天地之數已備于七八九六之中。且物成而後有數。則七八九六之成數。除法五數。即一二三四之生數。故曰如斯而已。○開物故通天下之志。成務故定天下之業。冒天下之道。故斷天下之疑。然則以震七、開物、通志。以巽八、成務、定業。以九六觸類斷疑。而易道大備矣。）

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之動易以工聖人以此先心退藏于密吉凶与民同患神以知來知以藏往其孰能与於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫。釋文曰知音智洗心京荀虞董張蜀才作先心。石經同。不殺、嗎鄭王肅干寶皆音所戒反〔按〕虞注太頌今約李之。是故四十九蓍七七也七為陽數乾之德也故圓而神六十四卦八八也八為陰數坤之德也故方以智六爻由九六變化。功業見乎變。故易以工。工王弼本作貢京陸虞作工荀作功貢亦功也見周官大宰注。韓康伯云貢告也非是。功与工通見周官肆師注。又魏管輅傳工拙之工作功。是工功通用也。聖人謂庖犧也。法蓍之負神以震之神出乾復見天地之心。是先心也。法卦之方智以巽八之智入坤則巽為退伏坤為閉戶是退藏于密也。法六爻之易工以九六之爻定民坤之陽吉陰凶作易者有憂患故与民同患也。乾神知來〻謂先心坤智藏往〻謂藏密也。誰乎能為此哉謂古之聰明睿知之君也。庖犧在乾五動而之坤成大有天有通比与天地合德日月合明在坎則聰在离則明。在坤則睿智。在乾則神武。乾坤坎离反復不衰故不殺〻衰也。文王係庖犧於乾五故以大有言。

是以明乎天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫〔虞〕乾五之坤。以离日照天故明天之道。以坎月照坤故察民之故。坤為民。〔按〕乾五之坤。則坤五來乾矣。故以大有通比言。乾五大人作龍圖之事。興神物謂幽贊神明而生蓍。前民用謂先心。齋戒神明其德謂藏密。

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神〔按〕往來以下虞注缺以張氏說補之。往巽八之坤〻柔象夜。故闔戶。往震七之乾〻剛象晝。故闢戶。陽變以九合陰〻變以六辟陽則一合一辟剛柔相推而生變化也。旁通之卦九六往來不窮故謂之通。在天成象東方一二。南方三四。中央五六。西方七八。北方九十。故曰象。在地成形。水一六。火二七。木三八。土五十。故曰器。陽用七九。陰用八六。制而用之。則謂之法。出乾入坤以前民用。百姓日用而不知。則謂之神。

第十章

終（從孔疏）

第十一章

（孔疏云、前章既明蓍卦有神明之用。聖人則而象之。此又明易道之大。法于天地日月。以定吉凶成亹〻也。）

是故易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、八卦定吉凶、吉凶生大業

〔緯〕（乾鑿度）文王因陰陽、定消息、立乾坤統天地、夫有形者、生於無形、則乾坤安從生、（鄭注、消息、寒溫之氣、而陰陽定、三微生著而立乾坤、以天地之道、則是天地先乾坤生也、天有象可見、地有形可敵處、若先乾坤、則是天地生乾坤、或云有形生于無形、則為反矣、如是則乾坤安從生焉、若怪而）

（問之）故曰有太易、有太初、有太始、有太素、太易者、未見氣、太初者、氣之始、太始者、形之始、太素者質之始、（鄭注、太易之始、漠然無氣可見者、太初者、氣寒溫始生也、大始、有兆始萌也、大素者質始形也、）氣形質具而未相離。故曰渾淪。（鄭注、雖含此三始、而猶未有分判、老子曰、有物渾成、先天地生、）言萬物相渾淪而未相離。（鄭注、言万物莫不資此三者也、）視之不見、聽之不聞、循之不得、故曰易也。易無形埒也、（鄭注、此明太易無形之時、虛豁寂寞、不可以視聽尋、繫辭曰、易无体、此之謂也、）易變而為一、（鄭注、一主北方、氣漸生之始、此則太初、氣之所生也、）一變而為七、（鄭注、七主南方、陽氣壯盛之始、万物皆形見焉、此則太始、氣之所生者也、）七變而為九、（鄭注、西方、陽氣所終究之始也、此則太素、氣之所生也、）九者、氣變之究也、乃復變而為一、（鄭注、此一則元氣形見而未分者、夫陽氣內動、周流終始、然後化生、一之形氣也、）一者、形變之始。清輕上為天、（象形見矣、）濁重下為地、（質形見矣、）物有始有壯有究。故三畫而成乾。（鄭注、象一七九也、陽則言成乾、陰則成坤可知、）乾坤相並俱生。物有陰陽。因而重之。故六畫而成卦。（陰陽剛柔仁義也、）卦者、挂也、挂萬物、視而見之、故三畫以下為地。四畫以上為天。物感動以類相應也、陽氣從下生、動於地之下、則應于天之下、動于地之中、則應于天之中、動于地之上、則應于天之上、故初以四、二以五、三以上、此謂之

○應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為彖○易一陰一陽合而為十五之謂道（鄭注彖者爻之不變動者五象天數十象地數偶合天地之數乃謂之道）○陽變七之九陰變八之六亦合于十五則彖變之數若一○（鄭注九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也彖斷也）陽動而進變七之九象其氣之息也○陰動而退變八之六象其氣之消也○故太一取其數以行九宮○四正四維○皆合於十五○（鄭注曰太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息于紫宮之內外其星因以為名焉故星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每卒則復太一下行八卦之宮每四乃還于中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從于坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從于離宮離中女也行則周矣上遊息于太一天一之宮反於紫宮行從坎宮始終于離宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云○從坎先之坤者母于子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬為生者從息中而復之乾者父于子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛合十五言其法也○）五音六律七宿由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也日十干者五音也（甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽也）辰十二者六律也（六律六呂）星二十八宿者七宿也（四方各七）凡五十所以大閡物而出之者也（鄭注云閡亦出也言日辰七變繫于易彖也）〔按〕此原七八九六之始詳緯文及注以備稽○

〔虞〕（太極太一也。分為天地。故生兩儀也。兩儀謂乾坤也。四象四時也。乾二五之坤。成坎離震兌。震春兌秋坎冬離夏。故兩儀生四象。乾二五之坤則生震坎艮。坤二五之乾則生巽離兌。故四象生八卦。乾坤生乎春。艮兌生乎夏。震巽生乎秋。坎離生乎冬者也。陽則生吉。陰生則凶。謂方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。已言于上。故不言生而獨言定吉凶也。）〔按〕（八卦六位有正不正。故吉凶生。）

（富有之謂大業、謂坤化成物也、吉凶相推、万物化成、謂觸類而長、成六十四卦、）〔疏〕（金木水火。稟天地而有。故兩儀生四象。土則分王於四季。又地中之別。故惟云四象。震木離火兌金坎水。各主一時。又巽同震木。乾同兌金。加以坤艮之土為八卦也。此又一說。）

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤遠以定天下之吉凶。深致成天下之亹〻者。莫大乎蓍龜。

〔虞〕（日月縣天。成八卦象。三日莫震象出庚。八日兌象見丁。十五日乾象盈甲。十七日巽象退辛。二十三日艮象消丙。三十日坤象滅乙。晦夕朔旦。坎象流戊。日中則離。〻象就己。土位象見于中。故縣象著明。莫大乎日月也。乾正位于五。以乾通坤。〻富五貴。故崇高莫大乎富貴也。聖人、神農黃帝堯舜也。民多否閉。取乾之坤。謂之備物。以坤之乾。謂之致用。十二蓋取。以利天下。聖人作而万物覩。故莫大乎聖人也。探、取也。賾、初也。初隱未見。故探賾索隱。初深。故曰鉤。乾遠。故息謂之致。乾五之坤。成大有。離為龜。乾為蓍。乾生知吉。坤殺知凶。故定天下之吉凶。莫大乎蓍龜。娓〻進也。）

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

〔按〕（神物、蓍龜也。變化、陰陽消也。垂象、日月在天成八卦。）〔鄭〕（春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書感。河圖九篇。洛書六篇也。）〔孔〕（河圖、則八卦是也。洛書則九疇是也。）

〔按〕宋人所謂河圖。鄭、氏、大、衍、注、也。所謂洛書。鄭、氏、太、一、下、九、宮、注、也。鄭不名為圖書。宋人襲取之而名曰圖書。謬甚。（辨在毛西河集中、）

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

〔疏〕（莊氏云、四象謂六十四卦之中。有實象、假象、義象、用象也。何氏以為上節四事。今以七八九六為四象。張氏述虞亦如孔疏之說是也、）〔虞〕（繫辭、謂象彖之辭。八卦以象告也。八卦定吉凶。以斷天下之疑也。）

易曰。自天右之。吉无不利。子曰。右者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

〔按〕（庖犧在乾五。動成大有。大有通比。大有上九。通論全卦。故又引之。以明聖人之作易。）〔虞〕（大有兌為口。口助稱右。大有五。以陰順上。故為天所助者順也。信、謂二也。乾為人為信。庸言之信也。大有五應二而順上。故履信思順。比坤為順。坎為思。乾為賢人。坤伏）

（乾下。故又以尚賢。）〔按〕（孔疏申自天之意。謂自天以下。皆祐之而得其吉。則人助亦包在內。虞謂比五、在天位而應二。是天助順也。二在坤。故曰順。大有二体乾二庸言之信。二應五。而三在人位。与五爲兊。故人助。謂大有二五相應以順五。故履信思順。大有成比。坤伏乾下。故又以尚賢。）

第十一章終

第十二章（張氏云）言毄辭當求之神〻當求之乾坤（六位。）

子曰書不盡言〻不盡意。然則聖人之意其不可見乎。子曰聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。〔虞〕（謂書易之動、九六之變不足以盡易之所言。言之則不足以盡庖犧之意也。神易也。陽息震爲鼓。陰消巽爲舞。故鼓之舞之以盡神。）〔按〕（首三句設爲問辭。以下自爲答辭。謂聖人之意盡于象。立象以陽爲情。陰爲偽。盡于六十四卦。彖象之辭、所以盡言。九六之變、亦所以盡言也。陽息陰消。易之神也。明消息則意言皆盡知。）

乾坤其易之縕邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易〻不可見。則乾坤或幾乎息矣。〔虞〕（縕藏也。易麗乾藏坤。故爲易之縕也。）〔按〕（成列。謂乾坤各三爻。一陰一陽。各正性命。故易立乎其中也。乾坤毀。謂分陰分陽。乾坤各爲六畫。乾成則坤毀。坤成則乾毀。六位不皆正。故易道无以見也。不見易道。則乾坤亦幾乎息也。故九六變化。以成既濟。此乾坤所以爲易之縕也。）

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。〔釋文〕（裁本又作財）（天成位乎上。垂象爲道。地成位乎下。五行之用爲器。器。坤爲化。爲富。以乾元言。故曰變。凡旁通卦、多由震息。震爲行。故推行之謂通。乾坤各正。成既濟定。坤爲天下。乾爲民。保合太和。謂之事業。張氏）

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。〔按〕（設卦以盡情偽。故天下之賾存乎卦。繫辭以盡言。故天下之動存乎辭。鼓舞盡神。故化裁存乎變。推行存乎通。神而明之。謂顯道神德行也。聖人位乾五。五之坤成离〻日坎月。故神而明之存乎其人。坤爲默。震爲言。乾爲信。爲德。震爲行。乾元在坤中。寂然不動。乾体自正。故默而成之。不言而信。存乎德行也。張氏述虞云。）

第十二章終。

〔補〕〔末節義〕（下繫注云、上繫終乾坤。則此節存人、謂乾。默成、謂坤也。神而明之。存乎乾五之聖人。默而成之。不言而信。存乎復初之德行也。復初蓋夫人也。故孔疏以爲賢人。而孔子以言顏氏子。）

繫辭下第八

第一章（張氏云）言爻象變動消息在正。正者乾元也。

（八卦成列象在其中矣　因而重之爻在其中矣）〔虞〕（象謂三才成八卦之象。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎离在中。故八卦成列則象在其中。天垂象見吉凶。聖人象之是也。爻謂重三才而爲六爻。發揮剛柔則爻在其中。六畫稱爻。六爻之動。三極之道也。）〔按〕（此中字訓爲正。三極之極。亦訓爲中。則亦訓爲正也。）

（剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣）〔虞〕（謂十二消息。九六相變。剛柔相推而生變化。故變在其中。繫彖象九六之辭。故動在其中。鼓天下之動者存乎辭也。）

（吉凶悔吝者生乎動者也）〔虞〕（動謂爻也。爻者效天下之動者也。爻象動內。吉凶見外。吉凶生而悔吝著。故生乎動者也。）

（剛柔者立本者也變通者趣時者也）〔虞〕（乾剛坤柔。爲六子父母。乾天稱父。坤地稱母。本天親上。本地親下。故立本者也。變通配四時。故趣時者也。）

（吉凶者貞勝者也）〔虞〕（貞正也。勝滅也。陽生則吉。陰消則凶者也。此言陰生滅陽。〻動而貞也。）〔韓〕（有動則未免乎累。殉吉則未離乎凶。盡會通之變。而不累乎吉凶者。其惟貞者乎。）

（天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也）〔韓〕（天地萬物。莫不保其貞以全其用。老子曰。王侯得一以爲天下貞。萬變雖殊。可以執一御也。）〔陸〕（言天地貞正可以觀瞻爲道也。日月正以明照爲道。）〔荀〕（離爲日。日中之時爲正。坎爲月。十五日。月當日衝。正值坎位。亦大貞明。）〔虞〕一謂乾元。（天地日月之道即此）萬物之動。各資天一（即太一也）陽氣以生。故貞夫一也。（三百八十四爻皆以乾元消息）〔按〕（貞勝以下。皆言貞也。貞觀謂天貞于五。地貞于二也。貞明謂卦位內离外坎也。貞一謂復初出震爲乾元也。陸績有貞觀貞明注。荀爽有貞明注。虞氏有貞一注。皆可參看也。）

（夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣）〔虞〕（陽在初弗用。確然无爲。潛龍時也。不易世。不成名。故示人易。隤安。簡閱也。坤以簡能。閱內萬物。故示人簡。）（乾元在潛龍。不在出震。坤元在靜翕。不在動闢。）

（爻也者效此者也象也者象此者也）〔虞〕（效法之謂坤。謂效三才以爲六畫。成象之謂乾。謂聖人則天象分爲三才。）

（爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭）〔虞〕（內初二三。外四五上也。陽象動內則吉見外。陰爻動內。則凶見外也。）〔按〕（此言初應四。二應五。三應上。易氣從下生。故動在內。）

（天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義）〔寶〕孟作保。〔仁〕（釋文本作人。正義本作仁。）作人。是

也。〔總義〕（其情見乎辭者奈何。曰生曰位曰人曰財曰義皆是也。乾坤合元。大生廣生。佐行易簡則天地之大德曰生。乾為聖人。為金為玉。乾五正位。則聖人之大寶曰位。乾元入坤出震。以出震言。震為人為守。則守位曰人。以入坤言。坤為富為財。則聚人曰財。理財者以乾通坤也。正辭者以坤翕乾。乾為言也。坤為民。陰為非。以乾制坤。則禁民為非也。消息旁通。終成既濟。以美利利天下。利者義之和也。故曰義。○陸績聚人曰財注曰。人非財不聚。故聖人觀象制器備物令利以業萬民而聚之也。蓋取聚人之本矣。○按此則此節為下章之首。後人多從其說者。蓋承上聖人之情見乎辭以起下章。）

第一章終（依孔疏）

第二章〔按〕此章言制器尚象之事。

古昔者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文与地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。〔虞〕（庖犧太昊氏。以木德王天下。位乎乾五。五動見離。離生于木。故知火化。炮啖犧牲。號庖犧氏也。觀鳥獸之文。則天八卦效之。八卦乃四象所生。非庖犧之所造也。故曰象者象此者也。則大人造爻象以象天。卦可知也。而讀易者咸以為庖犧之時。天未有八卦。恐失之矣。天垂象示吉凶。聖人象之。則天已有八卦之象。）〔按〕（此等語皆迂謬之甚者。在天為日月之盈虛。月則有晦朔弦望。日則有昏夜旦晝。何得名之曰八卦。即十干之分布於四方中央者。以配八卦則可。名之曰八卦。而以乾坤居東。艮兌居南。震巽居西。坎離居中。皆謬誤也。○鳥獸之文。張衡靈憲云。日者陽精之宗。積而成烏。象烏而有三趾。陽之類。其數奇。月者陰精之宗。積而成獸。象兔。陰之類。其數偶。）

作結繩而為罟。以田魚。蓋取諸離。（○今本罟上有網字。田魚作佃漁。）〔虞〕（離為目。巽為繩。目之重者惟罟。故結繩為罟。坤二五之乾成離。巽為魚。坤二稱田。以罟取獸曰田。故取離。）

庖犧氏沒。神農氏作。〔虞〕（神農以火德繼庖犧王。火生土。故知土則利民播種。號神農氏也。）

斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。〔虞〕（否四之初也。巽為木為入。艮為手。乾為金。手持金以入木。故斲木為耜。艮為小指。手以撓之。故揉木為耒。耒耜耨器也。巽為號令。乾為天。故以教天下。坤為田。巽為股。進退。震足動。艮手持耒。進退田中。耕之象也。益萬物者莫若風雷。故法風雷而作耒耜。）〔按〕（此注有云。耜止所踰。因名曰耜。未詳其解。姑略之。）

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。〔虞〕（否五之初也。離象正上。故稱日中。震為足。為大塗。艮為徑路。否乾為天。坤為民。故致天下之民。坎水艮山。羣珍所出。聚天下之貨也。震升坎降。交易而退。各得其所。噬嗑食也。市井交易。飲食之道。故取諸此也。）〔按〕（益注云上之初。別例也。此云四之初為正。）

神農氏沒黃帝堯舜氏作〔鄭〕（金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉。）〔按〕（十二蓋取。庖犧神農各一。餘九事黃帝制其初。堯舜成其末。事相連接。故連云黃帝堯舜也。）

（通其變使民不倦神而化之使民宜之、易窮則變〻則通〻則久是以自天右之吉无不利）〔虞〕（變通以盡利。謂作舟楫服牛乘馬之類。神謂乾。〻動之坤。化成萬物。以利天下。坤為民。象其物宜。故民宜之也。易窮五句元注佚。氏說之以消息。易窮于剝。變之五為比。大有通比。乾元復正則可久。）

（黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤）〔虞〕（乾為治。在上為衣。坤下為裳。乾坤萬物之緼。故以象衣裳。乾為明君。坤為順臣。百官以治。萬民以察。故天下治。取此也。）〔九家〕（黃帝以上。羽皮革木以御寒暑。至乎黃帝。始制衣裳。垂示天下。衣取象乾。居上覆物。裳取象坤。在下含物。）〔鄭〕（乾天色玄。坤地色黃。故玄衣黃裳。土託位于南方。南方大赤色。黃而兼赤。故用纁。）

（刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙。釋文刳作挎。剡作掞。）〔九家〕（木在水上。流行若風。舟楫象也。此本否卦。九四之二。挎除也。巽為長木。艮為手。乾為金。艮手持金。故挎木挟木也。乾為遠。天。故濟不通。致遠利天下。）〔按〕（張氏又申之曰、艮為小木。震為行。以小木行長木。楫之象也。坤在否為閉塞。四來通坤成坎。坎為通。故濟不通。餘皆九家之舊說也。）

（服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨）〔虞〕（否上之初也。否乾為馬。為遠。坤為牛。為重。坤初之上。為引重。乾上之初。為致遠。艮為背。巽為股。在馬上。故乘馬。巽為繩。〻束物在牛背上。故服牛。由否之隨。引重致遠以利天下。故取諸隨。）〔按〕服說文引作犕。平秘反。

（重門擊柝以待暴客蓋取諸豫）〔柝〕說文作㯥。云判也。又作欜。云夜行所擊木。兩引此經。集解本从欜。正義本作柝。〻即㯥之省文。〔暴〕鄭作虣。（九家同）〔鄭〕（豫坤下震上。九四体震。又互体有艮。艮為門。震日所出。亦為門。重門象。艮又為手。初、巽爻也。應在四。皆木也。手持二木。是為擊柝。四又互体為坎。〻為盜。五離爻。為甲冑戈兵。盜甲冑持戈兵。是暴客也。又其卦為豫。有守備則不可逸。）〔九家〕（下有艮象。從外視之。震復為艮。兩艮對合。重門之象也。柝者兩木相擊以行夜也。艮為手。為小木。又為上持。震為足。又為木。為行。坤為夜。即手二木。夜行擊柝之象。也。[illegible]坎為盜。虣水暴長无常。故以待虣客。有不虞之備。故取諸豫。〇按艮為上持。疑誤。）〔按〕（虞无注。張氏述虞、皆如上、增入艮為待。）

（斷木為杵闕地為臼〻杵之利萬民以濟蓋取諸小過）〔按〕（乾三四之坤成小過。小過三為艮爻。四為震爻。震巽皆木。故斷木為杵。坤為地。乾三四之坤。坎掘地為臼。又上動下止。亦臼杵之象也。又）

小過為頤之兩象。震木艮木。顛倒而上下之。斷木而為杵也。互巽為入。杵入臼也。頤有互坤為地。三四入坤。掘地而為臼也。頤養之具。粒食為大。故次于既未濟之前。乃腸相對也。〔虞〕晉上之三也。艮為小木。上來之三。斷艮。故斷木為杵。坤為地也。艮手持木以闕坤三。故闕地為臼。艮止於下。臼之象也。震動于上。杵之象也。震出巽入。艮手持杵。出入臼中。舂之象也。本无乾象。故不言利天下也。

弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。〔按〕序卦云。睽。乖也。雜卦云。睽。外也。故取為威天下之象。皆本象也。卦有互坎。坎為弓。離為矢。[illegible]离火所以正弧。兌金所以利矢。〔虞〕无妄五之二也。巽為繩。為木。坎為弧。离為矢。故弦木為弧。乾為金。艮為小木。五之二。以金剡艮。故剡木為矢。乾為威。五之二。故以威天下。弓發矢應。如坎雨集。故取諸睽。〔按〕睽自大壯三上往來。注言无妄、非正例也。乾金。乾威。大壯之下乾也。但無巽繩之象耳。然弓弦非繩也。彎木為弓。即是弦木。坎為月。即為弦矣。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。〔虞〕无妄兩象易也。无妄乾在上。故稱上古。艮為穴居。乾為野。巽為處。无妄乾人在路。故穴居野處。震為後世。乾為聖人。後世聖人。謂黃帝也。艮為宮室。變成大壯。乾人入宮。故易以宮室。艮為待。巽為風。兌為雨。乾為高。巽為長木。反在上為棟。震陽動起為上棟。宇謂屋边也。兌澤動下為下宇。无妄之大壯。巽風不見。兌雨隔震。与乾絕体。故上棟下宇。以待風雨。取諸大壯也。

〔按〕上古。謂庖犧以前。後世聖人。謂黃帝以來。所謂窮變通久者。此也。虞君乃求一卦以實上古。迂謬甚矣。然其兩象之例。確不可易也。張惠言於其確不可易者則疑之。於其謬不勝駁者則信之。固哉張叟之為易也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺椁。蓋取諸大過。〔虞〕中孚上下易象也。本無乾象。故不言上古。大過乾在中。故但言古者。巽為薪。艮為厚。乾為衣為野。乾象在中。故厚衣之以薪。葬之中野。穿土稱封。〻古窆字也。聚土為樹。中孚无坤坎象。故不封不樹。坤為喪期。謂從斬衰至緦麻。日月之期數。无坎离日月坤象。故喪期无數。巽為木。為入處。兌為口。乾為人。入木而有口。乾人入處。棺斂之象。中孚艮為山丘。巽木在裏。棺藏山陵。椁之象也。故取諸大過。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。〔虞〕履上下象易也。乾象在上。故亦言上古。巽為繩。离為罟。乾為治。故結繩而治。後世聖人謂黃帝堯舜也。夬旁通剝。〻坤為書。兌

為契。故易之以書契。乾為百。利艮為官。坤為眾。臣。為萬民。為迷。暗。乾為治。夬反剝。以乾照坤。故百官以治萬民以察。此三爻取直上下兩象相易。故但言易之。大壯本无妄。大本履卦。乾象俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上。故但言古。者大過亦言後世聖人。明上古時也。〔鄭〕（事大大結其繩。事小小結其繩。書之於木。刻其側為契。各持其一。後以相考合。）〔九家〕古无文字。其有約誓之事。事大大其繩。事小小其繩。結之多少。隨物眾寡。各執以相考。亦足以相治也。夬本坤世。下有伏坤。書之象也。上又見乾。契之象也。以乾照坤。察之象也。夬決也。金決竹木。為書契象。故法夬而作書契。

第二章終

第三章

〔按〕（首節承上以起下也。陽卦多陰以下言陰陽有君子小人之道。其德行在消息各正。引咸卦九四以明之。）

是故易者象也。象也者象也。彖者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。〔虞〕（易謂日月。在天成八卦象。縣象著明。莫大日月是也。彖說三才。則三分天象以為三才。謂天地人道也。動、發也。謂兩三才為六畫。則發揮剛柔而生爻也。爻象動內。則吉凶見外。吉凶悔吝者。生乎動者也。故曰著。）〔按〕（此承上章觀象制器。故復明聖人之取象。日月分三才而列六爻。材虞讀如才。）〔干〕（宜五言是故。又總結上吝。）

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。〔虞〕陽卦（震坎艮）一陽。故奇。陰卦（巽離兌）二陽。故偶。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。〔虞〕（謂德行何可者也。）〔鄭〕（一君二民。謂黃帝堯舜。地方萬里。為方千里者百。中國之民居七千里。七七四十九。方千里者四十九。夷狄之民居千里者五十一。是中國夷狄二民共事一君。二君一民。謂三代之末。地方五千里。一君有五千里之土。五五二十五。更足以一君。二十五。始滿千里之方五十。乃當堯舜一民之地。故云二君一民。）〔按〕（乾為君。陽皆自乾。坤為民。陰皆自坤。中國四裔二民共事一君。為君子之道。中國一民分事二君。小人之道也。道有君子小人。則陰陽之德行端在消息各正矣。下引咸四以明之。）

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。〔按〕（夫子引咸四以明陰消陽息。定於既濟。君子之道。不煩思慮也。六位得正。則同歸殊塗。一致百慮耳。）〔虞〕易无思也。既濟定。六位得正。故何思何慮。（同歸殊塗二句。以復震姤巽言之。震為塗。巽為同。又以姤乾為百。既濟之坎為慮。復初為一。息定字之說如此。）

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者詘也。來者信也。詘信相感而利生焉。〔按〕（咸之初四失位。當之正。定既濟。成兩坎離。虞曰。初往之四。与五

尺蠖之詘。惠定宇言詘於復時。惟惠言謂詘于咸時。二說不同。至姤則信。說同。然此之屈伸。並在一時。復至姤半年。咸至姤六日七分。時不可通。此言復象其詘。姤象其信。惠定宇謂尺蠖以下。皆申明中孚咸之義。故通此以往。指中孚咸。過此則變為姤復。乾坤致用。變化不測。未之或知也。

為离。故日往。與二為坎。故月來。又曰、與上成坎。故月往。初與二成离。故日來。是日月相推而明生也。咸從否來。姤前六日七分之卦。姤復旁通。從姤至否。乾往坤來。從復至泰。坤往乾來。虞云、乾為寒。坤為暑。從姤至否。陰息陽消。故寒往暑來。從復至泰。陰詘陽信。故暑往寒來。姤復為陰陽始。否泰為陰陽中。四時具而歲成矣。〔又〕往詘來信。詘信相感。虞曰、感咸象。故相感。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。故利生。謂陽出震。陰伏藏。此言咸成既濟也。（此下皆言陽出震陰伏藏。故虞注言于皆）。（暑始于午。終于申。寒始于子。終于寅。非謂申始暑。寅始寒也。內日來。外日往。）

尺蠖之詘。以求信也。〔按〕釋文云、蠖、紆縛反。蟲名也。徐又烏郭反。李氏易解曰、蠖、屈行蟲。郭璞曰、蝍蝛也。埤雅云、似蠶食葉。老亦吐絲作室。韓愈詩云、桑蠖見虛指。即用埤雅語也。○咸互巽為蟲。故曰蠖。

咸未成姤。非正與。故不曰蛇而曰尺蠖。

龍蛇之蟄。以存身也。〔虞〕蟄、潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息初巽為蛇。陽息初震為龍。十月坤成。十一月復生。姤巽在下。龍蛇俱蟄初。故龍蛇之蟄。坤為身。故曰存身也。〔按〕因咸而及姤之通復。

精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。〔按〕此承龍蛇皆蟄、姤、[illegible]、而言。坤為義。為用。為安身。乾為精。為神。為德。謂乾藏坤中。以陽動陰。所以致坤之用也。巽伏乾下。以陰化陽。所以崇乾之德也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。〔按〕過此以往、謂自姤復而後。陰陽既出。變化不測。或无以知之矣。然不外乎一消一息。至於既濟定。而乾元之德盛于斯。殊塗同歸。百慮一致。又何不

繫

可知之有。〔虞〕以坤變乾。謂之窮神。以乾通坤。謂之知化。乾為盛德。故德之盛。

謂乾德盛於既濟也。（不言大業。陽統陰功。）

第三章終

第四章

〔按〕此承上章。言陰陽君子小人之道。窮神知化之德。凡十爻。

易曰、困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰、非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。〔虞〕咸三之二。故以次咸。〔按〕虞氏此下注、皆以咸為說。非本義也。今仍以經注。〔本旨〕否上之二為困。否三在艮下。為石。困于石。非所困而困也。陽為名。陰為辱。否三以陰居陽。故名辱也。困三猶是也。而下據坎為蒺藜。非所據而據也。否坤為身為安。困失坤體。故身危也。否艮為宮。巽為妻。坤為死。困三正當此爻。又离日為死期。故妻不得而見也。

易曰、公用射隼于高庸之上。獲之。无不利。子曰、隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。〔按〕虞注言困五變而為解。故以解次困。非本旨也。今仍以經注。〔本旨〕解、上應三。三在坎而互于离。离為隼。為矢。坎為弓。三為公位。三下有伏陽。出為乾。乾人為君子。解之所象為也。三坤為器。為藏。為身。謂解易為也。三之

（伏陽乃出而解悖。）解悖上六得正。故以全卦之義繫之。

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不徵小徵而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也〈虞〉勸作動。懲作徵。誡作戒。注云謂否以坤滅乾為不仁不義坤為恥為義乾為仁為畏也。否乾為威。巽為近利。否五之初成噬嗑市。离目見乾為見利。以乾威坤故威。震為動為徵也。艮為小。乾為大。五下威初。坤殺不行。震懼虩虩。故小徵大戒。坤為小人。乾為福。以陽下陰。故小人之福也。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而勿去也故惡積而不可弇罪大而不可解易曰何校滅耳凶。虞注云乾為積善為名。坤為積惡為身。小善謂姤初。小惡謂姤初。姤至遯。子弒其父。故惡積而不可弇。姤至否。以臣弒君。故罪大而不可解也。〈按〉噬嗑上九。即否上九也。安於不正而不變。故惡積罪大而凶也。（復）

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑〈虞〉君子、大人。謂否五也。否坤為安。危謂上也。坤為身。謂否反成泰。君位定於內。而臣忘于外。故身安而國家可保也。

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重尟不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也〈虞〉鼎四。則离四惡人。故德薄。兌為少。故知少。五至初。体大過。本末弱。故力少。四在乾位。故位尊。乾為大謀。故謀大。乾為仁。仁以為己任。故任重。及者及于刑也。

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望。〈虞〉幾、謂陽也。陽在復初稱幾。此謂豫四也。惡鼎四折足。故以此次。言豫四知幾而反復初也。豫二謂四也。四失位。故諂瀆。上謂交五。下謂交三。五貴震為笑言。笑且言。諂也。三坎為瀆。不諂不瀆。欲其復初得正也。復初元吉。吉之先見者也。〇按四在艮。則知當復初。不待於變也。故曰憂悔吝者存乎介。〇初動之微。終离見為章。故知微知章。〇豫通小畜。故知柔知剛。〇坤為萬。震為夫。小畜离目為望。小畜以离畜陽。故万夫之望也。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉。〈虞〉幾、者。神妙也。顏子知微。故庶幾。復以自知。老子曰自知者明。謂顏回不遷怒。不貳過。克己復禮。天下歸仁。

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也〈虞〉謂泰三之上成損。天地交。萬物通。故化神醇。艮為男。兌為女。故男女構精。乾為精。損反成益。萬物出震。故萬物化生。

絪縕（釋文云本又作）氤氳。（說文壹部）壹壺（从壺、中工从吉。下从凶。引易此經。）

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

〔按〕虞注以反損成益言之。是也。謂否上之初。非例也。蓋損上反為益初。益震為動為語為交。益坤為身為安。益初為乾為易。体復為心。應在四為艮為求。下三句謂損上不反初。故反其象焉。

第四章終

第五章

（張氏云）言庖犧作易。出乾入坤。（以成六十四卦。互發患哀世之意。）

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有体。以体天地之撰。以通神明之德。

〔虞〕合德。謂天地雜。保太和。日月戰。乾剛以体天。坤柔以体地也。

〔按〕易。神也。入坤出乾。而為消息。乾坤非易之門耶。乾以陽物入坤。坤以陰物出乾。是陰陽合德也。乾剛以体天。坤柔以体地。是剛柔有体也。剛柔為天地之撰。撰。數也。大衍之數也。陰陽為神明之德。是乃所謂易也。天地之撰。剛柔也。神明之德。陰陽也。體之通之。易也。易出入乾坤而為消息。故參天兩地而倚數。幽贊

神明。則六十四卦成也。（張氏語。）

〔九家易〕撰。數。謂九六也。隱藏謂之神。著見謂之明。陽陰交通謂之德。九為天撰。六為地撰。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

〔按〕張氏云。名。六十四卦名也。名以陰陽雜居而立。然不越乎乾坤之大義。孔疏解名為物類之名。

〔虞〕三稱盛德。上稱末世。乾終上九。動則入坤。坤為亂世。陽出復震。入坤出坤。故衰世之意邪。

〔謂乾三為盛德。乾上為末世。包犧作易。為衰世之取法。故窮則變。變則通。通則久。衰世之意也。

〔按〕九家云。名謂卦名。張氏所本。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷辭則備矣。

〔虞〕乾神知來。坤知藏往。微者顯之。謂從復成乾。是察來也。闡者幽之。謂從姤至坤。是章往也。陽息出初。故闡而當名。張氏曰。乾元出坤。其動也辟。故開。六十四卦由此生。故當名也。陰陽以別。故辨物。震為言辭。出震。故正言斷辭。皆備于名也。

〔孔疏〕辨物正言為句。謂若辨健物。正言其龍。辨順物。正言其馬。斷辭則備矣為句。承上二事。決斷於爻卦之辭。則備具矣。非虞旨。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

〔虞〕謂乾坤與六子俱名。八卦而小成。故小。復小而辨于物者矣。注言六十四卦。由於復初之辨物也。

〔又〕取類大。謂乾陽也。為天為父。觸類而長之。故大。遠謂乾。文謂坤。震為言。陽曲初。故曲而中。坤為事。隱未見。故肆而隱。曲。詘也。肆。直也。貳。二也。謂乾與坤也。坤為民。乾為行。行得則乾

（乾報以吉。行失則坤報以凶也。）〈釋文〉（貳音二。鄭云當為弍。）〈孔疏〉（貳。二也。謂吉凶二理。）〈按〉（此節申上文正言斷辭之意。陽道開坤出乾。通神明之德者。此之謂也。）

第五章終

第六章

（此章三陳九卦。以明聖人與民同患之道也。其九卦之序。宋人謂上經自乾至履。下經自恒自損至皆九卦。自履至謙。自益至困。皆五卦。又各九卦。又各七卦。另詳之。）

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。

〈虞〉（興易者謂庖犧也。文王書經。繫庖犧於乾五。乾為古。五在乾中。故興于中古。繫以黃帝堯舜為聖人。庖犧為中古。則庖犧以前為上古。百姓未知興利遠害。庖犧則天八卦。通為六十四。以德化之。吉凶與民同患。故有憂患。）〈按〉（馬荀鄭虞以文王為中古。故孔疏以庖犧為上古。卦爻之之辭。起于中古。則連山起于神農。歸藏起于黃帝。周易起於文王周公也。又孔氏序正義言文王因而演易。則憂患在己。非與民同患之本旨。）

〈上經〉三（○乾坤屯蒙需訟師比小畜。履泰否同人大有。謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復。无妄大畜頤大過坎離）

△〈下經〉六（咸恒。遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益。夬姤萃升。困井。革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節。中孚小過既濟未濟）

三陳九卦

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

〈虞〉（謙履旁通。坤柔履剛。故德之基。坤為基。坤為柄。二本也。凡言德皆陽爻也。復初。乾之元。故德之本也。恒立不易方。守德之堅固。巽風為號令。所以制下。故曰德之制也。○損益井困無注。今以荀鄭足之。）〈荀〉（徵忿窒欲。所以脩德。見善則遷。有過則改。德之優裕也。）〈鄭〉（辨別也。遭困之時。君子固窮。小人則濫。德于是辨也。）〈韓〉（井德之地句注。所處不移。象居得其所也。孔申其義。已改邑不改井是也。○此明九卦各以德為用。）

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

〈履〉（和而至者。虞云。禮之用。和為貴。）〈謙〉（尊而光者。天道下濟而光明也。）〈復〉（小而辨于物者。虞云。陽始見。故小。乾陽物。坤陰物。以乾居坤。故稱別物。）〈恒〉（雜而不厭者。荀氏曰。夫婦錯居。不厭之道。）〈損〉（先難後易者。虞云上失正。故先難。終反成益。故得後易。〻其心而後語。）〈益〉（長裕不設者。鄭氏曰。設。大也。故工曰。中其德。設其後。○此言利之而不庸。）〈困〉（窮而通者。虞云。陽窮否上。變之坤二成坎。坎為通。故窮而通也。○此困之本象已通。故一反而井象成也。）〈井〉（居其所而遷者。謂改邑不改井。）〈巽〉（稱而隱者。稱度也。如二乎巽。故稱神明其德。陽隱乎初。故稱而隱。）○（此明九卦之德也。）

韓康伯

巽稱而隱注曰。稱揚命令。而百姓不知其由。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。〔虞〕謙震為行。故和行。謙三以一陽制五陰。陰稱禮。故制禮。有不善未嘗不知。故自知。立不易方。從一而終。故一德。乾為遠。坤為害。泰乾止坤遠上。故遠害。坤為怨。否上來折坤二。故寡怨。坎水性通也。坤為義。以乾別坤。故辨義。巽權（虞无注。九家曰。巽象號令。又為近利。人君政教進退。擇利而為權也。）權者反乎經。然後有善者也。此所說九卦。聖人憂民之所急。故先陳其德。中言其性。後叙其用。西伯勞謙。殷紂驕暴。臣子之禮有常。故創易道以輔濟君父。然其意廣遠幽微。孔子解此九卦而三復之。明西伯之于紂。不失上下。

第六章終

第七章

（此章言文王作易。六爻變動。而係之以辭也。）

易之為書也不可遠。為道也婁遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。惟變所適。〔按〕不可遠。謂文王作易。為君子所觀玩。不可斯須去也。婁古屢字。屢遷。謂易道取法于日月。變動周流。上下无常。故剛柔相易也。

六虛（謂十二辰分為六位。即六甲孤虛法也。旬空曰孤。對孤曰虛。虞注云。甲子之旬辰巳虛。五甲如次者也。然則甲戌之旬寅卯虛。甲申之旬子丑虛。甲午之旬戌亥虛。甲辰之旬申酉虛也。謂之六虛。在易則乾坤十二位。主一爻之消息。坎戊離己居中宮。旺四季。出乾入坤。流行于六位消息之中。而消息獨无二卦象。故注曰。其處空虛也。參同契曰。坎離者。乾坤之二用。二用无爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦无常。此之謂也。坎五離六。天地之中合。就天地于壬癸。壬九癸十。天地之終合。陽動而進盈九。陰動而退虛十。此二用所以生九六也。）〔虞〕在天稱上。入地為下。故上下无常。剛柔者。晝夜之道也。典要。道也。違乾為晝。違坤為夜。〔按〕易文法日月之晝夜。故常以上卦下卦相易。如日月之互在天。惟變所適也。

其出入以度。外內使知懼。〔虞〕出乾為外。入坤為內。日行一度。故出入以度。出陽知生。入陰懼死。使知懼也。〔按〕六十四卦。除四正卦外。六十卦。凡三百六十爻。爻當一日。象日行一度也。故出入以度。外見知生。內藏懼死。然則爻變雖无典要。而生死可分也。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。〔虞〕神以知來。故明憂患。知以藏往。故知事故。陰陽施行。以生萬物。无有師保。生成之者。而萬物出生。皆如父母臨見也。〔按〕乾坤之位。具於九六。故明于憂患與事故也。易道變化生物。盡有乾坤之位。師保亦謂乾坤也。乾為父。為師。坤為母。為保。謂六十四卦非乾坤。而皆資乾坤也。

初帥其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。〔虞〕初始下也。帥正也。謂脩辭立誠也。方謂坤也。以乾通坤。故初帥其辭而揆其方。出入以度。故有典常。苟誠也。其人謂乾為賢人。神而明之。存乎其人。不言而信。謂之德行。故不虛行也。〔按〕初帥其辭。謂乾元正於復初也。復震為辭。復坤為方也。初正通坤。則消息有度。故有典常。既盡也。

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也**虞**（以乾原始。以坤要終。謂原始及終以知生死之說。質本也。陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故惟其時物。乾陽物。坤陰物。）

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終。**韓**（夫事始于微而後至于著。初者數之始。擬議其端。故難知也。上者卦之終。事皆成著。故易知也。）

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備。**虞**（撰德。謂乾。是謂陽。非謂陰也。中正也。乾六爻。二四上非正。坤六爻。初三五非正。故雜物非其中。則爻辭有變動。故不備。不備謂有凶悔吝者也。）

噫亦要存亡吉凶則居可知矣**虞**（謂知存知亡。要終者也。居乾吉則存。居坤凶則亡。故曰居可知。）**按**（以卦言。則乾原始而坤要終。以爻言。則初原始始而上要終。故要終而知存亡。若吉凶之故。則但視其爻之所居而可知矣。居正則吉。居不正則凶。）

智者觀其彖辭則思過半矣**按**（釋文云。彖辭。馬云卦辭。鄭云爻辭。師說通謂爻卦之辭。今皆從馬。孔氏正義亦云彖辭謂文王卦下之辭。張惠言曰。彖說三才。言卦存亡。韓康伯曰。夫彖者。舉立象之統。論中爻之義。約以存博。簡以兼衆。雜物撰德。而一以貫之。形之所宗者道。衆之所歸者一。其事弥繁。則愈滯乎形。其理弥約。則轉近乎道。彖之爲義。存乎一也。一之爲用。同乎道矣。形而上者。可以觀道。過半之益。不亦宜乎。）

第七章終

第八章（此承上章言爻位）

二与四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也**按**（此二節。明互體也。互象。故同功。爻位異。故存亡不同。在內爲近。在外爲遠。二近應陽。故多譽。四遠取陽。故多懼。二四皆陰位。若以陽居之。則亦遠近相取而悔吝生。故曰不利者。然變而爲柔。則得正而无咎。此要存亡所以用九六也。柔中。謂柔爻變正者。）

三与五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪。**按**（三賤五貴。故三多凶五多功也。三五皆陽位。以柔居之則危。剛乃差勝。失位宜變。不言可知矣。）

易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也。**按**（此申上文。故又曰易之爲書。廣生大生。以言乎天地之間。則備矣。故曰廣大悉備。○分天象爲三才。以地兩之。述依三才。初二爲地道。三四爲人道。五上爲天道也。）

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉**按**（位不正。則道有變動。故曰爻。爻有等。謂異位同功陰陽時物。故曰物。虞氏云。乾陽物。坤陰物。純乾純坤之時。未有文章。陽物入坤。陰物入乾。更相雜。成六十四卦。乃有文章。故曰文。○文不當位。吉凶所由生也。）

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。〔按〕（前章易之興也。謂包犧設卦。此章易之興也。謂文王繫辭。馬荀鄭君合為一事。故以文王為中古。虞君分為二事。故以包犧為中古也。虙犧位乾五。文王位乾三。殷紂位乾上。虞曰。紂窮否上。知存不知亡。知得不知喪。終以焚死。故曰殷之末世。盛德乾三也。文王三分有二。以服事殷。周德可謂至德。故曰周之盛德。乾三夕惕若厲。故辭危也。大謂乾道。乾爻三十六物。乾三故百物。略其奇八也。終日乾乾。故无咎。危者使平。易者使傾。惡盈福謙。易之道也。危則能平。文王之事。易輕也。易則必傾。紂之事。）

第八章終

第九章（張氏云）綜言乾元之用。爻變之序。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。
夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

〔按〕（此章言坎離為乾坤之用。不言乾坤。謂乾二五之坤成坎。坤二五之乾成離。坎自乾易。天險不可升。故知險。離自坤簡。坎藏于離下。伏坎為水。伏艮為山陵。離有巽兌。巽高兌下。地險山川丘陵也。故知阻。）〔虞〕（原注。險謂坎也。謂乾二五之坤成坎離日月麗天。天險不可升。故知險者也。阻險阻也。謂坤二五之乾。艮為山陵。坎為水。巽高兌下。地險山川丘陵。故以知阻者也。）

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之娓娓者。〔按〕（乾易坤簡。合于坎離。而震兌生焉。坎為心。兌為說。能說諸心也。坎心為慮。震為諸侯。能研諸侯之慮也。震反為艮。兌反為巽。八卦象具。故定天下之吉凶。娓娓進也。謂乾元出震。成天下之娓娓也。）〔虞〕（原注。乾五之坤。坎為心。兌為說。故能悅諸心。坎心為慮。乾初之坤為震。震為諸侯。故能研諸侯之慮。乾二五之坤成離日坎月。則八卦象具。娓娓進也。離為龜。乾為蓍。月生震初。故成天下之娓娓者。謂莫善蓍龜也。）

是故變化云為。吉事有祥。
象事知器。占事知來。

〔虞〕（祥幾祥也。吉之先見者也。謂復初乾元也。乾五之坤成象。坤為器。故象事知器。乾以知來。乾五動成離。則玩其占。故知來。此言乾元出初正五之坤息離也。）

天地設位。聖人成能。
人謀鬼謀。百姓與能。

〔按〕（虞謂天尊于五。地卑于二。故設既濟之位。而天地定焉。乾為聖人。悅心研慮。皆成能也。乾為人。坤為鬼。乾二五之坤。坎為謀。故人謀鬼謀。乾為百。坤為姓。故百姓與能。言乾坤合而成易。聖人成能者。百姓與能。所謂娓娓也。）〔鄭〕鬼謀。謂謀卜筮於廟門。

八卦以象告。爻象以情言。
剛柔雜居。而吉凶可見矣。

〔按〕（虞謂八卦象成。兌口震言。既以象告。發揮旁通。又以情言。雖剛柔雜居。而乾吉坤凶可見矣。）〔虞〕（乾成坎。坎有震艮。坤成離。離有巽兌。八卦）

（體備。故吉凶可見矣。）

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

〔按〕（虞謂、乾變之坤。成震為乾元。變動自此始。震為言。故變、動、以、利、言。乾吉坤凶。六爻發揮旁通。乾之情也。故以情遷。攻、摩也。乾為愛。坤為惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡則生吉。以惡攻愛則生凶。故吉凶生也。遠謂乾陽。近謂坤陰。以陰居陽。則陰取陽而生吝。以陽居陰。則陽取陰而生悔。於爻在內近外遠亦然。故曰遠近相取而悔吝生。情、陽也。偽陰也。情、感、偽、則乾息而生利。乾為利也。偽感情則坤消、而生害。坤為害也。夫易之情。吉凶以遷者也。以陰近取陽遠。不、能、相、得。其凶、固宜。即陽為陰取。容或有受其害而悔且吝者也。）

下節六子之辭。謂不相得者。

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

〔按〕（此承上言六人之辭。皆近而不相得也。辭謂爻辭也。）〔虞〕（坎為隱伏。將叛。坎為心。故辭慚。辭枝、離、人之辭也。火性枝分。故枝疑也。辭寡。艮、人之辭也。辭多。震、人之辭也。震為決躁。恐懼虩虩。笑言啞啞。故多辭。辭游。兌、人之辭也。兌為口舌。誣乾。善人也。辭詘。巽、人之辭也。巽詰詘。陽在初。守巽初陽。入伏陰下。故其辭詘。此六子也。離上坎下、震起艮止、兌見巽伏、上經終坎離。則下經終既濟未濟。上繫終乾坤。則下繫終六子。此易之大義也。）

第九章終

（下繫終）

一第 一八 冊 續修四庫全書 第18 版反內

文言弟九（鄭氏原次）

乾一（孔疏分為七節今依用之）明乾之四德。

（元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也）〔按〕（乾善始息於子。首出庶物。故長。會、合也。以乾通坤。嘉美所合。荀氏曰陰陽相和。各得其宜。幹、舉也。位正則事舉。此四事在天為四時之氣。）

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞〔按〕（四者、道也。人行之則為德。於五事為仁義禮信。不言智者。孔云四事並資于智。故略而不言也）

乾二（孔疏云）明六爻之義。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易世不成名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也〔按〕（不易二句古本並无乎字。震為世。陽為名。謂未出震。陽隱不見也。乾為遠。陽隱故遯世。坤亂于上。故不見是。悶、憂也。坎為憂。消息无咎。故无悶。與復无疾同義。）〔虞〕（陽出初震為樂為行。故樂則行之。坤死稱憂。隱在坤中。遯世无悶。故憂則違之也。確、剛皃。乾剛潛初。坤亂于上。君子勿用。隱在下位。確乎難拔。潛龍之志也。）〔鄭〕（不成名注云當隱之時。以從世俗。不自殊異。无作成名也。○確乎句注云確堅高之皃。拔、移也。）〔按〕（樂行以潛龍之德言。憂違。其時遇然也。）

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也〔虞〕（正中注云、中下之中。二非陽位。故明言能正中也。言能之正。）〔荀〕（庸言句注、處和應坤。故曰信。○按荀以二五中位為和。二當升坤五。謂為應坤。虞但以二正為震。震為言。）〔九家〕（庸行句注、以陽居陰。故曰謹。謂言常以信。行常以謹。庸、常也。虞例則三息而二在坎。坎為孚為法。言孚故信。行法故謹。言行者震也。二体臨震。之正亦為震也。）〔宋〕（閑邪句注、閑、防也。二在非其位。故以閑邪言之。能處中和。故以存誠言之。）〔九家〕（善世句注、陽升居五。處中居上。始以美利利天下。不言所利。即是不伐。）〔荀〕（德博句注、處五據坤。故德博。群陰順從。故物化也。）〔虞〕（易曰注、地數始二。故稱易曰。）〔九家〕（君德注、陽始觸陰。當升五、為五。時舍于二。宜、利、天下。直方而大。德、无不利。故明言君德。○按此用荀氏義。則前所不注者。皆仍荀義可知。）

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與言幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣〔虞〕（乾為德。坤為業。以乾通坤。謂為進德脩業。○一至三而乾成。故為上。夕惕若厲。故不驕也。下位謂初。隱于初。憂之違之。故不憂。）〔按〕（乾成既濟之時。三五初為离。离為忠。與二

以為坎。、為信。此、終、乾、之事。故曰、所以、進、德。三爻与上坤為震。、為辭。坎孚為誠。此、通、坤、之、事。故曰、所以居業。終乾謂定既濟也。通坤謂旧息至三成泰也。泰成則否猶存。三知之而夕惕若厲。故曰言幾。幾者動之微吉之先見者也。泰已終。三、知、之而終日乾、。故曰、存義。坤為義。易以坤成乾之性。乾元常存。故繫曰成性存、。道義之門。荀氏曰。脩辭謂終日乾、。立誠謂終夕惕若厲。此言脩辭為人君之教令。立誠為人臣之忠誠。

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎（荀）乾者君卦。四者臣位也。故欲上躍居五。下者當下居坤初。得陽正位。故曰上下无常。非為邪也。進謂居五。退謂居初。故進退无恒非離羣也。（按）荀以上下進退為一義。張氏述虞以上為承五。下為應初。略同荀氏。以進退為異。与荀异。然荀言四退居坤。則坤初進為乾矣。說亦相通。盖擬上未正時言也。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同声相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也。（虞）庖犧觀變而放八卦。雷風相薄故相求。謂震巽也。山澤通氣。故相求。謂艮兌也。离上而坎下。水火不相射。乾為龍。雲生天。故從龍也。（應）坤為虎。風生地。故從虎也。覩見也。聖人則庖犧。德合乾五。造作八卦。以通德類情。五動成离。日出照物皆相見。故曰聖人作萬物覩。方以類聚物以羣分。乾道變化各正性命。觸類而長。故各從其類。（按）此既濟之六位也。初震二巽。同声相應也。五艮上兌。同氣相求也。三坎四离。水流濕火就燥也。五坎為雲。五乃乾位。乾為龍。故雲從龍。二巽為風。二乃坤位。坤為虎。故風從虎。此參天兩地之數。妙萬物之本。本天陽爻也。本地陰爻也。上謂乾也。下謂坤也。言五正乾道。三百八十四爻資始消息。（荀）陽動之坤而為坎。坤者純陰。故曰濕。陰動之乾而為离。乾者純陽。故曰燥。龍喻王者。謂乾二之坤五為坎也。虎喻國君。謂坤五之乾二為巽而從三也。三者下体之君。故以喻國君。乾九二本出乎乾。故曰本乎天。而居坤五。故曰親上。坤六五本出乎坤。故曰本乎地。降居乾二。故曰親下。

本天。謂六十四卦之陽爻。本地。謂六十四卦之陰爻。上謂乾。既濟之初三五也。下謂坤。既濟之二、四、上也。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（虞）注在繫。（荀）在上故貴。失位故无位。上應三。三陽德正。故曰賢人。別体在下。故曰在下位。兩陽无應。故无輔。升極當降。故有悔。

乾二（孔疏云）申論六爻之人事。

潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。終日乾、行事也。或躍在淵自試也。飛龍在天上治也。亢龍有悔窮之災也。乾元用九天下治也。（虞）時舍注、二非王位。時暫舍也。（按）行事者。乾

一五二一冊　續修四庫全書　第8　反正內

（為行。坤為事。自試者。上下進退。自考其德業。上治者。居上治下。窮之災者。亢龍雖正猶災。聖人知進退存亡。能不失其正而已。天下治者。既濟定也。）

乾四（孔疏云）論六爻自然之氣。

潛龍勿用陽氣潛藏。見龍在田天下文明。終日乾〻与時偕行。或躍在淵乾道乃革。飛龍在天乃位乎天德。亢龍有悔与時偕極。乾元用九乃見天則。〔韓〕（此一章全說天氣以明之也。）

〔按〕（与時偕行疏云。諸儒以為辰月。若以不息言之。是建寅之月。今謂二說皆通。蓋以爻、辰言之。初子二寅三辰四午五申上戌。以消息言之。則初復在子、二臨在丑、三泰在寅、四壯在卯、五夬在辰、上乾在巳。文明者。坤為文。离為明也。乾道乃革者。四在否泰之交也。孔云、去下体入下体、亦是。）

乾五（孔疏云）復明四德之義。

乾元者始而亨者也利貞者性情也〔虞〕（乾始開通。以陽通陰。故始通。）〔韓〕（不為乾元。何能通物之始。不、性、其、情。何、能、久、行、其、正。是故始而亨者。必乾元。利而貞者。必性情也。○乾為性、動即情。）

乾始而以美利利天下不言所利大矣哉〔虞〕（美利謂雲行雨施。品物流形。故利天下也。天何言哉。四時行焉。百物生焉。故利者大也。）

文言

大哉乾乎剛健中正純粹精也〔按〕（七者乾之性。孔疏云、陽性剛、強。其行勁、健。中、謂二五。正、謂三五。六爻皆陽。是純、粹、也。純粹不雜。是精靈也。故曰純粹精也。從此則七者不平列。虞无注当依孔作二句讀。）

六爻發揮旁通情也〔按〕（發、動也。揮、變也。當、爻、交、錯。謂、之、發、揮。全、卦、對、易謂之旁通。乾往之坤〻來之乾。皆乾之情。）

時乘六龍以御天也〔九家〕（謂時之元氣以、旺、而、行。履涉眾爻。是乘六龍也。○元氣謂十二月消息也。）〔荀〕（御者、行也。陽升、陰降。天道行也。）

雲行雨施天下平也〔荀〕（乾升于坤曰雲行。坤降于乾曰雨施。乾、坤、二、卦。成兩既濟。陰陽和均而得其正。故曰天下平。）

乾六（孔疏云）更明六爻之義。

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也〔虞〕（謂初。乾稱君子。陽出成、為上德。雲行雨施。則成离。日新之謂上德。故曰可見之行。）〔荀〕（隱而未見、謂居初也。行而未成、謂行之坤。四陽居陰位。未成為君。乾者君卦。不成為君。故不用也。）

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也。〔虞〕（謂二。陽在二。兑為口。震為講論。坤為文。故學以聚。問以辯。兑象朋友講習也。震為寬仁為行。故居寬行仁。重言君德）

後天屬乾二。見君佐注。此節注言乾五之坤。孫輯以為當作乾、五、之、坤、二。其說與前注合一。今當從之。

（者。大人善世不伐。信有君佐。後天而奉天時。故詳言之。）

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。〈虞〉（以乾接乾。故重、剛。位非二五。故不中也。）

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。〈虞〉（非其位。故疑之也。）〈按〉（四於三才為人道。爻不正。故爻不稱君子而稱或。中不在人也。）

夫大人者。與天地合其佐。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。〈虞〉（鬼神句注、乾神合吉。坤鬼合凶。以乾之坤。故與鬼神合其吉凶。先天句注、乾為天、天為先。大人在乾五。乾五之坤五。天象在先。故先天弗違。○後天句注、奉承行也。乾三之坤初成震。震為後也。震春兌秋坎冬离夏。四時象具。故後天奉時也。謂承天時行順也。○按虞氏九二君佐注引後天句。則此節大人。當如荀氏義、兼二五言。○荀曰、與天合佐。謂五、也。與地合佐。謂二也。坤五之乾二成离。离為日。乾二之坤五為坎。坎為月。人謂三。神謂天。鬼謂地也。先天二句、荀氏元注。虞氏之意。謂五正乾元。乾象在先。故曰先天。乾息至泰。泰有震兌。乾、象、在後。故曰後天。既成泰。則震春兌秋。二五之正為坎冬离夏。四時備矣。故曰奉天時。二五分說為辞順。）9

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

進、存、得。謂乾。退、亡、喪。謂坤。（張氏原注）

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。〈荀〉（進謂居五。退謂居二。存謂五為陽位。亡謂上為陰位也。再出聖人者。上聖人謂五。下聖人謂二也。○集解）〈按〉（上節荀注云阳位在五。今乃居上。故曰知進而不知退也。在上當陰。今反為阳。故曰知存而不知亡也。得謂阳。喪謂陰。又微異。）

坤一。釋卦辭

坤至柔而動也剛。至靜而德方。〈按〉（純陰故柔。動陽故剛。謂元、也。陰性靜。方闢也。謂亨也。）〈荀〉（純陰至順、故柔也。）〈九家易〉（坤一變而成震。陰動生陽。故動也剛。）

後得主而有常。〈虞〉（坤陰先迷。後順得常。陽出初震。震為主。為常也。）

含萬物而化光。〈按〉（荀氏彖注云。乾二居坤五為含。坤初居乾四為光。虞氏以坤凝乾為化。此為坤五含物而化。故光也。）

坤道其順乎。承天而時行。〈荀〉（承天之施。因四時而行之也。）〈按〉（坤以順乾為道。得朋喪朋。皆時行之義也。）

坤二（坤元申釋之條。故但分為二）釋爻辭

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也**虞**乾爲積善。以坤牝陽。滅出復震爲餘慶。坤積不善。以乾通坤。極姤生巽爲餘殃。坤消至二。艮子弒父。至三成否。坤臣弒君。剛爻爲朝。柔爻爲夕。乾爲寒。坤爲暑。相推而成歲。故非一朝一夕。所由來漸矣。**按**弒君弒父。並在否三。注於否卦有明文。張氏雜入遯卦。非也。又一朝一夕。謂自姤至否。凡三月。又推原其餘殃所自來。則自坤至否。凡十月。故曰漸。

坤初體復初。復小而辯於物。故當辯之於早。以陰順陽。則履霜堅氷之道。可馴致矣。干令升始弃師說。以氷霜爲弒逆之萌。王弼以來。尽承其謬矣。**荀**霜者乾之命令。坤下有伏乾。〻氣加之性而堅。象臣順君命而成之。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也**虞**乾動直。故直其正。坤動闢。故方其義。陽息至二。故敬以直內。坤位在外。故義以方外。陽見兌丁。西南得朋。故德不孤。**荀**直方大。乾之唱也。不習无不利。坤之和也。陽唱陰和。而无所不利。故不疑其所疑也。新

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也**荀**六三陽位。下有伏陽。坤陰卦也。雖有伏陽。含藏不顯。以從王事。要待乾命。不敢自成。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也**虞**天地變化二句注。謂陽息坤成泰。天地反。以乾變坤。〻化升乾。万物出震。故天地變化。草木蕃矣。按坤通乾。自下而上。至三成泰。自上而下。至四成否。故坤三爲泰。天地變化。承上文而言也。坤四爲否。故遂言天地否也。但爻辭無取乎成否。故坤四不動。又變成觀。此虞意也。天地閉二句注。謂四。泰反成否。乾稱賢人。隱藏坤中。以儉德避難。不榮以祿。故賢人隱矣。**荀**六四陰位。迫近于五。雖有成德。當括而囊之。謹慎畏敬也。

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也**虞**謂五。坤息体觀。地色黃。坤爲理。以乾通坤。故稱通理。五正陽位。故曰正位。艮爲居。体謂四支也。艮爲兩肱。巽爲兩股。故曰居体。陽稱美。在五中。四支。謂股肱。**荀**九家發于事業注。天地交而万物生也。謂陽從潛藏。變則發見。五動爲比。乃事業之盛也。

陰凝於陽必戰爲其慊于陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃**鄭**慊讀如羣公溓之溓。古書篆作立心与水相近。讀者失之。故作慊。溓雜也。陰謂此上六也。陽謂此[illegible]言也。今消息用事乾也。上六爲蛇。得乾氣雜似龍。**按**今釋文正義本所引鄭注。皆慊溓互易。皆寫誤也。今從惠定宇本改正。公羊傳云羣公廩。鄭所引即此傳文。蓋鄭所見者古本。**荀**作兼于陽。九家云。陰陽合居。故曰兼。陽謂上六坤行至亥。下有伏乾。○荀曰。消息之卦。坤位在亥。下有伏乾。陰陽相和。故言天地之雜也。天者陽始于東北。故色玄。地者陰始于西南。故色黃。

周易漢學通義卷八

說卦弟十八

黃瓚學

昔者聖人之作易也〈按〉（此聖人。虞氏謂庖犧。鄭氏專指文王。非也。）

幽贊於神明而生蓍〈荀〉（神在天。明在地。神以夜光。明以晝照。生蓍者謂蓍從中生也。）〈按〉（神明謂乾陽也。聖人未作八卦。神明在天。深幽不見。聖人探索而贊之。則天八卦。則知天地之數而七八九六。之蓍數生焉。）。（乾舍于離。明以晝照也。坤舍于坎。神以夜光也。）

參天兩地而倚數〈虞〉（倚立也。參三也。謂分天象為三才。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。此既濟六位也。）〈鄭〉（天地之數備于十。乃三之以天。兩之以地。大衍之數五十也。必三之以天。兩之以地者。天三覆。地二載。欲極于數。庶幾得吉凶之審也。）〈按〉（二說皆通。以畫言之。坤畫斷。得三畫者兩。）

觀變于陰陽而立卦〈虞〉（乾坤剛柔立本。陽變成震坎艮。陰變成巽離兌。六爻三變。三六十八。十八變而八卦小成也。）〈按〉（此言先立乾坤為本。次成六子為用。故曰立卦也。）

發揮于剛柔而生爻〈虞〉（發動也。揮變也。變剛生柔爻。變柔生剛爻。以三為六也。因而重之。爻在其中。故生爻。）〈按〉（此言八卦小成。觸類而長。以成六十四卦。）

和順於道德而理於義〈虞〉（和順謂坤。道德謂乾。以乾通坤。謂之理義。）〈按〉（和順于道德。謂以坤陰順陽。壯乾出震。注不及者略耳。或脫文。）

窮理尽性以至于命〈虞〉（以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之尽性。〻尽理窮。故至于命。巽為命也。）〈按〉（此与上句皆言六十四卦消息也。）

昔者聖人之作易也。將以順性命之理〈虞〉（重言昔者。明謂庖犧也。順性命之理。謂乾道變化。各正性命。以陽順性。以陰順命。）

是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔与剛。立人之道曰仁与義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦〈虞〉（謂參天兩地。乾坤各三爻。成六畫之卦也。）

分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章〈虞〉（迭遞也。分陰為柔以象夜。分陽為剛以象晝。剛柔者晝夜之象。晝夜更用。故迭用柔剛。章謂文理。乾三畫成天文。坤三畫成地理。）

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯〈虞〉（天地謂乾坤。五貴二賤。故定位。山澤謂艮兌。同氣相求。故通氣。雷風謂震巽。同声相應。故相薄。水火謂坎離。射厭也。水火相通。坎戊離己。月三十日一会于壬。故不相射。錯摩。則剛柔相摩。八卦相蕩也。）

數往者順知來者逆。是故易逆數也。〔按〕（坤消爲往。乾息爲來。坤自姤至坤。生午盡亥。從晝至夜爲順。故曰數往者順。虞注曰。坤消從午至亥。上下故順也。乾自復至乾。生子盡巳。從夜至晝爲逆。故曰知來者逆。虞注曰。乾息從子至巳。下上故逆也。消息皆乾陽爲之。故既濟六位逆數而上。震巽一。坎离二。艮兌三。乾坤臨之以生万物。虞注曰。易謂乾。故逆數。）

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。〔按〕（此既濟六位。所謂逆數者。此也。）〔荀〕（雷動、謂建巳之月。萬當不達。布散田野。謂建卯之月。震卦用事。天地和合。万萌動也。風散、謂建巳之月。万物上達。布散田野。雨潤、謂建子之月。含育萌才也。日烜、謂建午之月。太陽欲長者也。艮止、謂建丑之月。消息畢止也。兌說、謂建酉之月。万物成熟也。乾君、謂建亥之月。乾坤合居。君臣位得也。）〔九家〕（坤藏、謂建申之月。坤在乾下。包藏万物也。雷与風雨。變化不常。而日月相推。迭有來往。是以四卦以義言之。天地山澤恒在者也。故直說名矣。○荀无坤藏句。）

帝出乎震。齊乎巽。相見乎离。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。〔按〕（此說八卦布散用事之序。帝、天皇大帝。陽之主。即太乙也。）

萬物出乎震。震東方也。〔虞〕（出生也。震初不見東。故不稱東方卦。）〔鄭〕（雷發声以生物也。）

齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。〔虞〕（巽陽隱初。又不見東南。亦不稱東南卦。与震同義。巽陽藏室。故絜齊。）〔鄭〕（風搖動以齊之。絜猶新也。）

离也者明也。万物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。盖取諸此也。〔鄭〕（万物皆相見。日照之使光大。）〔虞〕（离爲日爲火。故明。日出照。以日相見。离象三爻皆正。日中。正南方之卦也。离、南方。故南面。乾爲治。乾五之坤。坎爲耳。离爲明。故以聽天下。向明而治。）〔按〕（虞注及坎耳象者。釋聽字也。非此經字義。）

坤也者地也。万物皆致養焉。故曰致役乎坤。〔虞〕（坤陰无陽。故道廣布。不主一方。含宏光大。養成万物。）〔鄭〕（坤不言方者。所言地之養物。不專一也。地氣含養。使有秀實。）

兌正秋也。万物之所說也。故曰說言乎兌。〔虞〕（兌三失位不正。故言正秋。兌象不見西。故不言西方之卦。兌爲雨澤。故悅万物。震爲言。震二動成兌。言從口出。故說言也。）〔鄭〕（草木皆老。猶以澤氣說成之。）

戰乎乾〻西北之卦也。言陰陽相薄也。〔虞〕（乾剛正五。月十五日。晨象西北。故西北之卦。薄、入也。坤十月卦。乾消剝入坤。故陰陽相薄也。）〔鄭〕（西北。陰也。而乾以純陽臨之。猶君臣對合也。）

坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。万物之所歸也。故曰勞乎坎。〔虞〕（歸藏也。坎二失位不正。故言正北方之卦。坎月夜中。故正北方。）〔鄭〕（水性勞而不倦。万物自春出生于地。冬氣閉藏。還皆入地。）

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。〔虞〕（艮三得正。故復稱卦。乾甲成始。坤癸成終。艮是甲癸之間。故成終成始也。）〔鄭〕（萬物陰氣終。陽氣始。皆艮之用事。）

神也者妙萬物而為言者也動万物者莫疾乎雷橈万物者莫疾乎風燥万物者莫熯乎火說万物者莫說乎澤潤万物者莫潤乎水終万物始万物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也（〈虞〉謂乾变而坤化。乾道变化。各正性命。成既濟定。故既成万物矣。〈按〉神、謂易也。妙微也。鉤深致遠。故妙万物而為言。謂、文、王、推之。乾元用九而天下治也。六子皆乾坤之神。故明其用事。既尽也。謂上下无常。剛柔相易也。乾坤六爻。分陰分陽。則坎离正二五。震巽正初四。艮兑正三上。九六之变。乾坤二五相易。水火相逮也。初四相易。雷風不相悖也。三上相易。山澤通氣也。故成既濟也。〈鄭〉共成萬物〻不可得而分。故合謂之神。）

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也离麗也艮止也兑說也（〈虞〉精剛自勝。動行不休。故健〻也。純柔承天時行。故順〻。陽出動〻行。乾初入〻陰。陽陷陰中。日麗乾剛。陽位在上。故〻止。震息成兑。震言出口。故說〻。）

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕离為雉艮為狗兑為羊（〈按〉鄭氏注鴻範五行傳云。馬〻畜之疾行者。牛〻畜之任重者。乾爻六龍。震乾元也。故為龍。九家易注巽雞云。應八風也。風應節而變。〻不失時。雞時至而鳴。与風相應也。二九十八。主風。精為雞。故雞十八日剖而成雛。二九順陽厤。故雞知時而鳴也。注坎豕云。汙辱卑下也。六九五十四。主時。精為豕。故豕怀胎而生。注艮狗云。艮數三。七九六十三。三主斗。斗為犬。故犬怀胎三月而生。犬、之精。离為飛鳥。又為文章。故為雉〻。鄭氏兑羊注云。其畜好剛鹵。按九家所說。皆見家語。說不尽合于易義。今略存其可采取者耳。餘皆刪去。）

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳离為目艮為手兑為口。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男离再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兑三索而得女故謂之少女〈王〉（肅字子雍）索、求也。

乾為天（至陽而健）為圜（天体員）為君（虞注云、貴而嚴也。）為父（虞注云、成三男。取類大。故為父。）為玉為金（剛純精粹物惟金玉）為寒為冰（位在西北故為寒冰）為大赤（虞注云、太陽為赤。月望出入時也。白虎通云、赤者。盛陽之氣。故周為天正。色尚赤。）為良馬（虞注云乾善。故良也。）為老馬（乾為老陽）為瘠馬（鄭氏云、凡骨為陽。肉、為陰。乾陽皆骨。故為瘠馬。荀作柴馬云。多筋幹。義亦相近。九家說老馬云。息至巳。必当復消。故為老馬。言氣衰也。是瘠意已在老字中。作柴為是。）為駁馬（宋仲子云。天有五行之色。故為駁馬也。）為木果（木功成于果。陽功成于乾也。）

〈逸象〉（荀九家）為龍。為直。為衣。為言。

坤為地（虞注云柔道靜）。為母（虞注云成三女能致養故為母）。為布（鄭氏月令注以布為陰路是也）。為釜（孔云取其化生成物）。為吝嗇（陰道嗇聚故吝嗇）。為均（崔憬云地生万物不擇善惡）。為子母牛（坤為牝為牛牝牛則子母牛也）。為大輿（地道載物）。為文（逸禮三正記云質法天文法地）。為衆（虞注云物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆也）。○為柄（本也謂本乎地者親下）。其於地也為黑（極陽色赤則極陰色黑）

〈逸象〉荀九家為牝。為迷。為方。為囊。為裳。為黃。為帛。為漿。

震為雷（乾坤以坎高戟陰陽交會於壬故虞注曰太陽火得水有声為雷也）。○為龍（虞作駹云蒼色震東方故為駹）。為玄黃（虞注云天玄地黃震天地之雜故為玄黃）。為旉（虞作專云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專）。為大塗（万物所出）。為長子（虞云乾一索故為長子）。為蒼筤竹（震巽皆東方巽陽在上下有伏震故中實而為木震陽在下中有伏巽故中空而為竹為萑葦九家易云蒼筤青也）。為萑葦（鄭云竹類已具上）。其於馬也（震体乾故得馬象）為善鳴（虞云為雷故善鳴）。為馵足（虞云馬白後左足為馵震為左為足為後為白初陽白故為馵足注中馵足字誤今改正）。○為作足（作起也王廙云為行先弄四足）。為的顙（虞云的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩曰有馬白顙是也○震体乾首而在先口之上似謂八卦分布用事之次乾初接先上也）。其於稼也為反生（釋文反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也虞作阪云陵阪也陸云阪當為反○按虞氏經注虞言震為反即此反生也疑釋文誤述虞義）。其究為健為蕃鮮（虞云震巽相薄變而至三則下象究与四成乾故其究為健為蕃鮮巽究為躁卦則震〻雷巽風无形故卦特變耳○按健謂乾也蕃鮮白也謂巽）。

〈補〉（長子下）為決躁（下注云震內體為專外體為躁）。〈鄭〉（大塗注國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉）。

〈逸象〉荀九家為玉。為鵠。為鼓。〈按〉（吳澄謂玉當作圭鵠當作鶴仲氏易訊其妄誕今按漢上易引京房中孚二爻注云震為鶴則吳澄所改似非無徵但鵠鶴古通黃鶴猶以黃鵠得名則不必改字）

巽為木為風（風土氣之散陽也）。為長女（坤一索故為長女）。為繩直（不曰曲直以陰順陽陽直以正陰曲）。○為

工（工規矩也。所以齊物。〻齊乎巽。故為工。虞廣其義于百工。故引巽市及居肆之文。）為白（虞云、乾陽在上。故白。）為長為高（虞云、乾陽在上。長故高。）為進退（虞云、陽初退。故進退。震進巽退併在初。）為不果（不果亦進退之義。）為臭（虞注、臭氣也。風至知氣。巽二入艮鼻。故為臭。繫曰其臭如蘭。）其於人也為宣髮（虞云、為白。故宣髮。馬君以宣為寡髮。非也。鄭云宣髮取四月靡艸死。髮在人體。猶靡艸在地。）為廣顙（廣、鄭作黃。虞作廣。注云。變至三為坤。坤為廣。四動成乾。乾為顙在頭口上。故為廣顙。與震的顙同義。震一陽。故的顙。巽變乾二陽。故廣顙。）為多白眼（虞注、為白。離目上向。則白眼見。故多白眼。六卦画卦中。互離在四。故上向。）為近利市三倍（虞云、變至三成坤。〻為近。四動成乾。乾為利。至五成噬嗑為市。乾三爻。故近利市三倍。步罪反）其究為躁卦（虞云、動上成震。故其究為躁卦。八卦諸爻。唯震巽變耳。震內體為專。外體為躁。）鄭（晁氏引）為墨。（句在繩直下）

逸象（荀九家）為楊。為鸛。

坎為水（說文、水北方之行也。象眾水並流。中有微陽之氣也。）為溝瀆（虞云、以陽闢坤。水性流通。故為溝瀆也。）為隱伏（虞云、陽藏陰中也。）

為矯輮（水流隨地曲折。故為矯輮。宋仲子云曲者更直為矯。直者更曲為輮。）為弓輪（虞注、可矯輮。故為弓輪。坎為月。月在庚象弓。在甲象輪。故為弓輪也。）。其於人也為加憂為心病（虞云、兩陰夾心。為多眚。故加憂。為勞而加憂故心病。亦以坎為坎二折。坤為心病。）為耳痛（坎為耳。多眚故痛。）為血卦。為赤（赤、乾色也。十一月坎用事。陽氣始養于根株。在黃泉下。万物皆赤。故為赤。）其於馬也（坎馬亦乾馬也。目下。）為美脊為亟心（乾在中也。）為下首（乾為首。陷于陰也。）為薄蹄為曳（震足半見。故薄且曳。皆謂馬也。）其於輿也為多眚（虞云、眚敗也。坤為大輿。坎折坤體。故為輿多眚也。）為通（虞云、水流瀆。故通也。）為月（虞云、坤為夜。以坎陽光。故為月。）為盜（虞云、水行潛竊。故為盜也。）。其於木也（坎離俱有木象。坎体震。離体巽。）為堅多心（虞云、陽在中。故多心。）

鄭（為月注云、臣象也。）

逸象（荀九家）為宮。為律。為可。為棟。為叢棘。為狐。（為蒺藜。為桎梏。）。

离為火為日為電〔鄭〕（取火明也。久明似日。暫明似電。）為中女為甲冑〔虞〕（外剛故為甲。乾為首。巽繩貫甲而在首上。故為冑。〻兜鍪也。）為戈兵〔虞〕（乾為金。离火燥而鍊之。故為戈兵也。）其於人也為大腹〔虞〕（象日常滿。如妊身婦。故為大腹。乾為大也。）為乾卦（乾古丹反。鄭云、乾当為幹。陽在外能幹正也。董作幹。）〔虞〕（火日熯燥物。故為乾卦也。）為鼈為蟹為蠃為蚌為龜〔虞〕（此五者皆取外剛内柔也。）〔鄭〕（骨在外。）其於木也為科上槁（科、空也。虞作折。槁、鄭作槀。干作熇。）〔虞〕（巽木在离中。體大過死。巽蟲食心。則折也。蠹虫、兌口食木。故上槁。或以离大燒巽。故折上槁。）〔鄭〕（科上者。陰在内為疾。）

〔逸象〕（荀九家）為牝牛。

艮為山（陽止坤上）為徑路（虞云、艮為山中徑路。震陽在初。則為大塗。艮陽小。故為徑路也。）為小石（石、土之阳也。艮陽小。故曰小石。）為門闕（虞云、乾為門。艮陽在門外。故门闕。兩小山。闕之象也。）為果蓏（釋文。馬云、果、桃李之屬。蓏、瓜瓠之屬。應劭云、木實曰果。艸實曰蓏。說文云、在木曰果。在地曰蓏。張晏云、有核曰果。無核曰蓏。京本作果墮之字。）為閽寺（守门闕者）為指（虞云、艮手多節。故為指。）為狗（虞作狗。云、指屈伸制物。故為狗。）為鼠（虞云、似狗而小。在坎穴中。故為鼠。晉九四是也。）為黔喙之屬（釋文。黔、其廉反。徐音禽。鄭作黚。謂虎豹之屬。喙、况廢反。黔、黑也。馬云、豺狼之屬。）其於木也為堅多節（釋文、一本無堅字。虞云、陽剛在外。故多節。松柏之屬。）

〔逸象〕（荀九家）為鼻。為虎。（艮在寅位。故亦為虎。）為狐。

兌為澤（虞注、坎水半見。故為澤。）為少女（虞云、坤三索位在末。故少也。）為巫（虞云、乾為神。兌与神通氣。故為巫。）為口舌（虞云、兌為震声之息。故為口舌。）為毀折（虞云、二折震足。故為毀折。）為附決（虞云、乾体未圜。故為附決。謂上陰附陽。当決去之也。）其於地也為剛鹵（虞云、乾二陽在下。故剛。澤水潤下。故鹹。）為妾（虞云、少女位賤。故為妾。）為羊（鄭本作陽。注云、此陽讀為養。无家女。行賃炊爨。今時有之。賤于妾也。虞氏釋為女使。義与鄭同。則字亦當作養。釋文引虞本為羔。則養字之脫、其下、半耳。虞言舊讀羊為重出。若作羔、羔為小羊。仍重出矣。且羔訓女使。他無可證。其為譌寫無疑矣。）

彖曰至哉坤元。故坤為至。

〈逸〉〈象〉（荀九家）為常。（釋文引原注云。常西方神也。）為輔頰。

各家演象附後（或取於本經。或推廣於他說。或引伸其義類。不盡為說卦之逸象也。故謂之演象。向來易家通名比類為逸象。非也。）

乾〈虞〉為王、為先王、為明君、為神、為人、為大人、為聖人、為賢人、為君子、為武人、（春秋外傳、天事武、）為行人、為物、為易、為立、為直、為敬、為畏、為威、為嚴、為堅剛、為道、為德、為盛德、為行、為情性、為精、為信、為善、為仁、為愛、為生、為怨、為祥、為慶、為天休、為嘉、為福、為祿、為先、為始、為知、為大、為盈、為茂、為肥、為好、為施、為利、為清、為治、為大謀、為高、為揚、為宗、為族、為甲、為老、為舊、為古、（古天也、）為大明、為遠、為郊、為門、為百、為歲、為頂、為朱、為圭、為蓍、為瓜、

坤〈虞〉為臣、為民、為姓、為小人、為邑人、為鬼、為形、為身、為躬、為毋、為我、為自、為至、為安、為康、為富、為財、為積、為聚、為重、為厚、為致、為用、為包、為寡、為徐、為營、為下、為容、為裕、為虛、為書、為近、為疆、為土、為田、為邑、為邦國、為方、為階、為思、為理、為體、

為禮、為義、為事業、為庶政、為族類、為度、為閉藏、為密、為默、為恥、為欲、為過、為醜、為亂、為怨、為害、為終、為窮、為敝、為死、為喪、為晦夕莫夜冥、為暑、為乙、癸、為年、（日周天為歲。陽也。故屬乾。月周天為年。陰也。故屬坤。）為戶、為闔戶、義門、閉闔、為紱、為輹、為器、為缶、為虎、為兕、為黃牛、牝牛、（干寶易）為順、（盧氏易）為師、（左傳注）為馬、（荀）坤為朋、（見泰卦朋亡注）

震（虞）為帝、為主、為諸侯、為人、為士、為兄、為夫、為趾、為出、為行、為征、為作、為逐、為驚走、警衛、為定、為

百、為言、議、講、論、問、應、告、語、為嚮、為聲音、為交、為懲、為反、為後、為從、為守、為左、為生、為常、為樂、笑喜、為道、為陵、為祭、為鬯、為百穀、艸莽、為筐、為麋鹿、（鄭）為門、為日門、為叢狗、

巽（虞）為命、為號、為敎、為誥、為處女、為妻、為婦、為商旅、為隨、為入、處、為伏、為同、為交、為舞、為谷、（坎水半見）為苞、為茅、為蘭、為草木、草莽、為杞、為葛藟、為薪、為墉、為牀、為帛、（九家以震為玉。經以乾為玉也。故此以巽為帛。亦以坤為帛也。）為腰帶、為繘、為

蛇、為魚、為鮒、為蟲、（荀）（注井卦）為岐、

坎

（虞）為雲、為玄雲、為雨、為川、為大川、為河、（九家為可疑河之誤）為心、為謀、為惕、為疑、為惕悔、為勞、為濡、為涕洟、為災眚、疾病、罪悖、欲淫、冦盜、為暴、為毒、為孚、為聖、為聰、為平、為法、罰獄、則、經、為習、為納、為入、為聚、為胥臀膏、為陰夜、為歲、為尸、為酒、為穿木、為校、為弧、（荀）（坎在下）為淵、（注左傳）為衆、

离（虞）為惡人、（九四爻）為飛、為鳥、為爵、為鶴、為隼、為鴻、為戎、為折首、為斧、為矢、為罔罟、為甕瓶、為見、

艮

（虞）為賢人、為童僕、為官、為友、為時、為斗、為星、為霆、為果、慎、節、待、制、執、為小、多、厚、為取、舍、求、為篤實、為道、為穴居、為城、為宮室、門庭、廬、牖、居、宗廟、社稷、為鼻、肱、背、腓、皮、膚、尾、為小木、碩果、為狼豹小狐、（鄭）為鬼門（注觀卦）、（荀）為上持、（艮手為持。上爻為主。故曰上持耳。）

兑

（虞）為朋、為刑人、為密、為順、為通、為見、為右（西方也）為契、為雨、（注見保）（鄭）為和說、（取經文）為暗昧、為暗澤、（取兑位在西也。）

序卦弟十一

有天地然後萬物生焉〔按〕（乾坤旁通。六十四卦資始資生。故居首。）。乾坤（六陰六陽）

盈天地之間者唯萬物故受之以屯〻者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙〻者物之穉也〔鄭〕（蒙幼小之貌。齊人謂萌為蒙。）〔按〕（屯蒙相反。自臨觀來。以坤凝乾性。故次于乾坤。）

物穉不可不養也故受之以需〻者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟〔荀〕（坎在乾上。中有离象。水火交和。故為飲食之道。）〔按〕（需訟相反。自壯遯來。壯遯臨觀旁通。因以相次。張氏謂、需訟即壯遯之消息。不正言者。惡以陽避陰也。）

訟必有眾起故受之以師〻者眾也眾必有所比故受之以比〻者比也〔按〕（師比相反。自剝復來。臨觀生剝。始復。故次于此。）

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履〔按〕（小畜履相反。自姤夬來。姤夬剝復旁通。故次于此。）

履然後安故受之以泰〻者通也物不可以終通故受之以否〔按〕（泰否反類中之兼有旁通兩象者。蓋自乾至此。盈十卦。而三陰三陽。乾坤各成列矣。）。泰否（三陰三陽）

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有〔按〕（同人大有相反。旁通師比。與師比遙對也。）

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫〔按〕（謙豫相反。旁通履小畜。亦遙相對。）

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱〻者事也〔按〕（隨蠱相反。兼有旁通。隨自泰來。蠱自否來。故次于此。以明泰否消息之端。）

有事而後可大故受之以臨〻者大也物大然後可觀故受之以觀〔按〕（臨觀相反。臨在泰前。觀在否後。故次于此。）。臨觀（二陽之辟）〔虞〕（臨反成觀。二陽在上。故可觀也。）

可觀而後有所合故受之以噬嗑、者合也物不可以苟合而已故受之以賁〻者飾也〔按〕（噬嗑賁相反。虞氏卦注。以兩象言之耳。非正例也。噬嗑自否。賁自泰。猶隨蠱也。）

致飾然後亨則盡矣故受之以剝〻者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復〔按〕（剝復相反。復在臨前。剝在觀後。猶臨觀也。）。剝復（一陽之辟）

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜〔按〕（无妄大畜。虞氏卦注。以旁通言之。非正例也。无妄自遯。大畜自壯。猶需訟之次也。）

物畜然後可養故受之以頤〻者養也不養則不可動故受之以大過〔虞〕（人頤不動則死。故受之以大過。大過棺槨之象也。）〔按〕（頤大過旁通。不可反。乾坤以初上往來也。）

物不可以終過故受之以坎〻者陷也陷必有所麗故受之以离〻者麗也〔按〕（坎离旁通。不可反。且不可為兩象。乾坤二五往來也。故終上經。）

右上經

張氏云、明天道。言乾坤也。屯蒙爲始，坎离爲終。原始及終之道備矣。

按　上經、自乾而遯否觀剝、爲消次。數往、故順。自坎离而復臨泰壯乾爲息次。知來、故逆。

有天地然後有萬物有万物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後礼義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒〻者久也

虞　有天地謂否。有万物、謂否反成泰。万物化醇。有男女、謂否三之上成咸。艮爲男。兌爲女。有夫婦、謂咸反成恒。震爲夫。巽爲婦也。有父子、謂咸上復乾成遯。乾爲父。艮爲子也。君臣上下、謂遯三復坤成否。否乾爲君尊上。否坤爲臣卑下。謂天君父夫象尊錯上。地婦臣子礼卑錯下。故礼義有所錯。

按　咸恒相反。自泰否來。下經人事言泰否。故首咸恒。

序卦

物不可以久居其所故受之以遯〻者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晋〻者進也進必有所傷故受之以明夷〻者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽〻者乖也乖必有難故受之以蹇〻者難也物不可以終難故受之以解〻者緩也

按　壯遯相反。遯在否前。壯在泰後。故次于此。

。遯壯（二陰之辟）

按　晋明夷相反。自臨觀來。臨觀遯壯旁通。故次于此。

虞　晋時在外。家人在內。故反家人。謂离二也。离二退居于下。

按　家人睽自壯遯來。

按　蹇解相反。自臨觀來。

緩必有所失故受之以損〻而不已必益故受之以益〻而不已必決故受之以夬〻者決也決必有所遇故受之以姤〻者遇也物相遇而後聚故受之以萃〻者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困〻乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革〻革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震〻者動也物不可以終動止之故受之以艮〻者止也物不可以終止故受之以漸〻者進也進必有所歸故受之以歸妹。得其所歸者必大故受之以豐〻者大也窮大者必失其居故受之以旅

按　損益相反。自泰否來。

按　夬姤相反。夬在壯後。姤在遯前。

。夬姤（一陰之辟）

按　萃升相反。自臨觀來。

按　困井相反。自泰否來。

按　井鼎相反。自遯壯來。

按　震艮相反。自臨觀來。

按　漸歸相反。自泰否來。兼有旁通。

按　豐旅相反。自泰否來。

旅而无所容。故受之以巽。〻者入也。入而後說之。故受之以兌。〻者說也。〔按〕巽兌相反。自遯壯來。

說而後散之。故受之以渙。〻者離也。物不可以終離。故受之以節。〔按〕渙節相反。自泰否來。

節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。〔按〕中孚小過旁通。為不衰之卦。其兩象自頤大過而易。乃乾坤三四往來也。

有過物者必濟。故受以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。〔按〕既未濟相反。兼有旁通兩象。坎离之用也。故以終下經。

惠言云、自咸恒而損。〻則困未濟也。困則漸而豐而渙而中孚。而既濟。是為否反成泰。自咸恒而益。〻則井既濟也。井而歸妹而旅而節而小過而未濟。是為泰、已又否。其說不甚可信。姑記此以俟正。

右下經。

張氏云、明人事。通乎濟既未濟。言泰否也。始乎咸恒。泰否往來之義備矣。

〔按〕上經自屯蒙至需訟為弟一節。出於屯蒙。泰于大壯而消于遯也。自師比至泰否為弟二節。通于師比。成于泰而消于否也。自同人至臨觀為弟三節。息於同人大有。大于臨而消于觀也。自噬嗑至剝復為弟四節。往來于噬嗑賁。出于復而消于剝也。自无妄至坎离為弟五節。正于无妄。合于坎离而又出。

下經自天地至咸恒。言泰否之為咸恒也。自為一節。自咸恒至蹇解。為弟一節。否感于咸。往來于遯壯。正乾元于蹇。而解息泰。自損益至萃升為弟二節。泰衰于損。出入于夬姤。正乾元于萃。而升息泰。自困井至震艮為弟三節。困窮未濟。井終既濟。而泰運終。正乾元于革鼎。而震復生。消于艮。泰不定也。自〔漸歸〕巽兌至巽兌為弟四節。漸歸互正。消巽入否而出兌。已通于泰矣。自渙節至既未濟為弟五節。渙節、承漸歸妹者也。中孚小過、消息也。既未濟、其成也。

雜卦弟十二

乾剛坤柔〔虞〕乾剛金堅。故剛。坤陰和順。故柔。

比樂師憂〔虞〕比五得位。建萬國。故樂。師三失位。輿尸。故憂。

臨觀之義。或與或求。〔荀〕臨者教思无窮。故為與。觀者觀民設教。故為求。〔韓〕以我臨物。故曰與。物來觀我。故曰求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。〔虞〕陰出初震。故見。盤桓利居、正。故不失其居。蒙二陽在陰位。故雜。初雜為交。故著。

震起也。艮止也。〔虞〕震陽動行。故起。艮陽終止。故止。

損益衰盛之始也。呂氏音訓、引陸氏曰、盛衰。鄭虞作衰盛。今釋文無此語。〔虞〕損、泰初益上。衰之始。益否上益初。盛之始。

大畜時也。无妄災也。〔虞〕大畜、萃五之三。復成臨。時舍坤二。故時也。无妄、上之遯初。子弒父。故災者也。〔按〕韓康伯云、因時而畜。故能大也。无妄之世。妄則災也。虞注非。

萃聚而升不來也謙輕而豫怡也〔虞〕坤眾在內。故聚。升五不來之二。故不來。之內曰內。謙位三賤。故輕。豫薦樂祖考。故怡。〻或言怠。

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也〔虞〕頤中有物。故食。賁离日在下。五動巽白。故无色。兌陽息二。故見。巽乾初入陰。故伏。否上之初。君子勿用。故无故。蠱泰初上飾坤。故飭。剝生於姤。陽得陰孰。故爛。復剛反初。故曰反也。〔按〕无故之故。訓為舊。

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也〔虞〕离日在上。故晝。誅傷、也。明入地中。故誅也。〔又〕泰初之五為坎。故通。困三遇四。故相遇也。相感者不行而至。故速。日月久照。四時久成。故久。

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也〔虞〕渙散、故離。節制數度、故止。雷動出物、故緩。蹇難在前。睽离女在上。故外。家人女正乎內。故內也。故難。

否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾也同人親也〔虞〕否反成泰。〻反成否。故反其類。終日乾〻。反復之道。大壯止陽。〻故止。遯陰消陽。〻故退。巽為退也。五陽並應。故眾。夫婦同心。故親。

革去故也鼎取新也小過〻也中孚信也〔虞〕革更、故去。鼎亨飪、故取新。五以陰過陽。故過。信及豚魚、故信。

豐多故、親寡旅也。离上而坎下也。小畜寡也。履不處也。〔虞〕豐大故多。旅无容、故親寡。小畜、乾四之坤初成震。一陽在下。故寡也。履、乾三之坤上成剝。〻窮上失位。故不処也。

雜卦

需不進也訟不親也〔虞〕險在前。故不進。天水違行。故不親。

大過顛也〔虞〕顛殞也。殞戴澤中。故顛。〔按〕戴當作滅。自此以下。不復兩卦対說。

姤遇也柔遇剛也〔虞〕坤遇乾也

漸女歸待男行也〔虞〕兌為女。艮為男。反成归妹。巽成兌。故女归待。艮成震乃行。故待男行也。

頤養正也〔虞〕謂養三五。五之正為功。三出坎為聖。故曰養正。與蒙以養正聖功同義也。

既濟定也〔虞〕濟、成（句）六爻得位、定也。

歸妹女之終也〔虞〕归妹、人之終始。女終于嫁。從一而終。故女之終也。〔陸〕兌归魂。既六十四卦之終。〔按〕陸說最為明確。

未濟男之窮也〔虞〕否艮為男位。否五之二。六爻失正。而來下陰。未濟主月晦。乾道消滅。故男之窮也。

（夬，決也。剛決柔也。君子道長，小人道消也。）虞以乾決坤。故剛決柔也。乾為君子。坤為小人。乾息、故君子道長。坤體消滅、故小人道消。（疏本作憂）大論武王伐紂、自大過至此八卦。不復兩卦對説。大過死象。兩、體、姤、夬。故決次、以、姤、而、終、於、夬。言君子之決小人。故君子道長。小人道消。雜卦者、雜六十四卦以為義。其於序卦之外別言也。昔者聖人之興。因時而作。隨其所宜。不必皆相因襲。當有損益之意也。故歸藏名卦之次。亦多異於時王道蹯駁。聖人之意、或欲錯綜以濟之。故次序卦以其雜也。

附歸藏易殘缺所存

奭（坤）釐（震）狠（艮）毒畜（大畜）毋亡（无妄）稱（升）兼（謙）蜀（蠱）

僕（剝）誠（咸）奐（渙）荔（解）散家人（家人）遂（遯）犖（坎）

毒畜（小畜）溽（需）瞿（以下未詳）欽　規　夜　分　岑霽

林禍　馬徒

按（儒行云飲食不溽。鄭注云、溽、滋味也。需象曰飲食宴樂。正如滋味之訓。）

易虞氏學自張氏皋文出學者多墨守之鮮
有自出手眼者是書獨能博采鄭荀諸說下
及魏晉至　國朝諸家融會貫通以發明
虞義爲主皋文之說亦多采取要爲所同
糾正其失者不下數十條可謂不苟同矣且不
但於張氏不爲苟同即於虞注亦不爲苟
同書中不從虞義者亦數十條出自機杼其
心得精卓遂成一家言三復十讀不勝欽佩
復荷　虛懷謙諭勘校謹就鄙見所及坿
列數處合繕單易紙籤錄極知譾陋藉資
是正焉　同治六年夏日南海桂讀畢
坿識

一易　一八　冊　[illegible]　0　[illegible]

①李尚之周易虞氏略例前列息卦六（復臨泰大壯夬乾）消卦六（姤遯否觀剝坤）並引虞剝復繫辭說卦云（諸注屢見）自復至乾爲息自姤至坤爲消乾息則坤消乾消則坤息易爲乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分爲十二月辟卦復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳彖象用夏家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康云房以消息卦爲辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽爲臣下也并力雜氣干消息也然則此十二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息爲乾注乾鑿度云消息於雜卦爲尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息往來無窮已故通也漢儒皆以此十二月爲消息虞亦同之故云十二消息不見坎象（復出入無疾注）又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也（繫上變通配四時注）（下象未相根巽卦彖注）

②復六四虞注中行中謂初也此以初爲中也益六三中行注位在中故曰中行漸彖其位剛得中也注三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此以三爲中李尚之云以初爲中者董子以中者天地之大極極中也即復之初也以三爲中者言在內也

③虞復彖注先王謂乾初一爻稱乾晉象注君子謂觀乾觀乾即臨乾兩爻稱乾李尚之云復小陽潛臨者大也於算術三分之一爲少半三分之二爲大半是一爻二爻皆得稱半緣六子之卦一爻不足以見象故以兩爻爲半象

④李尚之云臨六二虞注體復初元吉復初即乾元臨二即乾二是乾二亦乾元也泰注從三至上體復泰三體復初泰三即乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之爲六畫然即（則）乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之元也大過彖注體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦乾元也以陽反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

⑤繫辭縣象著明莫大乎日月本荀氏乾終起坎終離坤起離終坎之說而以大明爲離日坎月是也侯果注大明謂日者非鄭氏說卦注久明似日暫明似電久暫對文作大者當係誤文

⑥九家說卦離為牝牛惠定宇云昭五年左傳卜楚邱曰純離為牛離一陰居二陽之中中美能黃故六二謂之黃離牝牛之象當之者有其類也與

⑦清廟茅屋固無確據然案大戴禮盛德篇云明堂者古有之凡九室一室有四戶八牖以茅蓋蔡邕月令論云取其宗廟之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟廱異名而同實盧植禮記注亦云明堂即太廟也賈逵服虔注左傳亦以廟學明堂為一又韓詩說辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅草取其潔清也雖不言清廟而就盧植禮記注太廟靈臺辟廱古法皆同一處推之則亦必在其中惟鄭康成駁之是則鄭君以此皆以明堂為清廟茅蓋固有明文矣

⑧釋文虞云恵定宇校謂虞蓋荀之誤其作周易述以蜀才說為虞義云陸讀為睦古字（文）通漢唐扶頌嚴舉碑皆以陸為睦傳云洪而和故云陸和睦也震為笑言兌為說兌陸之象故云兌陸從集解而不從釋文

⑨甯人曰劉昭五行志曰瓜者外延離本而實女子外屬之象一陰在下如瓜之始生勢必延蔓而及於上五以陽剛尊如樹杞然使之無所緣而上故曰以杞包瓜

⑩禮少牢禮日用丁己鄭注內事用柔日必丁己者取其令名自丁甯自變改是己又有改革義故云然

⑪史記武孝紀封禪書漢書郊祀志並載武帝詔引磐作般孟康注般水涯堆也王伯申云初爻漸于干干水涯也二爻漸于般般為水涯堆則高于水涯矣三爻漸于陸則又高于水涯堆矣此其次也許氏說文偁易孟氏古文也而其書有般無磐則古文作般不作磐矣說亦可從

（一）

否初之四爲恒，將爲未濟。

泰初之五爲井，將爲既濟。

泰初之上爲豐，將爲未濟。

泰二之四爲豐，將爲既濟。

泰二之五爲既濟（定）

泰二之上爲賁，當近既濟。

泰三之四爲歸妹，將爲未濟。

泰三之五爲節，當近既濟。

泰三之上爲損，將爲未濟。

泰將否，否四結震不動則貞觀。

觀上反四爲萃

觀上反四之爲蹇

觀五反四爲晉

觀五反四之爲艮

觀五反二爲蒙。

泰之爲井爲豐，爲賁爲節。四卦依既濟之節，將成既濟以保泰者也。爲恒爲豐，爲歸妹爲損，四卦在既濟之後，將爲未濟而反否者也。損爲震之始。恒以下例此矣。

恒（否初之四　易三上）即未濟

井（泰初之五　易初二）即既濟

豐（泰初之上　易三四）即未濟

豐（泰二之四　易四五）即既濟

既濟（泰二之五）定

賁（泰二之上　易五上）即既濟

歸妹（泰三之四　易初上）即未濟

節（泰三之五　易二三）即既濟

損（泰三之上　易初四）即未濟

泰生九卦。一易而即定既濟與四。一易而未濟與四。否生九卦。亦然。

咸（否上反三　易初四）既

困（否上反二　易五上）未

隨（否上反初　易三四）既

旅（否五反三　易二三）未

未濟（否五反二）窮

噬嗑（否五反初　易初二）未

漸（否四反三　易初上）既

渙（否四反二　易四五）未

益（否四反初　易三上）既

（二）虞說是也震為三之象即取蹇為三之賓、、之六三不可坤、、六爻之、、昧於取象者删

（三）西南得朋二句、利字屬上讀、荀氏泰卦注云、坤為朋。坤卦注亦以坤為朋也。謂陰起于午。至[illegible]申中三陰。得坤一體。故曰西南得朋。得朋則成否象矣。所謂先迷也。陽起于子。至寅三陽。喪坤一體。故曰東北喪朋。喪朋則成泰象矣。所謂後得主也。陰以從陽為元。陽為陰主。主利于得。朋利於喪。泰所謂朋亡得尚于中行者此也。荀氏為虞所斥。世無伸荀義者矣。實則荀優於虞。

原筮

（四）王伯厚云蒙之剛中陽在下卦初筮得之也比之剛中陽在上卦再筮乃得之也故蒙曰初筮比曰原筮惠定宇亦訓原為再二為原筮云蒙初筮謂初故知比原筮謂二僖三十一年公羊傳曰求吉之道三故易有初筮原筮之文

（五）小畜互离為日。互兌為西。日在西也。旁通豫卦。互坎為月。上震為東。月在東也。歸妹上震為東。下兌為西。互离為日在兌上。互坎為月在震初。知日西而月東。中孚自訟來。訟坎月在二。於中孚為互震之初。訟离在三。於中孚為下兌之上。知日西月東。三卦皆有望象。但正望必在夜半。月東日西。十五昏時。非正望也。故曰幾望。分係於上九六五六四者。小畜通豫。至上九而成。歸妹係於五者。卦位以五為尊也。中孚自訟來。訟初之四。四為成卦之主也。吉凶无咎不同者。豫上不得位。反為小畜。陽在二裕亢。故凶。歸妹得中。故吉。中孚得位承五。故无咎。

（六）謙釋文云子夏作嗛。云嗛謙也。惠案字作嗛

（七）虞氏義

蠱先甲後甲。以通隨言。謂初變成大畜。下乾納甲。是先甲也。至五成无妄。上乾納甲。是後甲也。巽先庚後庚。以究震言。謂初二三並變成益。下震納庚。是先庚也。至上成重

（八）先甲三日辛壬癸。後甲三日乙丙丁。合爲七日。一爻主一日。七日則復初。故不及戊己庚也。先庚三日丁戊己。後庚三日辛壬癸。合亦七日。亦一爻主一日。七日則復初。故不及甲乙丙也。甲庚皆以震言。震之方位在甲。納甲在庚。蠱之通隨在互震。巽之究震即在震。故並以震言。

（九）按春秋隱九年大雨震電。穀梁傳震雷也。電霆也。疏引河圖云。陽激陽爲電。電是雷光。爾雅云。電與雷同氣。（从回。）从電从申。陰陽以回薄而成雷。以申洩而爲電。或曰雷出天氣。電出地氣。故電从坤省。蓋陰陽暴格。分爭激射。有火生焉。其光爲電。其聲爲雷。（孔向附注）

（一〇）皆虞氏義

六四上承九五。以坤柔接乾剛。故象曰剛柔接。四爲諸侯。上朝天子。天子享（禮有）樽、酒。食（禮有）簋、[illegible]。[illegible]之（以而）用、[illegible]君席在牖。向南向。納約、謂四本坤柔吝嗇。故約於五甚約。疑其有咎。並五剛四柔。在震交之位。故終无咎。坎爲酒。在仰盂之震。故曰樽酒。坤爲缶。禮有副尊。故用缶。艮爲牖。席在牖間。故自牖。

（一一）鄭氏謂陰在二五爲離爻。離爲龜。荀氏謂坤爲朋。坤數十。故損五益二皆曰十朋之龜。

（一二）或益之十朋之龜弗克違，損五益二同辭。以反易言，損反為益，損五即益二也。故其辭同。以荀鄭二家之義釋之。較虞氏為安。或益之，在損謂三益上，在益謂四益初。二五為卦主，故於二五言之。損三益上，即所以益五；益四益初，即所以益二。陰在二五為离，离為龜，俱有互坤，坤為朋，坤數十，故皆係之十朋之龜。指二五本文言之，謂否三之上為損，五為十朋之龜，弗能使三上不動。否四之初為益，二為十朋之龜，弗能使初四不動。所謂龜從筮從。

（一三）紀尚書所引乃近之司馬彪續漢書五行志文。今曰則此當是續漢二字之訛。又按以人君之道言之，則以道齊民，以禮坊民，禮之植根而事變無所不出，而易之備是為人言之耳。

（一四）月幾望解。○小畜、歸妹、中孚三卦並言月幾望。小畜以通豫為說。小畜之离日在兌西，豫卦之坎月在震東。日西月東，十五日初昏象也。未及正望而已近，故曰幾望。歸妹以本象為說。二三爻為离日，在兌三。四爻為坎月，在震初。亦日西而月東。四毋虞虞注言三卦同義。小畜、歸妹如是。中孚不應獨異。而虞氏中孚注似言日東月西，則不同象矣。夫日東月西，十六日平旦之象也。是既望，非幾望。虞氏不自相背謬乎。今案虞注謂中孚自訟，訟初之四為中孚。訟初與二三為坎月，初升四成中孚。[illegible]明在互震之三，是月在東也。訟四與二三為离日，四降初為中孚，日在本兌之初，是日在西也。

周易述翼

五卷

宋澤元題

序

六經胥由聖人手定足爲萬世典型而易之爲義尤致廣大而盡精微非他經所可比擬溯自左氏記筮占漢儒言象數厥後京焦寓於禨祥陳邵窮乎造化王弼以老莊演之胡程以儒理闡之李光楊萬里輩復以史事參證之於是易說愈繁易道愈紛紜而不可測孔子五十學易猶謂假我數年可無大過虞仲翔云易自漢初以來海內讀者解之率少此易學所以難也貢禺黃厚菴孝廉邃於易理讀書有識綜核諸家論說擷其菁華芟其蕪雜簡練以爲揣摩者數十年殊有心得嘗著周易述翼一書蓋推本十翼之義而發明之詮解精詳詞旨宏暢一時讀者風景雲

從莫不奉爲圭臬其有裨於易學豈淺鮮哉是書舊曾梓於墨江兵燹以來版已毀失寻於坊間購得原稿一冊適有叢書之刻因亟以付梓庶後學得此有所指歸且使作者苦心不致湮沒至其持論精卓體例簡括張序及自序言之已詳不復贅云山陰宋澤元瀛士甫序

余嘗謂周易一書若非孔子所述後儒各以私肊測之不獨六十四卦之義紛然即六十四卦之名亦迄無一定三連者何止爲乾六斷者何止爲坤是故言易者必遵十翼猶言詩書者之遵序言三傳者之遵春秋夫人而知之矣顧人知之而不能爲之者此無他好事新奇信古不篤之故也吾友黃厚菴孝廉譚思經術博覽羣書尤邃於易著述翼一編貫穿經史上下古今而一以孔子之言爲主所謂以經解經者也其論四德謂非元不亨無貞不利而亨貞利皆統於元其論用九用六謂凡三百八十四爻遇陽爻變者皆以見羣龍之義推之遇陰爻變者皆以利永貞

之義推之不專爲乾坤二卦言此皆獨攄心得而不悖於儒先者至謂立象見意意在象中象本自然非由附會持論尤爲精卓彼舍象而言易者固非穿鑿而言象者亦非學者由是說而精擘之因以通夫馬鄭荀虞之義亦合其庶幾乎道光二十有二年歲在元黓攝提格涂月愚弟張杓拜序

易經伏羲文王周公孔子四聖人之手而成漢以來言易者數百家後儒實難贊一辭自程子主理邵子主數朱子因而兼用之至

國朝

御纂周易折中辨諸家之得失採衆說之異同去其煩蕪存其奧妙於潔靜精微之蘊殆渾合無間番邑厚菴黃先生揣摩易理數十年矣博取古來精於易者倣折中而發明之簡約之彙成周易一冊名曰述翼蓋推本孔子之意而述之者也嘗以是課生徒生徒受而讀者取其深入顯出足以羽翼聖經有功於理學不淺如是者有年丙申歲連主

講始興文明書院三載諸生鈔錄憚煩商不如傳諸剞劂一勞永逸時黃子漢卿魏子小山研經士也集院中肄業諸君子暨邑內樂善鄉先生共成美舉是役也潤周亦厠其列焉今幸告厥成功俾海內名士家塾各有其書於漢宋諸子無不兼綜條貫則是書固集羣儒之大成而得附微言於四聖人之後也豈不懿哉墨江後學羅潤周拜序

易自伏羲畫卦文王作彖周公作爻孔子作十翼書俱單行今御纂折中書是也自王輔嗣出以文王傳附乾坤上彖傳下彖傳附於彖上象傳下象傳附於爻凡文言曰彖曰象曰皆輔嗣所加也以其便於初學故因之今書坊所刻諸易本是也夫以其便初學言則讀易者不知乾元亨利貞所由來卽講易者必另究乾元亨利貞所由起難矣故爲之先序卦傳以編其次說卦傳以廣其象首上經次下經文言傳以通乾坤之祕上彖傳下彖傳以探六十四卦之微繼上象下象以盡三百八十四爻之蘊然後上繫辭下繫辭以會其通雜卦傳以撰其德愚嘗謂世無孔子則周公所作潛龍勿用者謂何文王所作元亨利貞者謂何伏羲所作乾兌離震巽坎艮坤六十四卦者謂何皆茫乎不知其津涯矣自孔子出然後天之道民之故聖人之德王道之隆貫上下括古今綜成敗得失而憂世憂民之心未已也自時厥後漢儒說易近於天宋儒說易近於人而本義之作推本文王之意歸本於筮蓍斯則從源達流天人之理備矣愚之述翼也推本孔子憂世之意以釋文王周公吉凶與民同患之情不敢以己意增之懼其義之已明也不敢以己意損之懼其義必如是而後明也不敢以己意讀

之懼其義之必連而後出也不敢以己意解之懼其義之必反覆而後出也孔子之作易傳也有辭同而意異者有意同而辭異者有連而及之者有連而不及之者有卽彖爻而伸言之者有補彖爻所未備者有連累牘詳而言之者有單辭隻字而言之者總之聖心淵微具有分寸愚爲述之屬目警心庶藉以寡過耳孔子曰假年學易可以無大過朱子曰學易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道故可以無大過予聞之耒廬師曰必也其知懼乎繫辭曰內外知懼又曰懼以終始其要无咎旨哉斯言乎竊心儀之與共學凜之庶乎由孔子之翼傳而得伏羲文王周公之意斯由流而及源也道光二十二年歲在壬寅七月丁未朔旦番禺黃應麒厚菴記

周易次序目錄

序卦傳
說卦傳
上經（文言傳附乾坤上彖下彖上象下象附六十四卦）
下經
繫辭傳
雜卦傳

周易述翼卷一

貢禺黃應麒學　山陰宋澤元校刊

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

未有天地清濁未分高下未判天地萬物一渾然爾旣有天地（乾坤象之）輕清上浮而下降重濁下凝而上騰天地交會萬物生焉盈者滿而不虧合而无間故乾坤之後卽繼以屯屯者盈之象也（此第舉屯以明盈之象屯之義下文發之）

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

屯者屯難之謂也物之始生必多難如赤子之疾病草木之摧殘鳥獸魚鼈之胎夭卵殰未易生也及生矣其生必蒙物固无知人卽有知而未開故蒙受之以蒙蒙者蒙昧之象也物之穉幼故如此

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

不可不養則養口體養德行皆然而所先在養口體以厚其生故受之以需需者飲食以養之也曷不受以頤頤但言養而需則不疾不徐不先不後得養之道焉

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者

眾也

需則讓而不爭何訟之有必有訟者需反爲訟（需訟同宮水天需反則天水訟）失需之道矣詩曰民之失德乾餱以愆禮曰夫豢豕爲酒非以爲禍也而訟獄益繁則酒之流生禍也言必有者戒辭也訟必上下其手左右其袒左者左眾附右者右眾附故受之以師師者眾也先儒云小爭則訟獄大爭則甲兵信然

眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

地廣民眾必於才識德望之大者而歸之此眾必有所比也下比上之辭也人民雖眾必其才識德望之大者足臨之比者比也上比下之辭也有德則人土財用皆歸之此比之必有所畜也受之以比受之以小畜其理然也

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

子路曰傷哉貧也生无以爲養死无以爲禮也非畜而欲行禮難矣故既富方穀賓富能訓其物畜而後[illegible]禮之謂與此小畜受以履也履者禮也人有禮則安无禮則危禮者必安體舒所謂泰也故受之以泰按自乾坤不履而行泰（至履十卦十者數之全）天地相交之義也自泰而否天地循環之義也有天地而萬物屯蒙亨屯啓蒙作君作師之責也需以養之訟以平之師以容民畜眾立井田之法比以建國親侯廣封建之規小畜以奠民之身家履以立民之性命而君師體天地育民之道始盡焉故得其道則泰失其道則否不可不知也 一

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

上下交則爲泰王道四達而不悖所謂通也上下不交則爲否天地閉賢人隱同人則人事盡而天心轉也物不可以終通所以警驕奢淫佚之習物不可以終否所以作奮發有爲之氣泰否平陂往復之運救之者人也受以同人聖主作於上賢臣効於下大同之治也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

戾於眾者情必散同乎人者物必歸比則小畜同則大有比以情而同以德故小大異焉大者薄海內外撫而有之有大易盈或馳鶩兼容并包窮兵黷武或倚藉豐亨饒裕盤樂荒淫不可者戒辭也受之以謙持盈保有也謙則受益不以天下爲樂而以四海爲憂朝野清平中外禔福則豫說矣

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

豫順以動人喜隨已已亦喜隨人故受以隨隨得其正則君臣明良朋友集益隨失其正則君臣驕諂朋友佞柔其蠱壞必矣旣蠱矣道應幹蠱所謂事也

有事然後可大故受之以臨臨者大也有大然後可觀故受之以觀

豐功大業必歷試諸艱非宏濟艱難不能大也果盡其事大業生焉受之以臨臨者大也以上臨下實以大臨小聰明睿知足以臨則大矣維其大故足以觀示天下垂衣裳而天下治也

可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

德觀天下合者合之不合者食之德威惟畏也受以噬嗑噬而嗑頑梗皆化无不合矣合不苟合以禮飾焉无禮行露畏之雀角爭之相鼠惡之沮洳刺之受之以賁賁者禮之飾也然白賁乃无咎徒致飾於外以求通實義不存眞精已竭物力亦耗則盡矣故受之以剝剝者剝也使人思所由剝卽思所以治剝

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

剝則盡矣物不可以終盡天也亦人也剝窮極於上則反復於下在天則陰已極而陽復生在人則亂已極而治復出然窮極於上不於上治之而於下基之能下自反則復矣故受以復天心來復天命行焉眞實无妄天之所與也故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

僞妄不可以畜德惟无妄然後可此忠信所以進德立誠所以居業也比受以小畜人士財用之所歸猶小也无妄受以大畜道德仁義之所聚則大矣物畜然後可養非養口體也養氣養心養性皆於畜得之文言所謂積善孟子所謂集義也畜以養其大有爲之才德則有大過人之事業受以大過則可動而應天下矣當大過之時非有大過之才其曷濟乎

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

若有大過之才而過用之則終過矣物不可以終過凡物皆然恃才尤甚趾高心不固輕敵備不設予智者自

驅於陷阱而不知也故受之以坎坎者陷也使之怵然失所恃而不入於坎陷不終於坎陷若既陷矣必思所以附麗而出險扶危定傾必明者出焉故受之以離離者明也不曰明曰麗離不自露其明智深哲濬若緣物而出天下皆倚賴焉故曰麗與子智者正相反

王昭素云序卦曰離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字晁以道古易取之增入正文非也張文饒云上經不言乾坤下經不言咸者天地人物之本藏諸用也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

此言咸爲夫婦之道推所由始兩儀立焉萬物備焉推所由成三綱首焉禮義行焉夫婦得其道則天地位萬物育父子君臣上下禮義皆得其正易則亂矣有天地有萬物有男女陰陽氣化之自然也有男女而夫婦成人道所當然也父子者夫婦所出君臣者父子所出君父道也臣子道也子孫既衆必得君而後治上古萬國所由然也君臣上下禮義錯焉禮者聯其情義者別其分明夫婦之道萬理具備咸二少匹男下女別嫌明微禮義所由出家國天下所由治

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

王道久而天下化成夫婦之道久而家道化成不久則失天地悠久之義矣咸以少男下少女夫婦之始恆以長男上長女夫婦之終受之以恆恆則久矣久則貧富一夷險常變一夫婦之道久則得焉

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

不知變通久居其所不可得也繫辭曰易窮則變變則通通則久受之以遯則知變通矣遯者退也言不得不退不可不退當退而退者時也義也物无終退之理必有復壯之時遯之有大壯猶剝之必復也既壯則不止於壯必進而有爲焉故受之以晉晉者進也以明進也苟知進而不知退知時行而不知時止則進必有所傷故受之以明夷夷者傷也謂傷其明也此一節因恆以明進退之義若循環焉夫遯之爲退晉之爲進人知之矣然退之爲壯進之取傷人不知也老子曰以退爲進智士寶之其何傷哉

傷於外者必反乎家故受之以家人家道窮必乖故受之

以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

傷於外者反乎家猶以退救進之失也明友无我兄弟禦侮疏不如親矣去危就安理固然禍兮福倚也故受之以家人則安矣言物行恒富家大吉可也身不行道不行於妻子匹夫窮於惠天子窮於恩分離乖隔既至於睽乖之甚也夫和氣致祥乖氣致戾乖必有難禍由自取故受之以蹇蹇者難也屯蒙需坎困俱遇險蹇獨言難莫甚於出自家者此則福兮禍倚也難貴於解然非急迫所能解也受之以解解者緩也謂寬緩以解之

福兮禍所倚卽禍兮福所基也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

解難在乎緩作事期於敏緩則怠怠則損此緩之失所以致損也然深自貶損懲忿窒欲卽爲受益之地損而不已必益損无已益亦无已也然惟知求益莫益或擊已成潰決之勢益而不已必決益无已決亦无已故受之以夬夬決也以五陽決一陰五君子決一小人无疑也然小人由是決卽以是遇受之以姤姤遇也夬言決

[illegible]辭也姤言遇危辭也此言損益夬姤之相因也

物相遇而後萃故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

遇合也不合則散合則聚故受之以萃萃者秀之所聚也君子學以聚之修於家者獻於廷聚而上者謂之升藏諸野者升諸朝也升而不已必困猶進必有所傷惟晉以明進其傷速升以柔升其困遲非升之困升而不已之困也困乎上者必反下卽傷於外者必反乎家其理一也凡人之情外則危內則安高則危下則安剝窮

上反下撥亂反正事以下爲基也困乎上反下任大責重職以下易稱其理亦一也受之以井下以濟困卽以自養也此言升困之相因也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

養人之水宜清不宜濁革以致其清宜熟不宜生鼎以致其熟此論水火相尅相生之義井水也中有兌金水母也以木出之以養人也受之以革兌金離火相生在焉相尅在焉革去故也以易水之氣鼎取新也以變水之性以木出者以木入之此巽火之爲烹飪也水雖尅火有兌金在其中不惟不尅而火反資於水火雖尅金

有水在其上不惟不竭而金反資火以成濟水之功也
此井所以受革與鼎也

主器者莫若長子故受之以震

鼎祭器也（或以禹鑄九鼎遷殷遷周言）傳曰象于奉君之粢盛以事宗廟社稷者也國有長君社稷之福立愛固非立賢未必賢立長則教之有素其識定其行優奸臣不能窺伺婦寺不能獻讒故莫若長子震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

震以陽動不以陰動以理動不以欲動動於理善矣然以理勝即以理敗故止之止其動非止其理即理亦嘗止也受之以艮艮者止也以理止不以欲止物不可以終止終止則事不濟時止則止時行則行故受之以漸漸者進也无欲速无中止非晉之進有所傷升之進爲所困也故進必有所歸正學不惑於邪說王道不流於雜霸故受之以歸妹此明動靜進止之相因動而止即漸而歸焉

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

得其所歸已之德有以容之也大則人土財用皆歸之故受之以豐豐者大也窮大者必失其居驕奢淫佚由是起國破家亡由是起（與人同者物必歸爲大有得其所歸者必大大與豐一也乃有大而能謙其終也豫窮大而失居其終也旅謙受益滿招損也）故受之以旅周厲出奔唐元奔蜀猶旅人也旅而无所容天下之大无所托足雖非初登天後入地而已傷於外反乎家故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

捍格不入不入則苦縛束不入不入則拒故入而後說之理義說我心芻豢不足言也德澤說民心痌瘝不能忘也故受之以兌兌者說也凡人之情憂則鬱結說則舒散故說而後散說在中樂則發散在外孝弟之生手舞足蹈仁義之澤後舞前歌故受之以渙渙取其散又懼其離渙者離也詩曰今者不樂日月其除无已太康職思其居所謂物不可以終離故受之以節節即樂不可極志不可滿節節制也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

節則有制有制則不縱節則守約守約則不濫信易踐也故受之以中孚中孚信也无信不行无信不立有其信者必行之大信不約小信未孚好信不好學其蔽也愚蓋時有損益事有變通一於信不及致詳小過見矣故受之以小過小過者小心謹慎之過也故大過過乎大恃才妄動受之以坎小過過乎小中存寅畏受以既濟有過物者小心過於人也故足以濟事既濟而窮猶窮大者必失其居戒其不可時雖既濟仍當以未濟視之慄慄危懼日慎一日事濟而心懷未濟懼以終始其要无咎此之謂也

序卦傳孔子序六十四卦之名發明不可爲典要歸於既有典常其於人也內外使知懼云爾蓋自有乾坤而泰之有否剝之有復臨之有觀遯之有壯平頗往復循環无端不知理有必然而禍患即在必然之內如屯蒙當需以養也而訟即生焉以喜隨人而蠱伏焉致飾而亨而剝起焉負大過之才而坎陷焉家人之睽而蹇難焉以明進者明即夷焉以柔升者而柔困焉遯壯晉夷明進退之機家睽蹇解明倚伏之理損益則盛衰之相因震艮漸歸則動靜行止之無定豐勿憂而旅亦失居節可行而虞其或過即既濟猶終以未濟其習見以爲

當然而不必然者即不必然而自然者則不可典要之謂也後世人主瞻前顧後之心而患每出於所料之外秦監周封建之失天下廢之而爲郡縣而患起匹夫漢監秦而廣樹宗藩而患起七國景武以下監兄弟之禍割大弱強而患在外戚東漢除外戚之禍而患在閹豎魏晉六朝除閹豎之患患在權臣唐除權臣之患患在藩鎮五代因之宋懲藩鎮之患患在外夷變不勝窮智力俱困此即不可爲典要者當思既有典常之道也必也屯蒙盡君師之責履豫正禮樂之經訟噬持訟獄之平同人則公而无私大有廣而无外頤鼎以養賢需井

以養民師以正之比以親之本之以知臨離照通之感之久之以咸恆實之以中孚入而說說而散天德王道之實功節而信信以行天德王道之實教小畜大畜以成其德小過大過以斂其才君則謙光而不流於豫怠民則萃聚而不至於渙離所謂既有典常在此內外知懼亦在此若夫私憂慮患雖焦思勞神无當於知懼之旨也

說卦傳

昔者聖人之作易也、幽贊於神明而生蓍、

龜筴傳曰、天下和平、王道得而蓍莖長丈、餘其叢生滿百莖。是生蓍當聖人之世也。而聖人作易、卽以蓍幽贊於神明。贊助也。由是創立用蓍之法。（大衍之數五十、所以祐神也。）傳神之意以告人。神不言、卽蓍求卦、代神言之。生猶立也。此皆自然而然、故不曰立而曰生。

參天兩地而倚數、

卽河圖數也。河圖以一函三。明天能包地。陽能包陰。故曰參天。（以天一包地二。）地不能包天。陰不能包陽。故曰兩地。（參天兩地則五也。繫辭曰、參伍以變。）而六七八九之數倚之以起。蓋三三則九。老陽也。三二則六。老陰也。兩兩則四。兩四則八。少陰也。兩二一三則七。少陽也。（莊子曰、二與一爲三。過此以往、巧歷不能得。）故三九則二十七。三六則一十八。二少卽在二老之內。卽揲蓍求卦之事。而天下之數由是生焉。

觀變於陰陽而立卦、發揮於剛柔而生爻、和順於道德而理於義、窮理盡性以至於命。

觀天地雷風日月山澤之變、以立八卦。（繫辭、觀象於天、觀法於地、觀鳥獸之文、與地之宜、於是始作八卦。）重之爲六十四卦。而陰陽皆在卦中。發如草木之發。由本以及末。揮如用手之揮。由此以達彼。不言陰陽、言剛柔者、剛柔卽陰陽。陰陽以氣言。剛柔以質言。易見也。生爻猶立爻。初三五剛。二四上柔。統揲蓍求卦言之。非觀變發揮在生爻後也。道卽陰陽之道。如乾道陽、坤道陰。（六子則陰陽之道往來。）德卽陰陽之德。如乾德健、坤德順。（六子之德在焉。）和則不乖。順則不逆。統言之也。理條理也。義卽三百八十四爻之義。分言之也。此自源以達流。猶保合太和以至各正性命也。窮理卽窮三百八十四爻之理。（上繫、知幽明之故、知死生之說、知鬼神之情狀。）盡性卽盡八卦乾健坤順之性。（上繫、樂天之知、安土之仁。）分言之也。至命則天地陰陽之道自我而一。（上繫、神无方、而易无體。）合言之也。此自流而泝源。猶

各正性命以至保合太和也。窮理爻也。盡性卦也。至命則蓍之神而數在其中。故易爲言理之祖、理之源流既明、而象與氣數若網在綱矣。

右第一章

昔者聖人之作易也、將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽、立地之道曰柔與剛、立人之道曰仁與義、兼三才而兩之、故易六畫而成卦。分陰分陽、迭用柔剛、故易六位而成章。

承上章窮理盡性至命言。自天地賦予於人謂之命。人受於天地謂之性。性與命皆有至理存焉。聖人將以順

天地人性命之理而作易也立天之道不曰陽陰曰陰與陽以氣之相交言地之道不曰剛柔曰柔剛以質之相錯言人之道曰仁義以德言兼天地人三才之道以兩象之初剛二柔地道三仁四義人道五陽上陰天道也故易六畫成卦三才之道備矣分陰分陽謂二四上陰（則柔與義可知）初三五陽（則仁與剛可知）分之而陰陽見不易之易也迭用柔剛謂陰爻陽爻九與六迭居之（則迭用陰陽迭用仁義亦可知）此交易變易之易也故易六位而成章謂陰陽相錯剛柔相推仁義互用雜而成文則謂之章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先言天地而後言六子由體而之用後言六子而歸於天地由用而之體此伏羲先天卦圖也（說本邵子漢唐諸儒未道）乾南坤北天地定位也艮西北兌東南山澤通氣也震東北巽西南雷風相薄也離東坎西水火不相射也定位其體立也通氣者卽定位而氣通通則相薄言氣合也氣合而至不相厭射合之至也蓋天地定位古今不移

山澤勢分而氣通雷風勢殊而氣合水火相尅而相生皆天地自然之妙用也八卦相錯者謂乾兌離震巽坎艮坤爲八卦復相錯每卦加乾兌離震巽坎艮坤爲六十四卦此圓圖也數往者順者數已生之卦陰陽左旋也由乾三陽兌離二陽震一陽坤三陰艮坎二陰巽一陰（兌離一陰震二陰坤三陰艮坎一陽巽二陽乾三陽亦然）知來者逆者數未生之卦陰陽右旋也由巽一陰坎艮二陰至坤三陰震一陽離兌二陽乾三陽（坤三陰震二陰離兌一陰乾三陽巽二陽坎艮一陽亦然）卽下文雷動風散雨潤日晅艮止兌說而歸於乾君坤藏也故就易而論不數順而數逆易以知來也圓圖右旋爲逆

數凡陰陽俱自一而二而三卽畫卦亦自下而上橫圖自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦以至六十四卦无非易數雷動以下申知來者逆之意一陽動二陰之下爲雷一陰入二陽之下爲風（陽入陰亦爲風）一陽陷二陰之中爲雨一陰麗二陽之中爲日言雷風雨日不舉震巽坎離易見也一陽止二陰之上爲山一陰說二陽之上爲澤舉艮兌不言山澤者山澤不足盡艮兌之義故上繫曰一寒一暑也乾坤卽天地也乾以君之卽乾知大始言君主六子也坤以藏之卽坤作成物言藏斂六子也言乾坤不舉天地尊天地也故君卽太極也君不

第一下冊 續修四庫全書 第1 版 [illegible]

可見坤藏之也君即下章所謂帝也此由用以歸於體也

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也

故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此文王後天卦圖也帝即乾之君以主宰言太極也至震而帝始出天地之生機帝出之也出而未齊至巽而帝齊出矣齊而未見至離而帝相見矣生而長矣長不可不養致役乎坤帝役之使養萬物也坤於帝有臣道於物有母道焉說言乎兌帝說之生長之機至兌始暢也戰乎乾至乾而帝戰之者陽勝陰而天地之生機不息矣勞乎坎至坎而帝勞之者陰勞陽而天地生生之勢得休息矣成言乎艮至艮而帝成之者萬寶告成止而靜而動機即伏焉又以爲帝出之本也萬物出乎震以下明萬物之出入即帝之出入也震東方生物之方陽始出也（則巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北可知）齊乎巽言萬物之潔齊萬物之出也不潔則陰陽混濁不齊則陰陽雜揉而無以相見潔齊則不混不雜矣潔齊於內明見乎外萬物皆相見聖人南面聽天下取此以人帝明天帝也潔齊而明見矣繼之以坤以養之也坤言地（則震雷巽風離日兌澤乾天坎雨艮山可知）養物莫如地也得養而物情豫說矣兌言正秋（則震正春巽春夏離正夏坤夏秋乾秋冬坎正冬艮冬春可知）秋之爲言收也至秋而冬陰盛矣陰盛而陽必與之戰此陽氣之流行

不息即在人之天命常存也言陰陽相薄即戰而猶相合矣（則震陽盛巽陽極盛離陽盛而陰漸生坤而兌陰盛矣至乾陰盛而陽與戰坎陰盛而陽漸生由艮而震陽復盛矣）勞乎坎坎言水（則震陽木巽陰木離火坤土兌陰金乾陽金坎水艮土可知自震巽而離則木生火自離而兌火尅金中有坤土火生土土生金自兌乾而坎金生水自坎而震則水生木中有艮土則土尅水木尅土相生相尅循環无端播五行於四時也）萬物所以歸根立命也至艮而萬物成終即以成始而復出乎震如貞下起元焉帝之出也萬物一太極也萬物之出也物物一太極也先天圖言陰陽對待後天圖言陰陽流行其實一理也

右第四章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

前二章列乾坤於六子中猶家有父母與子女也身有心與耳目手足也此章列六子不言乾坤猶家子女用事而父母无爲身耳目手足用事而心无跡然所以命子女者父母也運手足耳目者心也故曰神即天地也此太極寓於无極之理帝以陰陽主宰言神以陰陽不測言萬物負陰抱陽其妙皆神之所爲也其見於功用

動之撓之燥之說之潤之終之始之皆神之妙也陽動陰而成雷以動萬物之生機陰入陽而爲風以散萬物之積滯雷動萬物之伏陰伏陽風散萬物之積陰積陽也萬物之陰氣重則日以熯之萬物之陽氣重則澤以說之離火發揚物麗之无不熯兌澤深透物杷之无不說也陰陽和而坎雨降萬物被其滋潤由是根深實遂各安所止終萬物使之成終即成萬物使之成始也凡此皆神妙之爲不知其然而然者是水火異用而同功相逮則雨暘時若也雷風各起而相助不相悖則陰陽无愆伏也山澤異勢而同貫通氣則流而不息合同而化此皆兩而化一而神乾道變化坤作成物也

右第五章

乾健也（純陽則健天行健也）**坤順也**（純陰則順地承天也）**震動也**（陽在二陰之下則必動動莫如雷也）**巽入也**（一陰在二陽之下則必入或曰陰在內而陽入之二義通風善入也）**坎陷也**（陽陷陰中惟陽始可言陷易陷莫如水也）**離麗也**（陰麗陽中或曰陰在中二陽麗其外易麗莫如火也）**艮止也**（一陽止二陰之上至止者莫如山也）**兌說也**（一陰息二陽之上則說至說者莫如澤也）

此言八卦之德按之彖傳則巽言巽不言入坎言險不言陷或謂陷非德故坎必言習坎而後成德不知德有凶有吉順理用之則吉逆理用之則凶訟之險而健歸妹之說以動皆凶德也此第著其德如是

右第六章

乾爲馬（馬性健）**坤爲牛**（牛性順）**震爲龍**（龍性動）**巽爲雞**（雞性伏）**坎爲豕**（豕性汙陷）**離爲雉**（雉性文明）**艮爲狗**（狗性止而內宗）**兌爲羊**（羊性狠而外柔）

孔正義曰此一節畧明遠取諸物也王輔嗣曰義取諸健何必乾之爲馬義取諸順何必坤乃爲牛愚謂輔嗣乃得意忘言得言忘象之意彼徒見乾爲馬而爻則稱龍坤爲牛而彖則稱馬離爲雉而彖則稱牛不知龍稱於乾亦稱於坤乾坤包震也坤馬稱牝坤承乾也離牛稱牝離稟坤也易者象也即鼎亦曰鼎者象也以木巽火亨飪也且此節特庶物之性與八卦相通非八卦之

象泥於是也

右第七章

乾爲首（圖而至尊）坤爲腹（廣而善藏）震爲足（善動）巽爲股（伏而歧）坎爲耳（聰藏於內）離爲目（明見於外）艮爲手（善止）兌爲口（善說）

孔正義曰此一節畧明近取諸身也上章庶物只得八卦之一此章論人則兼八卦之全所以人爲萬物之靈韋昭謂備八索以成人者此也

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此節取象於一家也以天地稱父母天尊而地親父尊而母親也乾坤象之稱者卑者稱尊之辭也索求也陽求陰而成震坎艮陰求陽而成巽離兌索而得之則震得乾初坎得乾二艮得乾三巽得坤初離得坤二兌得坤三陰足而陽感成男陽足而陰感成女此天地陰陽感應之機也謂者尊者謂卑之辭也繫辭曰乾道成男坤道成女此申言之明二陽一陰爲女一陽二陰爲男以少御多之旨也父母子女聚於一家猶天地雷風日月山澤在於天下此百姓與知與能即聖人所不知不能也

右第九章

乾爲天（健行不息）爲圜（圓者无端）爲君（朝之至尊）爲父（家之至尊）爲玉（至純）爲金（至精金玉者純粹以精也）爲寒爲冰（西北嚴凝之氣）爲大赤（純陽之色）爲良馬（行健之善）爲老馬（行健之久）爲瘠馬（馬多骨者至健）爲駁馬（牙如鋸食虎豹甚健）爲木果（木之成即生之始剝曰碩果是也）

荀九家八卦取象三十有一本義取之

爲龍（變化見爻辭）爲直（純陽）爲衣（垂衣裳天下治取乾坤則乾爲衣）爲言（言張陽氣也）凡四

虞仲翔八卦取象三百二十有二按虞氏五世孟氏易學必有師承

爲王（爲君故爲王）爲神（陽爲神）爲人（鄭康成注乾鑿度人象乾德以生）爲聖人（九五剛健中正純粹精也）爲賢人爲君子（九二閑邪存誠）爲善人（元者善之長）爲武人（性剛春秋外傳天事武）爲行人（乾行）爲物（乾純粹精故爲物）爲敬（九三惕若）爲威爲嚴（君德）爲道（道原於天）爲德（四德具備）爲性（根於天命）爲信（乾德實如四時）爲善（善道爲陽）爲良（乾善故良）爲愛（長人故愛）爲忿（乾剛武陽氣發）爲生（陽性發生）爲慶（陽稱慶）爲祥（善也陽禎祥）爲嘉（亨者嘉之會）爲福爲祿爲積善爲介福（陽德之稱介大也）爲始（乾知大始萬物資始）爲知（易知）爲大（陽爲大）爲盈（乾盈甲）爲肥（乾盈故肥）爲好（賈逵好生於陽）爲施（陽主施）爲利（乾金故利）

（四德之三）爲清（輕清者天）爲治（乾元天下治）爲高（天至高）爲宗（尊也天之尊萬物之宗）爲甲（乾納甲素問天始於甲）爲老（四月陽之老天久故老）爲舊爲古（大也）爲久（不息則久）爲畏（畏天之威）爲大明（大明終始）爲晝（陽之盛）爲遠（蕩蕩者天）爲郊（位西北之郊）爲野（同郊）爲門（闔戶謂乾）爲大謀（坎心爲謀故乾爲大謀）爲道門（入道之門自健始）爲百（盈數）爲歲（歲盈則成）爲朱（大赤故朱）爲頂（首也）爲圭（王也）爲蓍（蓍數百）凡六十。

坤爲地（地道柔至靜）爲母（地生育乾父故母地）爲布（質而柔）爲釜（化生而熟）爲吝嗇（性靜而翕婦道然也）爲均（動而闢無不生）爲子母牛（生育而善變）爲大輿（能載）爲文（萬物之色雜）爲衆（三陰坤爲民傳曰三人成衆）爲柄（生物之本无不持載）其於地也爲黑（純陰之色按天元地黃曰黑者純陰稟純陽也）

荀九家爲牝（乾壯故坤牝）爲迷（陰則迷）爲方（天圓故地方）爲囊（含載）爲裳（乾衣故坤裳）爲黃（地黃）爲帛（坤道柔）爲漿（陰也水所出）凡八。

虞氏坤爲妣（坤爲喪爲母母喪稱妣）爲民（陽君陰民故曰一君二民）爲姓（既生之後）爲刑人（坤爲刑）爲小人（陰也乾大故坤小）爲鬼（乾神故坤鬼黃帝占以坤爲鬼門）爲尸（坤爲身爲喪身喪故爲尸或曰尸神像也尸有形）爲形（在地成形陽神虛陰形實）爲自爲我爲躬（身也）爲至（至哉坤元）爲安（主靜故日晏陰）爲康（猶安）爲富（大戴記地作富）爲財（地生財）爲積爲聚（坤載）爲重（乾輕清坤重濁）爲厚（坤厚載物）爲基（坤下高以下爲基）爲致（至同）爲用（乾爲體坤爲用）爲包（无不載）爲寡（坤陰水故寡）爲徐（性順）爲營（或云旬營通坤爲旬鄭箋詩來旬來宣旬作營）爲下（地卑）爲裕（坤順）爲虛（陽實陰虛）爲書（天事質地事文）爲永（性靜故永用六利永貞）爲邇爲近（法言近加

地）爲思（思乎順）爲默（默足以容）爲惡（乾好故坤惡）爲禮爲義（地靜而理）爲事（或從王事臣道也）爲類（坤爲衆牝馬地類）爲閉（闔戶謂坤）爲密（靜故）爲恥爲欲爲過（陰也）爲醜（坤爲夜太元經夜以醜之）爲惡（乾陽善坤陰惡）爲怨爲害（陰也）爲終（坤代有終）爲死（死魄）爲喪（坤喪於乙）爲殺爲亂（陰慘）爲喪期（陰也）爲積惡（初六）爲冥爲晦（陰也月晦於地）爲夜（陰也）爲暑（五月姤一陰生坤在夏秋之交）爲乙（坤納乙）爲年（終也）爲十年（坤數十）爲盍（與闔同陽闢陰闔）爲戶爲闔戶（繫辭）爲庶政（坤衆故爲庶發於事爲政）爲大業（繫辭）爲士爲田爲邑爲邦爲國（坤土也）爲大邦（坤地大）爲鬼方（陰也）爲器（形而下者）爲缶（坤土）爲輻（爲大輿故爲輻）爲虎（京房坤爲虎刑）爲黃牛（中央土）共八十二。

震爲雷（虞氏曰太陽火得水有聲雷聲動）爲龍（虞氏作駹駹蒼色震東方故爲駹若作龍上已有爲龍此說是）爲元黃（虞氏天元地黃震天地之雜故）爲旉（孔正義云春時氣至草木皆吐旉布而生虞氏作專謂陽在內陰靜未出觸坤故專即乾之靜也專延叔堅以專爲專大布惠氏專作專說文古布字即孔氏之說）爲長子（一索）爲大塗（萬物所生）爲決（震動）爲蒼筤竹（初生色蒼）爲萑葦（丙而又青）其於馬也爲善鳴（乾之聲遠聞）爲馵足（馬後足白爲馵取其動而見也）爲作足（動而健行）爲的顙（白額爲的顙詩云有馬白顛馬之動者也）其於稼也爲反生（草木始生戴甲而出勾而反生也虞氏作阪生阪陰阪非）其究爲健（極於震動反爲乾健）爲蕃鮮（春時草木）

荀九家爲玉（象乾）爲鵠（性動）爲鼓（雷聲）凡三。

虞氏震爲帝（帝出乎震）爲主（長子主器）爲諸侯（屯豫利建侯）爲人爲行人（震動）爲元士（震初元士）爲兄（長男）爲夫（晉語司空季子論屯之震曰一夫之行也即長男）爲元夫（長男）爲行（震動作足）爲征（行也）爲出（月三月出震）爲逐（震爲驚走）

爲作。（震動）爲興。（亦動也。）爲奔走。爲驚衞。（動也。）爲百。（震驚百里。鄺炎對事曰百里以其數知之。一陽三十六。二陰六十四。共百故也。）爲言。爲講。爲議。爲問。爲語。爲告。（震善鳴故有諸象。）爲響。爲音。（震爲鼓。聲動。）爲應。（同聲相應。）爲交。（陽初交陰）爲懲。（恐懼修省。）爲反。（即修省。）爲後。（長子爲後。）爲世。（世子。）爲從。（太子即家子君行則守有守則從。）爲守。（守宗廟社稷。）爲左。（震在卯。卯爲左。）爲生。（春生又月三日生明。）爲緩。爲寬。（動之反。）爲仁。（太元曰木三八。木性仁。）爲樂。（春秋繁露春蠢也。蠢蠢然善樂之貌。）爲笑。爲大笑。（笑言啞啞。）爲陵。（震爲阪生。）爲祭。（主器。）爲鬯。（不喪匕鬯。）爲草莽。（太元經曰爲草。）爲百穀。（春生。）爲麋鹿。（善驚走。）爲篚。（服虔曰震爲竹故爲篚。）爲趾。（足也。）共五十。

巽爲木。（木可以揉曲直。巽順故也。）爲風。（善入。）爲長女。（一索。）爲繩直。（木從繩則正。號令齊一。）爲工。（取其齊物。）爲白。（潔齊。）爲長。（風行之遠。）爲高。（木生而上。風行於上。）爲進退。爲不果。（巽故。）爲臭。（氣風之屬。）其於人也爲寡髮。（如風落木葉稀疏。虞氏作爲宣髮。宣白也。）爲廣顙。（潔齊。）爲多白眼。（潔也。）爲近利市三倍。（入也。）其究爲躁卦。（巽變成震。巽震反也。）

荀九家爲楊。（陰木。）爲鸛。（質白性潔。）凡二。

虞氏巽爲命。（重巽申命。）爲誥。（告四方如風行。）爲號。（號令。）爲商。（无微不入。近利三倍。）爲隨。（巽順隨入。）爲處。（入也。）爲歸。（入也。）爲利。（三倍。）爲同。（齊乎巽。）爲交。（善入。）爲白茅。（潔也。）爲草莽。爲草木。（柔下生。）爲薪。（木也。）爲帛。（長也。）爲墉。（高也。）爲牀。（巽木而入。）爲桑。（陰木。）爲蛇。（位在巳。）爲魚。（入也。）共二十。

坎爲水。（陽在中。陰蓄之。）爲溝瀆。（通也。又陷而流。）爲隱伏。（水藏地中。或曰陷也。）爲矯輮。

（水勢有曲直。水曲而直象矯。水直而曲象輮。）爲弓輪。（引激矢水激輪。如水之行。）其於人也爲加憂。（坎險難也。）爲心病。（同上。）爲耳痛。（坎爲勞卦。勞則耳痛。）爲血卦。（人有血如地有水。）爲赤。（血色得乾中血。）其於馬也爲美脊。（陽在中堅。）爲亟心。（中堅內動。）爲下首。（如水流下。）爲薄蹄。（如水流迫地而行。）爲曳。（如水磨地而行。）其於輿也爲多眚。（二陰在外力不能載。）爲通。（流水）爲月。（外陰內陽。水之精也。）爲盜。（陰險。）其於木也爲堅多心。（剛在內也。）

荀九家爲宮。爲律。（通也。）爲可。（心也。）爲棟。（陽在中堅。）爲叢棘。（陷也本卦。）爲狐。（性疑懼陷。）爲蒺蔾。（陷也見困。）爲桎梏。（陷也。）凡八。

虞氏坎爲雲。（上坎爲雲下坎爲雨。見屯需。）爲元雲。（北方卦。故曰元。）爲大川。（通也。見訟。）爲志。（心志一也。）爲謀。（洪範謀爲水。釋言謀心也。）爲惕。（加憂。）爲疑。爲恤。爲遜。（皆憂也。或曰遜遠也。）爲悔。（心病。）爲涕洟。爲疾。爲災。爲破。爲罪。爲悖。（加憂而陷。）爲欲。（坎水。）爲淫。（坎水。）爲獄。（坎爲叢棘桎梏。）爲暴。（盜也。）爲毒。（陷也。）爲虛。（通也。）爲瀆。（煩賣見蒙。）爲孚。（心孚信也。不失其信。）爲平。（水至平。）爲則。（法則平爲則）爲經。（六經之經常也。常爲則。）爲法。（太元曰一六爲水類爲法。）爲叢。（坎爲叢棘。）爲聚。爲習。（習教事。學以聚。）爲美。（陽在中。）爲後。爲入。（心也。）爲納。（納約自牖。）爲臀。（見困。）爲要。（陽在中。）爲膏。（坎雨如膏。）爲陰夜。（坎月夜。）爲三歲。（三歲不覿。）爲酒。（易陷見需坎困未濟。）爲鬼。（險也。）爲校。（桎梏之類。）爲弧。爲弓彈。爲穿木。（陷也。）共四十六。

離爲火。（離陽在外。陰在中。）爲日。（火精。）爲電。（火類也。見噬嗑。）爲中女。（再索。）爲甲冑。（剛外）爲戈兵。（以剛自捍。）其於人也爲大腹。（虛中。）爲乾卦。（日烜。）爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。（皆剛在外。）其於木也爲科上槁。（木[illegible]也不心虛者必上槁。）

荀九家爲牝牛。（本卦。）凡一。

虞氏離爲黃（六二黃離。象坤。）爲見（離目故見。相見乎離。）爲飛（明夷于飛。南方朱鳥。）爲明（離火明明出地上。）爲光（明體光用。）爲甲（日出甲。）爲孕（大腹。）爲戎（甲胄戈兵。）爲刀。爲斧。爲資斧。爲矢。爲黃矢（皆剛在外。）爲罔（網罟取離。）爲鶴。爲鳥。（見左傳。）爲飛鳥（見上。）爲甕。爲瓶（虛中。）共十九。

艮爲山。（陰在下陽止於上止而靜。）爲徑路。爲小石。（山路之險而多止者也。）爲門闕。（止出入者。）爲果蓏。（成終即成始。震蕃鮮。故艮果蓏。）爲閽寺。（止也。）爲指（手之用。）爲狗（守戶。善止。）爲鼠。（守穴。）爲黔喙之屬（山獸。）其於木也爲堅多節。（木老而節堅。山木也。）荀九家爲鼻。（止而不動。）爲虎。（守山。）爲狐。（性疑止而不行。）凡三。按荀氏以坎爲狐。又以艮爲狐。虞氏以坤爲虎。荀氏以艮爲虎。如草莽一也。虞氏兼屬震巽。豈一物而二象耶。

虞氏艮爲弟。（少男。）爲小子。（三索。）爲賢人。（得乾之三。）爲童。（見蒙。）爲童僕。（見旅。）爲官。爲友。爲道。（徑路。）爲時。（時止則止。時行則行。）爲小狐。（剛在外。）爲狼。（善顧多止。）爲碩。爲碩果。（見剝。）爲慎。（止也。）爲順。（弟事兄。）爲待。（止也。）爲執。（手也。）爲多。（艮多節。）爲厚。（艮山故厚。）爲求。（同氣相求。）爲篤實。（艮山厚。見大畜。）爲穴居。爲城。爲宮。（止而守也。）爲庭。（左傳艮爲門庭。）爲廬。（止也。）爲牖。爲居。爲舍。（止也。）爲宗廟。爲社稷。（止而不遷。）爲星。（艮主斗。斗建十二辰。艮爲人。斗合乎人統。）爲斗。（艮上值斗。九家易曰。艮數三。七九六十三。三主斗。互見上。）爲沫。（小星。）爲肱。（止也。）爲背。（艮其背。亦止也。）爲尾。爲皮。（艮爲膚。故爲皮。）共三十六。

兌爲澤。（一陰在上。二陽在下。表陰而出。）爲少女。（三索。）爲巫。（以祝辭說鬼神。）爲口舌。（言也。）爲毀折。（兌西方卦。主秋。枝葉脫落。）爲附決。（澤水歸掤。陂滿則決。）其於地也爲剛鹵。（澤水久則鹹鹵出。）爲妾。（少女多爲妾。）爲羊。（外柔內狠。）荀九家爲常。（說故。）爲輔頰。（咸其輔頰舌。）凡二。虞氏艮爲友。（朋友講習。艮亦爲友。山澤通氣也。）爲朋。（二陽爲朋。）爲刑。（正秋。）爲刑人。（口舌招尤。）爲小。（尚言則小。）爲密。（君不密失臣。爲尚言者勉。）爲右。（手口助也。）爲少知。（尚口故。）爲見。（兌見。雜卦。）共九。

此第十章。孔子書也。孔子以後之書也。是觀物有乾坤震巽坎離艮兌之象。非文王周公作易時。盡於此象也。本義曰。求之於經。亦未盡合。此說良然。後儒解象爻者。牽合附會。以某卦爲某。故繫曰某。板泥迂腐。無怪其爲王輔嗣所笑也。試問文王周公在先乎。孔子在先乎。

䷀（上乾下乾）乾元亨利貞

連山首艮歸藏首坤周易首乾天地以乾括六十四卦以乾統上下皆乾六互皆乾是爲純乾（初二三四互乾二三四五互乾三四五上互乾四五上初互乾五上初二互乾上初二三互乾）健而又健誠而无息純而不雜曲而不遺範而不過觀乾而天下之理備矣乾象天凡地與雷風日月山澤皆天統乾爲首凡耳目口腹手足皆首貫乾德健凡坤順震動巽入坎通離明艮止兌說皆健行也實則一理爲主分爲四德其見端耳无始无極實理渾然太始太極實理昭著曰元亨利貞

子夏傳曰元始也亨通也利宜也貞正也在天春夏秋冬在地東南西北在人仁禮義智以流行言元者帝之出震也由元而亨帝之齊巽見離也由亨而利帝之役坤說兌也由利而貞帝之戰乾勞坎也貞則帝之艮所以成終而成始而貞下復起元矣漢儒言六十四卦皆以乾之元亨利貞發凡起例不獨爲乾言若獨爲乾言則獨陽不生无所謂亨二四上皆失位无所謂正必陽升陰降終於旣濟乃定此非言乾不足於四德當合乾坤六子乃足全乾之功用也宋儒謂大亨而利於正所重在正愚謂惟元故亨非元不亨也雖利尤正非正不利也惟元故亨而利无不正所重在元也故曰大哉乾元凡彖辭文王作

初九潛龍勿用

乾純陽性常動故六爻之象不取馬而取龍龍震動也潛巽入也在卦之下故有此象（初爻爲震初變爲巽在初爲復復曰閉關在變爲姤姤亦勿用）勿用者時也位也（易言勿用有勿用其人者如小人勿用勿用取女有勿用乎已者如勿用師勿用有攸往此則時位不可用仍戒自用也）無龍德而言潛者市譽也有龍德而不潛者犯時也龍德而潛順時位也〇陽九陰六陽能統陰故曰九陰不能統陽故曰六又九老陽七少陽六老陰八少陰老變而少不變易重變故陽

用九不用七陰用六而不用八或曰連山歸藏皆用七八惟周易始用六九

九二見龍在田利見大人（見龍之見去聲）

此出潛離隱時也見離象也田坤象也龍曰見誠而明也見龍而在田健而順也在田則不潛矣惟明故德見乎世惟順則業見乎時有剛正之德上應九五故利見在上之大人亦爲天下所利見之大人（是爻二陽爲臨臨有居上臨下之象是爻變爲同人得位得中而應乎乾）爲上爲德爲下爲民於利見卜之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

剛過不中上乾接下乾故曰乾乾（凡卦名疊見爻辭者義各有當如謙謙坎

（[illegible]蹇蹇夬夬皆是。）則健而又健也日夕離坎象也若厲坎加變象也終日乾乾者事也事不離心百度惟貞無怠無荒也夕惕者心也心不離事永矢弗諼有嚴有翼也日夕循環夙夜匪懈无厲而若厲焉是堯舜猶病孔子猶憂之心其危乃光也无咎者善補過也義各有當是爻事无愆忘之咎心无怠慢之咎也此爻獨稱君子惟乾惕乃爲君子也（易有言厲者有言有厲者有言貞厲者此則言若厲易稱君子始於乾九三之乾惕終於未濟六五之暉光暉光正從乾惕中來也俱詳見總論又按是爻三陽爲泰无平不陂也是爻變爲履履虎尾懼其咥也書曰若蹈虎尾是其義也。）

九四或躍在淵无咎。

剛處柔而不中下卦之上上卦之下也二在田四反在淵不遽上也躍于淵不欲下也上下之際審慎如此躍近于飛淵猶遠於天也或者自審也（或有二義有從已言者此或躍訟六三或從王事有從人言者訟上九或錫之鞶帶无妄六三或繫之牛益六二或益之十朋之主上九或擊之自外來。）淵兌澤也躍震動也動而以說行言當躍也猶審慎如此故无先時而躁後時而濡之咎（是爻四陽爲大壯壯在也變爲小畜施未行也。）

九五飛龍在天利見大人。

是爻備全卦之義故曰天剛健中正純粹精者也飛龍在天天則雲行雨施品物流形聖人則湛恩汪濊洋溢方外爲天下利見之大人也（愚按先儒多以此爻爲以天德履天位者言然回鶻入唐占此爻後見郭子儀卽以當之不必泥其爲天子也觀其德耳又按訟萃蹇巽俱利見大人大人者持訟之平人心之萃濟蹇之難風行之本也詳見總論是爻五陽爲夬施祿及下變爲大有居尊位大中而上下應之。）

上九亢龍有悔。

亢時位之極也龍德與之俱亢滿而自溢高而忘危一念之盈終身之悔此唐太宗伐高麗後憶魏徵符堅伐晉後思王猛也泰之極也復於隍豐之極也蔀其屋既濟之極也濡其首龍德而亢猶有悔況非龍德乎謙而卑則有終亢而上則有悔繫辭曰震无咎者存乎悔謂

悔於始非謂悔於終也（是爻備爲純乾四月之卦陰卽根矣是爻變爲夬其危乃光也无號終有凶不僅有悔也又乾按易言悔始於乾上九有悔終於未濟六五无悔詳見總論。）

用九見羣龍无首吉。

凡陽爻動者用九而不用七陰爻動者用六而不用八。老變而少不變也春秋傳曰蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首。謂本卦六爻皆變義恐未盡蓋謂三百八十四爻有遇三十六策而老陽變者皆當以見羣龍无首之義推之有遇二十四策而老陰變者皆當以利永貞之義推之（南蒯筮黃裳元吉子服氏謂忠信之事則吉者此也）見羣龍无首非无首也特不見其首雖有龍德不爲天下首與亢龍之悔正相

反故不爲首斯吉也乾元无端太極无始陽根於陰仁藏諸用天之道也剛而能柔健而能順動而能靜進而能退人之道也有爲也如無爲有事也如無事天下所以治也比之上六以无首而凶陰不從陽也乾之用九以无首而吉陽根於陰也舜作歌先股肱後元首即无首之義君道也皐陶賡歌先元首後股肱有首之義臣道也（愚按此節若專爲乾六爻言應曰見六龍无首吉曰羣龍則一百九十二陽爻皆龍也又按乾坤二卦六爻皆變皆有辭義豈屯蒙以下六爻皆變遂無辭義耶六十二卦皆變無辭義則此用九用六云云者不獨爲乾坤言也）凡六爻皆周公作

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

彖傳孔子作（孔子十翼有上彖下彖大象小象本另立始於費直王輔嗣附於彖爻辭後）彖傳舉全卦之體如全豕出其首也此以天道釋乾之元亨大哉者溥博無外流行不息也不曰天元曰乾元者乾元即天元也（繫辭曰乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣无以見易即无以見天乾坤不可見則天地或幾乎息矣）故邵子以十二會爲一元元一也萬物資之以爲始乾元无始於萬物之始見是物物一元萬物同一元也是元者乃統乎天也雲行雨施陽唱陰和也（上坎爲雲下坎爲雨作於未濟成於既濟不專言乾專於言乾非也）陰陽既和始而雲行繼而雨施品物於是流形則亨矣（始言萬物統辭也形言品物分辭也物至是分）董仲舒謂春秋一元之意一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋深探其本而反自貴者始故爲人君者正一心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方陰陽和風雨時羣生叙萬物殖五穀熟草木茂皆在於此春秋謂元即易之謂元也故下節以聖人之元亨申之

大明終始六位時成時乘六龍以御天

以聖人釋乾之元亨也始即乾元終即貞也言終始貞下起元也聖人大明乾元之始凡卦之六位以時成潛見躍飛因乎時也存惕戒亢周乎時也成則無毫髮之

憾即乘此六龍之德變動不居周流六虛而萬物胥被其澤如資始流形也就其不易者言故曰位方以知也就其變易者言故曰龍圓而神也本此一元而千變萬化由此出也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

以天道釋乾之利貞也乾元者天之主宰也乾道者天之燦著也乾元主乎始乾道主乎成變化則有不知其然而然者物受爲性天賦爲命各正性命飛潛動植者正雀入鼠化無不正也太和者性命中冲和之氣也保謂保而不失合謂合而不散於性命各正之中保合太

和之氣以爲生物之本是乃乾之利貞也

首出庶物萬國咸寧

以聖人釋乾之利貞也无首者聖人之心首出者聖人之德言聖人德備乾元首出庶物之上時雍風動萬國咸寧所謂致中而天地位致和而萬物育無不各正性命保合太和也堯舜之咸寧在一時孔子之咸寧在萬世無異天之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

大象傳孔子作也象也者像也言天行象乾行也六十四卦八純卦大象傳有卦名獨乾不名尊乾也即乾元

无首之義太極本無極也天行健者以一日言則周天行三百六十五度四分度之一以一年言則三百六十五日四分日之一以一元言則統十二會三百六十運四千三百二十世十二萬九千六百年元之又元此天行之健健即乾也於穆不已天之所以爲天也純亦不已文王所以爲文也君子未至於至誠無息則法以自強不息自勝者強析言之曰息統言之曰不息即天地之道恆久而不已也明出地上晉君子法之以自昭不爲物欲所蔽也天行健君子法之以自強不爲氣習所奪也

潛龍勿用陽在下也

以下七節小象傳孔子作釋爻辭也龍陽德也潛而在下所以勿用文言傳下也以位言陽氣潛藏以氣言此則以德言處時位之下也陽在下也婉辭也陰始凝也懼辭也（坤初六）

見龍在田德施普也

並利見大人釋之爲斯世所願見所謂薰其德而良善者數千人舜之成邑成都孔子之三千七十也文言傳曰時舍見雖非潛田仍非天也曰天下文明上得君而下澤民也此則言其德積於身施於外者言之

終日乾乾反復道也

並夕惕若厲釋之言日夕之間乾惕不已反復而揆於道復曰反復其道天之行也乾曰反復道也君子之心也道即進德修業之事

或躍在淵進无咎也

凡象傳有補爻義所不及者此類是也爻曰躍又曰或欲進而疑未進也進无咎也策之也又何疑乎升虛邑无所疑策其升肥遯无所疑策其遯追進一層

飛龍在天大人造也

造如大造草昧之造掃除其迹而更張之復修教化而

崇起之舉一世而甄陶之敬天授時制禮作樂皆大人所造也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久所以不可亢也春秋傳曰盈而蕩天之道也謙之彖傳曰天道虧盈地道變盈鬼神害盈人道惡盈盈也者謙之反亢之謂也孟子曰溝澮皆盈其涸也可立而待也

用九天德不可爲首也

天德猶不可爲首況無天德而可爲首乎此不特爲乾六爻皆變言之凡一百九十二陽爻皆然以明易用九

而不用七之義蓋用九則陽變爲陰剛化爲柔不可爲首卽善於用九也詳見上文

愚按乾以元亨利貞冠爻以潛見惕躍飛亢發之潛龍卽貞下所起之元而未見者也見龍則自元而亨至是而元始見矣自亨而利亨通必有塞自然之理也勉以惕保其亨也惕則亨而利矣躍利之始也飛龍則元之亨利无不正戒其亢則所以養此貞者以爲起元之本猶之隆冬之閉藏不固則當春之發生不盛也六爻皆發元亨利貞之義三百八十四爻由是貫之也又按乾爲天也爲首也天不備日月風雲不成其爲天首不備

手足耳目口腹无取其爲首諸家泥於說卦取象而不通括觀之支節附會者有之棄象不言者有之竊觀乾卦不專取象於乾猶之坤卦不專取象於坤六十四卦亦猶是也其中陰陽互根消息相通如人之有身焉聖人於乾已備言之矣元亨利貞固通於八純卦（卽通六十四卦）潛巽伏也龍震動也見離目也惕厲坎加憂也日夕亦離坎也田坤也淵兌也天乾也六爻不取於艮說者謂天行健无取乎艮止而孔子彖傳曰大明終始卽艮之所以成終成始也故文言傳曰同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也則巽震艮兌備水流濕火就燥

水火不相射也則坎離備雲從龍坎從震也風從虎巽從兌也本天親上本地親下乾坤也八卦之象皆於乾括之其通於六十四卦者曰咸（萬國咸寧咸感也）曰復（反復道也）曰遯（遯世无悶遯之義也）曰恆（進退无恆）曰離（非離羣也）曰革（乾道乃革）是乾通於六卦其餘可推（始於乾之復終於未濟之節詳見總論）不可泥專言一卦而不相通也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言傳孔子作其辭文者易也文言傳惟乾坤有之天地自然之文也元亨利貞有天道有人道此一節自天

而之人也以人倫言則父子有親者元也長幼有序者亨也君臣有義者利也夫婦有別朋友有信者貞也卽以起元也以性情言則惻隱元之端辭讓亨之端也羞惡利之端是非貞之端也以德言元者仁也得之最始其量至大始則生生不已大則統四端兼萬善而爲衆善之長天下之大本也亨者通也禮也嘉卽善也會謂歡然有恩相與燦然有文相接是亨者嘉善之會合也利者宜也義也義主嚴義之和則恩威並濟寬猛相資遠近去就潔其身喜怒哀樂中乎節是天下之達道也貞者正也知也信也爲事之幹者萬物所以歸根立命枝葉所由發榮滋長也故人心之不忍卽天心之好生人事之節文卽天理之儀則人理之達順體信卽天之性命各正太和保合也元亨利貞而全舉富有大業也元亨利貞而遞嬗日新盛德也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此一節四德見於人也君子統君師言仁者天地生物之心（卽元也）卽復見天地之心也體仁非以仁爲體蓋卽體卽仁身心內外無非仁也足以長人所謂寬裕溫柔足以有容也禮天理之節文天高地下萬物散殊而禮

制行也嘉美會合於身周折中規矩聲容中律度所謂動容周旋中禮故足以合禮（觀會通以行典禮嘉會自足以合禮）體仁自天而之人嘉會盡人而合天也義者天地之正理正大見天地之情也利物者化裁通變（化而裁之以盡利通其變使民不倦神而化之使民宜之）無不得人心之所同故足以和合乎義貞固者誠也天下之動貞乎一也精誠固結（卽中庸固聰明聖知）故足以爲萬事之質幹也利物卽用以見體貞固因體以及用

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子固健行不息者也未行也以四德洗心退藏於密寂然不動也及行也推而行之化而裁之無非乾之四德感而遂通也故曰乾元亨利貞人也而天矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德而隱非無龍德而隱者也龍德猶隱不終於隱者也不易乎世者易重交易變易惟不易乃能交易變易也邪世不亂其德窮居不失其義貧賤不去富貴不處道在而立不易方也不成乎名者不矯情以干譽不詭遇以干時索隱行怪後世有述猶不爲也不易乎世則遯世矣无悶者嘉遯以正其志肥遯以樂其身无悶忘

乎遯矣不成乎名則不見是於人矣孔子見毀於武叔孟子見沮於臧倉无悶不怨不尤之實學也然非碩隱流也樂則行之者時可爲也天下皆樂君子何爲不樂行之卽行義達道也憂則違之者時不可爲也天下皆憂君子何爲不憂違之是以身殉道也後天下之樂而樂先天下之憂而憂確乎不可拔見之明而守之固也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍之爲德負陰根陽戴仁抱義故初見其潛二見其見也二居中故曰正中（諸家皆云九居二不正特正中耳按孔子本意不在此需九五隨九五皆曰正中未有中而不正者也）惟中故庸天下之理變化皆出於中神妙皆本乎庸庸言庸行皆信謹慥慥篤實之君子卽神化不測之聖人也閑者閑其出入閑有家者閑家人之志於未變閑邪者閑一念之邪於未萌存存於中也性之存卽道義之門誠之存卽閑邪之實誠存卽盛德至善也旣善則盡己性盡人性盡物性而世善矣此皆性分固有職分當爲何伐焉德則誠而形形而著著而明而德博矣至於明則動動則變而化有不知其然而然者贊之曰君德二非君位而君德已具也舜成都孔子設教足以當之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

天下惟剛德足以任道故於乾九三發之（三以剛居剛凡三十二爻獨此爻是純乾體）言天德之剛非人欲之剛故能日夕乾惕以進德修業也聖人之崇德廣業天地之盛德大業基於此德存於心業見於事忠信卽存誠不忠信卽不誠無物仁敬孝慈皆僞也無以爲進德之基故曰忠信所以進德也辭卽言也修之而不立誠雖因文見道非以身體道而業不居於心矣故曰修辭立其誠所以居業也知至至之者知理欲之極至而誠其意於存理遏欲以至之也故可與幾幾者動之微理欲之先見者也知幾其神知之至也此進德之事也知終終之者知性理之終極而策其力於窮理盡性以終之也故可與存義義者天之則性理之分著者也精義入神終之至也此居業之事也二者相表裏非有二心也此乾惕之君子居上位而荷天地萬物之責其何驕乎在下位不損樂天知命之心其何憂乎（初爻曰悶此曰不憂憂世之心樂天之誠並行不悖也旣曰惕反曰

（不憂。君子有終身之憂而无一朝之患也。）雖危无咎其危乃光也。○按二言言信行謹即三之修辭立誠也。二言誠即三之忠信也。二曰存誠三曰立誠全體一事之分也。二曰存誠三曰存義存心力行之別也。二言閑邪即三之與幾也。二言不伐即三之不驕不憂也。兩爻文義相足惟二以成德言三以入德言耳（此言知至知終即知而行在焉。坤言不疑所行即行而知在焉。）

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎。

上下以位言進退以身言夫上下進退常也恆也无常无恆者進而上則躍近於飛退而下則淵更下于田上

疑於媚世故曰非爲邪也退疑於遯世故曰非離羣也（二語文義相足）君子進德修業明與二三爻之君子同欲及時者明躍之時非潛之時也（大畜不家食大畜時也。）此非功名之士碩隱之徒所能及也何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

虞仲翔曰同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也水流濕火就燥水火不相射也按乾備八卦之義九五備全卦之義也鳴鶴在陰其子和之同聲相應也嚶嚶草蟲趯趯阜螽同氣相求也聖人在上而鳥獸魚鼈咸若若泉始達火始然無爲而天下治也龍興而雲雨至虎嘯而谷風生此聖主得賢臣聖人作而萬物覩也本天親上本地親下不特動物植物凡日星河嶽皆然也大人備天地之德凡負陰抱陽者莫不尊親各從其類云耳（易言應言求言從於此首見詳在總論。）

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六位時成上何无位上與三應上何无民衆陽在下上何无輔惟亢極而自高自貴自賢故无位足酬无民足

使无賢足輔也（大有大畜頤鼎皆尙上九之賢相反）動而有悔者悔悟於動之終動悔有悔者悔悟於動之始乾亢而極困窮而通也（詳總論）

潛龍勿用下也

井泥不食下也无德而居下也潛龍勿用下也有德而居下也以德居下位猶如此凡在下位者知之則无離局侵官之患矣

見龍在田時舍也

舊井无禽時舍也鄙之也見龍在田時舍也惜之也言未得其時德施雖普當隨時而止也

終日乾乾行事也

此堯舜之兢業萬幾文王之不遑日昃言乾乾不獨存諸心且見諸事也

或躍在淵自試也

書曰試可上試下也此曰自試下試上也如孔子爲之兆也兆足以行之意

飛龍在天上治也

德盛而下自化爲无爲事无事也

亢龍有悔窮之災也

易言窮者多在上爻（坤上六隨上六无妄上九巽上九節上六復上六）見於彖傳（比後夫既濟終止則亂）見於三者（屯六三往吝巽九三頻巽）見於初者（豫初六鳴豫旅初六瑣瑣）言窮又言災者復旅无妄及此也復以迷旅以瑣柔之過也則狹隘乾以亢極无妄以匪正剛之過也則剛愎剛爲天德猶不犯時而況於人乎此韓彭菹醢陽處父見殺故王伯厚猶有取於蔡澤也故災有必避者大畜有厲利已不犯災也有不避者行人得牛邑人災也其敢亢以致災乎

乾元用九天下治也

詩所謂不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒是也

潛龍勿用陽氣潛藏

此以天道驗人事也陽氣且潛藏況於人也是爻震體澤中雷君子嚮晦而息雷在地中先王閉關不行潛而勿用順天道也

見龍在田天下文明

時雖舍而君德已具天下文明由是啓也孔子以之此爻動而爲離六二爲同人文明以健惟君子能通天下之志

終日乾乾與時偕行

上言事此言時實无事无時而不乾乾也天時行而无息君子與時偕行而不息非日夕乾惕能之乎

或躍在淵乾道乃革

革去故也乾道變化去故更新順其自然在爻則由下而上在人則由退而進乾道至是乃革也

飛龍在天乃位乎天德

位乎天位者王道之隆位乎天德者帝治之盛天位則有法有象天德則無聲無臭也

亢龍有悔與時偕極

惕則與時偕行亢則與時偕極

乾元用九乃見天則

天之則者剛而濟之以柔健而行之以順惟乾元用九

見之文言傳訓用九必言乾元知用九非徒六爻皆變之謂於乾之始已然也（謙六四不違則撝謙而不過也同人九四困而反則旣困而知其過也蠱上九志可則不事王侯之則也明夷六二順以則人臣事君之則也震之後有則動而之靜之則也明夷上六之失則不明而晦陰柔不知其過也凡言則者无過不及之謂）

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此一節申言乾元統天之義乾元者元氣渾然太和保合節其始而亨通之理已具由是各得其宜各得其正然則利貞之根乎元猶人之情根乎性也蓋元者春氣也而夏之發生秋冬之收藏已具足故人之有性藏於中而爲天下之大本發於外而爲天下之達道此惻隱

辭讓羞惡是非之各有其端而喜怒哀樂之各正其情也苟非元也何以於其始而知其亨知其无不利无不正也苟非性也何由得其情之順以正也王輔嗣曰我不爲元何以通於其始不性其情何能久行其正最道得好

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

承上節而申贊乾元也美利者自然而然之利乾元始萬物而利天下自然而時行物生不言所利論語天何言之意大矣哉富有日新也蓋天不言而歲功成天命之於穆也帝不言而治功成帝載之無聲也孔子無言之教聖人之身渾然天理其發見莫非妙道精義之所存心普無心情順無情此其所以爲大也又按乾不言所利坤不習无不利一也然坤猶曰利牝馬之貞是猶有迹之可言此坤之所以從乾而乾之所以統坤也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

上節大矣哉美其業此節大哉美其德剛者堅強不撓惟剛故健而不息中而不偏正而不倚也剛統健中正猶元統亨利貞也乾有是四德純而和無乖戾也粹而温無駁雜也此剛柔相生陰陽合德精則神矣所謂二五之精妙乎萬物者九五足以當之而六爻俱發揮

此理發者由中以達外揮者由此而達彼言潛見飛躍時而致惕極而不亢無非發揮剛健中正純粹以精之德也旁通情者不獨六爻爲然凡六十四卦三百八十四爻俱引伸觸類而旁通矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

象傳乘六龍以龍德之變化言此言乘六龍以龍德之精微言聖人備剛健中正純粹以精之德一天德也陰陽調和雲行雨施一天澤也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德蘊於心行見於事德之未成知者見知仁者見仁成德者知周道濟安土而敦德成而行亦成也日可見諸行者隱居以求卽行義以達而潛之爲義猶隱居也迹檢身不及望道未見之心自以爲行而未成有待於下節學問寬仁之事是以君子弗用者卽吾斯之未能信也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨明善之事寬居仁行篤行之事學聚元善之理得問辨精微之理通寬裕漸其功寬宏大其量居之

安也仁無私意蔽仁無私欲累行之熟也未見則君子見則君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此申言乾惕之義三四皆言重剛以乾接乾也重剛謂過乎剛卽不中也（重剛上下乾重險上下坎重巽上下巽義同）若謂三四位非二五俱不得中何以復之四曰中行益之三四俱曰中行義不取乎爻位明矣三固居上位而不驕者然上不在飛龍之天在下位而不憂者然下不在見龍之田乾乾因時而惕者以剛過不中也乾惕若是雖危何咎乎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此申言上下无常及或字之義上无常而上不在天下无常而下不在田上下不在則在中矣中者上下之交進退之際不在人者明非人力所能致也故申明或字義或者疑也不以人決遲疑審愼以待時故无咎也（易有不必疑者有必疑者有疑而敗有疑而成者敬以直內義以方外則不疑於其所行上下无常進退无恆則必疑於其所往月幾望有所疑畏臣疑於君也終日戒有所疑漸安疑其危也肥遯无所疑當遯而遯也升虛邑无所疑當升而升也巽之進退志疑以武人之貞決之豐以闇致疑疾以有孚發志決之損以三人而疑以致

一決之坤上六龍戰而疑生陰疑於陽也睽上九遇雨而疑亡陽和於陰也）○按此二節若以爻位言不特九四重字疑衍卽兩節上下中亦說不去以三畫言則初四地二五人三上天以六畫卦言則初二地三四人五上天如是則三非不在天四非不在田不在人矣先儒解說多窒礙竊疑申言爻義非以爻位言也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

乾坤者易之體坎離者易之用四時之序八卦之流行

也（說[illegible]震[illegible]）鬼神之吉凶。六十四卦三百八十四爻之吉凶悔吝也。先天後天。全易之義也。九五一爻備其義。大人足以當之。合德者。合天地易簡之德也（即天得一以清地得一以寧聖人得一以為天下貞）合明者。合日月之貞明代明也（明出地上君子自昭明德明入地中君子用晦而明明兩作大人繼明以照小畜歸妹中孚之月幾望詳總論）合德合明。體用无常。位周流行六虛。生生之謂易。播之為萬殊。合序者。合四時陰陽流行之序也（天地順動而四時不忒聖人順動刑罰清而民服觀天神道而四時不忒聖人神道設教而天下服文明以說大亨以正合四時之革當時以節中正以通合四時之節也）參同契曰。賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時五行。得其理。（按漢儒用易六十四卦除乾坤坎離不用所謂无常位行六虛也餘六十卦即一月言每日二卦朔旦屯暮蒙晦則既濟未濟每日十二時以二卦十二爻配之即一歲言每卦值六日七分亦自屯蒙以至既濟未濟終而復始則四時備此雖非大人自然合序之旨學者求合序以寡過不可廢也）合吉凶者。大人之遏惡揚善。即鬼神之福善禍淫也（謙則合鬼神害盈福謙豐則合鬼神盈虛消息凡易中言吉凶俱是合鬼神詳總論）先天弗違者。天未有是而先天為之。天弗違其理。伏羲先天之易。以前民用是也。後天而奉者。天既有是而後天奉之。已不失乎時。文王後天之易。吉凶與民同患是也。天且弗違。理之一也。推行通變。皆理所出。人與鬼神。亦一理也。能違之乎。二語與豐同。此以一理之主宰言。豐以一理之消長言也

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

進退存亡得喪。自然之理也。進中有退。退中有進。存中有亡。亡中有存。得中有喪。喪中有得。而易之理。以退為進。以亡為存。以喪為得居多。不知此者。一念之亢為之也。朱瞿唐謂亢既稱龍。亢字不宜說壞。非也。作聖作狂。克念罔念之分（詳總論）即小人不知天命而不畏也。可勿謹哉。

其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

首句其惟聖人。漢易有作其惟愚人。屬上節。不必從。聖人即九五大人也。聖人知微知彰。知柔知剛。故知進退存亡。不失其正。而濟見躍飛。必以其時。惕而不至亢也。易爻例多有以上爻足五爻者。（如小畜履泰之類）此則反足者也。（如復之類）或以為此節並用九釋之。言剛而能柔。不過乎剛。所以知進退存亡也。亦得終之以正。即貞下起元之義。末句深贊之。苟非其人。道不虛行也。

䷁（坤上坤下）

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。

有乾即有坤猶天地夫婦君臣大體小體之相需也。上坤下坤六互皆坤。（初二三四互坤二三四五互坤三四五上互坤四五上初互坤五上初二互坤上初二三互坤）則順而又順也。坤德順順必從健坤爲地地必從天坤爲婦婦必從夫坤爲臣臣必從君也。坤元者稟乾之元以爲元即合乾之亨以爲亨也。利牝馬之貞者明其從乾以爲利貞也。（乾爲馬坤爲牛不曰牝牛曰牝馬明從乾也不曰牡馬曰牝馬雖從乾仍坤義也離畜牝牛明而濟之以順坤利牝馬柔而濟之以剛）以下即人道申

明利牝馬之義君子有攸往。統上下言先迷後得主居先則迷居後則得主。（猶坤不從乾陰不從陽婦不從夫臣不從君小體不從大體坤從乾陰從陽婦從夫臣從君小體從大體則得主矣）利西南得朋東北喪朋者謂從陽則利得朋從陰則利喪朋也（按先儒之立說多以文王後天圖釋此二語謂西南致養之方兌離巽坤之朋也東北生成之方坎艮乾震非其朋也審是則以得柔爲得朋以得剛爲喪朋無乃失坤從乾之義耶且以得柔爲得朋無乃與陰爲類而朋黨相比耶按易言朋皆以剛爲朋也復言朋來謂初剛也豫朋盍簪謂四剛也解朋至斯孚謂二剛也蹇大蹇朋來謂五剛也兌朋友講習謂初二四五也此得朋之說也泰二應五柔貴朋亡此東北陰方貴喪朋此喪朋之說也虞仲翔之論得之矣謂陽生月三日而成震出庚至月八日成兌出丁庚西丁南故西南得朋兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行謂震一陽兌二陽爲朋也二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋以坤滅乾坤爲喪故也按此本納甲之法謂月初三明出庚方庚方者西方也震納庚震爲哉明一陽生也初八日月明見丁丁方者南方也兌納丁兌爲上弦二陽長也此候以初昏而恰當所納之候是陰以得陽爲朋也二十九日消乙入坤乙東方也滅藏於癸癸北方也坤納乙癸坤爲晦盡三陰成也此候以平明而恰當所納之位是陰以无陽爲喪朋也晦盡至初三陽復生故彖曰乃終有慶此納甲盈虛消息之理與此正相發明）安貞吉者雖從陽仍以安靜貞正而吉也。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天。

此以地道明坤元也。至致也。天氣所至地氣必至焉无間斷无欠缺也。坤稟乾元以爲元故乾資始而坤資生順承乎天而已。

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨。

乾高明覆物坤博厚載物。坤德之順合乾德之健坤德之簡合乾德之易同此不貳也故曰德合无疆。含宏光大不見而章也。含涵蓄也。宏寬廣也。坤德之存於中也。光顯著也。大溥徧也。坤德之發於外也。惟含故光惟宏故大惟光大愈見含宏也。乾以氣言故曰雲行雨施品物流形坤以體言故曰含宏光大品物咸亨此釋坤之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行。

乾爲馬牝陰物牝馬則順而健與地承天爲類也故行地亦无疆柔順者坤德也。利貞則柔中有剛順中有健

攸往咸宜措施皆正君子之所行也按易乾取於龍坤取於馬龍以動行天馬以靜行地龍猶心也心之變化如飛潛見躍不一其時馬猶身也身之踐履亦西南東北不一其地故養吾心之龍必制毒龍養吾身之馬必去害馬此時惕戒亢君子所以治心柔順利貞君子所以治身也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

先迷則失陰從陽之道後順則得陰從陽之常乃與類行者從陽也（謂得震一陽兌二陽爲類震西方兌南方也）乃終有慶者陰仍

從陽也（喪朋雖以坤滅乾東北乙癸也然陽終復生月三日復出庚則得震一陽矣）程子所謂陰必從陽然後乃終有慶也

安貞之吉應地无疆

孔穎達曰安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人能安靜而貞正則得其吉愚謂安則自然而靜貞則正而有常此君子之應地也（言无疆者三德合无疆坤德合乾訴合而无疆也行地无疆順而健行廣博而无疆也應地无疆安而常正悠久而无疆也）

象曰地勢坤君子以厚德載物

虞仲翔曰勢力也蓋上坤下坤合而爲坤是力之最厚者故坤厚載物君子在上深仁厚澤載民物於康乂在

下安土敦仁載老少於安懷

初六履霜堅冰至

坤十月之卦也十月水始冰九月肅霜而知堅冰之至惟履者知之也（君子於履謹之如霜畏之如虎踐履慎於素履錯將以敬也）坤初六姤也五月陰已生履霜剝也九月而陰愈盛聖人於姤著金柅之繫於剝謹貫魚之寵不待履霜爲之戒堅冰爲之悔也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義解爻辭曰陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益然陽主生陰主殺則其類有淑慝

之分故聖人作易於其不能相无者旣以仁義健順之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意也蓋不能相无者如孤陰不生獨陽不長秋冬之斂藏不固則春夏之生長不遂如國有君不可無臣家不可有父而无子有夫而无婦身不可有大體而无小體心不能有道心而无人心而致其扶陽抑陰之意者則陰不能干陽陽主伸陰主屈君令其臣父令其子夫令其婦大體役小體人心聽命於道心而不使之下陵上替小加大淫破義縱敗度欲敗禮也凝聚也成也馴狎也習也致如致寇之致謂自我致

之也訓習之不謹至聚而成其勢悔之晚矣誰之咎與狎而習之我致之也卽履霜堅冰立象盡意國家身心無二理也

六二直方大不習无不利

直其性也方其情也大統性情言不習无不利言自然而然不待學習无不各得其宜也六二柔順中正備地道之全德故其辭如此蓋生理本直天地之性也惟直故方方正也惟直方故大正大而天地之情可見矣大舜從欲而治無爲而成孔子從心所欲不勉而中何待於習耶未至於聖則貴於習習坎而出重險講習而資麗澤學習乎時教習乎事无不習也至不習而聖希天矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之直方不可見於動見之直以方者由性以達其情由直以行其方也如草木之初生甲坼无不直其實也實方（詩曰實方實苞）人之生也直有不直其發必毀方爲圓直失而方必失也地道光者自然而然卽含宏者其體光大者其發也（言光者始於坤終於未濟）

六三含章可貞或從王事无成有終

二五居坤之中得坤之上卦之上得坤之用至上則極矣故二五皆得元亨利牝馬之義三則得後得主之義含章可貞者卽詩衣錦尚絅也內含文章守以貞正或者因乎時從者得其主戴君如天故王事之成不敢專視國猶家故王事之終不少懈（此曰无成不以寵利居成功之成也訟三曰无成監於先王成憲之成也成功不居成見不執也）

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發者明非終於含德則闇然而章事則相時而動積中發外有固然者知光大者知藏於乾之貞固而著於坤之柔順光明則萬物相見而无私正大則知周萬物而不過此周公之明光上下勤施四方也

六四括囊无咎无譽

自初至四卽臨所謂八月有凶者觀也觀六四曰觀國之光利用賓於王相反實相足蓋憂則違之象括囊焉不多言以取咎不違道以干譽樂則行之利用賓焉不却幣以鳴高不爲身而忘國囊象坤載括取斂藏本義云或事當謹密或時當隱遯是也（无咎无譽與大過九五辭同義異）

象曰括囊无咎慎不害也

慎言慎行處亂世而害不及也（需九三寇雖至而敬慎不敗節之初事害成故慎密不出慎之爲義隨地咸宜）苟不慎則有害此鉤黨見害於漢東林見害於明也渙其血以遠害不係乎利祿之私括其囊

而不害不罹乎長亂之咎

六五黃裳元吉

程子羿莽媯武非常之變折中駁之干寶成昭之主周霍之臣伯厚取之本義獨取子服惠伯對南蒯之說爲占者言則統尊卑上下也愚謂僅爲占者言不占不知黃裳元吉之義矣尤在觀象玩辭於平日也黃中色裳下服元善長禮之則也六五坤順得中黃忠信之質也裳自下之文也文質得宜禮之至善也論語朱子註曰內主忠信而所行合宜審於接物而卑以自牧皆自修於內不求人知然邦家之必達在此所謂元吉也苟乎日不忠信自下即占之果得元吉乎（此六五也凡六皆有利永貞之義此其顯也）凡言元吉者十有四皆居理之勝不徒見之事也（苟非黃則不得中而誕僻非裳則不自下而傲慢取禍必矣亦以理決）

象曰黃裳元吉文在中也

土周五行信周五常黃周五色五色備謂之文言黃則五色備矣經緯備謂之文言裳則經緯備矣黃得中而裳自下則文之在中也在中者不求乎外亦必見乎外

上六龍戰于野其血玄黃

張文饒曰陽雖生於子實兆於亥陰雖生於午實兆於已孔正義於賁象傳曰四月純陽陰在其中十月純陰陽在其中不俟五月姤而始知陰生十一月復而始知陽生乾四月之卦陰已伏矣上爻言亢龍不言陰戰坤十月之卦陽已伏矣上爻不言亢陰言龍戰此亦聖人扶陽抑陰之意龍陽也戰勝也野坤土之大者（爾雅郊外謂之牧牧外謂之野）元天色黃地色血陰也凡陰陽之道交則相順不交則相爭（君臣夫婦理欲皆然）上六陰極矣言龍戰者陽特分一體與之戰即震也勝之於野人所共見之地言血陽之必勝也先玄後黃陽必入陰若相雜而實不相亂也在天地則陽必戰陰在人則君必勝臣夫必勝婦理必勝欲也

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛而至於窮陽必與之戰是自取也張芸叟曰易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰故君子慎微至窮已無及矣此與比之後夫旣濟之終止皆曰其道窮豈待後與終而後知哉於自棄乎顯比自恃乎旣濟之念決之矣

用六利永貞

著策六爻皆老陰則變爲少陽是能以陰從陽宜永守其正如臣之從君不以阿諛爲從而以陳善閉邪爲從婦之從夫不以阿曲爲從而以貞靜純一爲從也在本

卦卽利牝馬之貞安貞吉之義在一百九十二陰爻皆有利永貞之義（南蒯筮黃裳元吉。以爲大吉。反不吉者。未永貞也。詳見乾用九爻。艮初六亦曰利永貞。此專就艮趾言。義爾狹。此則所包者大也。）

象曰用六永貞以大終也。

陽爲大。陰爲小。以大終者。從陽而終其事。卽无成有終之意也。用九曰无首。陽濟以陰。用六曰大終。陰濟以陽也。陰陽相濟。天地之大德也。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。

此釋元亨利牝馬之貞。坤至柔而動剛。由體而達諸用。故曰動（初動成震故剛）。自元而亨也。卽顯諸仁也。至靜而德方。

由用而歸諸體。故曰德。自利而貞也。卽藏諸用也。以靜之翕爲動之闢。動之闢無非靜之翕。卽貞下起元之義。苟柔而不剛。則陰不從陽而生機不遂。靜而不方。則陰不斂陽而生理必失。惟柔而剛。則陰從陽。其動也浡然而生。沛然莫禦。惟靜而方。則陰斂陽。其德也各完其性。各正其命。而生生不窮矣。柔而不剛者。老氏之學也。靜而不方者。釋氏之學也。剛柔竝濟。陰陽合德。柔而立。溫而厲。恭而安。聖人之德也。

後得主而有常。

此釋先迷後主之義（君子攸行意在其內）。居後而得陽以爲主。則居先而迷可知矣。有常者。萬古不易。四方可行。如子之從父。臣之從君。婦之從夫。小體之從大體。皆得主也。卽有常也。

含萬物而化光。

此釋西南得朋東北喪朋之義。坤主藏。故含。得朋。陰含陽。喪朋。陰生陽。此萬物之化所由光大也。天之生萬物。自東而南而西而北（如出震齊巽見離役坤。說兌戰乾勞坎成艮。）地之含萬物。自西而南而東而北。蓋天氣左旋。地氣右轉。地含天氣而萬物化光。猶天氣下降。地氣上騰。天地交而萬物通也。

坤道其順乎承天而時行。

此釋安貞吉。并贊坤元也。地氣自下而上。地氣自右而左。似逆也。正順受乎天。安貞之至。逆無非順也。承天時行者。天氣之溫暑肅寒。卽地氣之生長收藏。順則與天合德。（承則與天合用也。）

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也。

積善成名。積惡滅身。爲治身言也。（噬嗑上九）積善餘慶。積不善餘殃。爲治家言也。刑罰積而民怨惡。禮義積而民和

覩（賈誼治安策）身家國無二理也積固有其漸辨貴及乎早（解曰凡豫曰介賈誼曰審取舍周子所謂幾張子所謂豫皆是也）亂臣賊子釀成大殃非獨臣子之罪也君父有責焉（高宗不能制武后中宗不能制韋后一也）聖人於姤著金柅之繫於此著履霜之戒早之不辨因循習慣蓋言順其勢以致之俟堅冰之至已無及矣早辨非清心寡欲明而斷者不能

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正不正失其所謂直无以存乎性之體方其義不義失其所謂方无以善乎情之順是知直也者本其心之正也方也者由其事之義也故君子之學敬以存其性之直於內（敬者戒謹恐懼省察之謂非徒主一無適）而心之所存所發無非正者所謂直也義以達其情之方於外（裁制合宜之謂義）而治己治人無非義者所謂方也（如絜矩而上下四旁均齊方正）敬立而德存於中義立而德施於外不孤者大也（敬義之進德即成湯之制心制事丹書之敬勝義勝主忠信徙義以崇德居敬行恕以爲仁也心之无僞妄爲忠信心之無怠慢爲敬事之推己度人爲恕事之律己律人爲義實一理也）大則仁知勇之德備不習无不利大而化也不疑其所行卽不憂不惑不懼也又按李安溪曰敬而无義猶程子所譏佛氏之學是也然非直不能成方如申韓引繩墨切事情而卒流於偏

曲故敬者義之本也愚謂佛氏固失其義亦失其所謂敬敬貴能存尤貴能發發而當如孤臣思君別婦思夫思不入邪所謂敬也佛氏寂守此心如槁木死灰卽妄念不生非聖人敬以作所也申韓固失其直亦失其所謂義義以律人尤以律己如行大道人由之已亦由之不能推己度人惟以繩墨馭世非聖人之義正天下也蓋其所論敬義本末則是而以佛氏爲敬固非申韓近義猶末的也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰之美卽章也含宏光大也含之以從王事猶臣之從君經綸雖美委任雖專弗敢專其成書所謂臣無有作福作威玉食罔以寵利居成功也地道則陽唱而陰和妻道則夫唱而婦隨臣道則君令而臣行末言地道无成而代天有終地道且然況於臣道乎況於妻道乎

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地交三陽成泰而萬物通四陽大壯而天地之情見卽草木蕃也天地不交三陰成否君子儉德辟難四陰觀卽八月有凶賢人隱也而觀之六四觀光用賓雖扶

陽抑陰義各有取而發亂世反之正實賴有人可隱而隱可見而見此孔孟之周流仍不失乎謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

言黃又言中明中德之在於內也中者天下之大本立天下之大本而千變萬化俱由此出措則正施則行明而通公而溥則通理也人心不中則心偏而倚而有所蔽中不存於內則神散而亂而有所虧則不能通天下之理矣正位居體明恭順之著於身也禮者天下之正位立天下之正位而動容周旋無不中節和而至謙而光卑以牧居而安如裳之在下體也蓋人身不正則容貌暴慢而即於匪僻正而不居於安不能恭以存其位也中順恭敬之美久積於中粹面盎背而暢於四支天地位萬物育而發於事業美之至也篤恭而天下平也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰疑於陽臣道妻道所當戒也陰疑於陽陽必與之戰而勝之爲嫌臣與妻心目中無君與夫也故稱龍焉龍陽之震動而變化所以勝之也陰猶恃其類之盛也故稱血焉血陰之積聚穢濁所以鄙之也天地之雜者陰陽激薄如玄黃相雜焉經文言其血而不言氣言陰傷而陽无損也及陽勝陰也則陽上陰下天玄地黃此三綱所以終天地古今而莫易也

按陰必從陽元亨利牝馬之貞一語盡之矣先迷後得得朋喪朋申從陽不從陽之得失也二與五皆得中發明以陰從陽之德二言直敬以直內言方義以方外五言黃黃中通理言裳正位居體以心無怠慢謂之敬心無偏倚謂之中行而合宜之謂義行而皆正之謂禮其實一也乾言誠言忠信即坤之言敬言黃中也乾之言行信謹修辭閑邪即坤之方外居體也乾言正中即坤之言正位坤之德皆從乾也三之含章象傳含宏光大含此也无成有終即從乾之義初四上則言陰陽消長總歸於從陽初一陰生而謹履霜四四陰盛而戒括囊上六陰極而書龍戰坤十月之卦而陽已根矣故用六以大終大即陽也此卦旁及於履於漸於離其取象通於乾（爲馬爲君爲冬爲冰）於震（爲龍爲蕃鮮）總以明從乾之義

䷂（坎上震下）

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

玄黃旣判陰陽始交而震生再交而坎生震遇乎坎險之象也雲上而雷行於下天氣之屯也情結而氣屈於外人事之屯也初生而命難保人命之屯也（人初生而三日一限七日一限十二日一限至彌月而人始成）屯者難也而不終於難後當解也觀互卦可知（詳總論）元亨利貞乾備四德天也坤備四德地也屯備四德人也（其餘備四德者隨臨无妄革義自別詳總論）非備四德之人不可以濟屯非可以用四德之時不可以濟屯故曰勿用有攸往非不往也求則往勿自用而已利建侯者伏羲神農所以啓文也商湯周武所以致太平也乾天也坤地也屯君也謂之三才

彖曰屯剛柔始交而難生

釋卦名剛柔不交則否初交則難生而未泰人生未有不始於憂患者也故曰作易者其有憂患乎

動乎險中大亨貞

此以卦德釋元亨利貞也震德動故能出坎之險而大亨以正蓋震動則不繫於物不溺於私而施行精正若陰柔不振而欲出險難矣彖傳訓元字有訓善者如大有蠱鼎是也有訓大者此及隨臨无妄升革是也惟訓乾元而善大始三義皆備坤元卽統於乾元蓋天地開止一元諸卦特分其一體耳此不言利利在其中省文也如隨臨无妄革亦然

雷雨之動滿盈（虞仲翔盈作形今從之）

此天地之屯而大亨貞也當屯之時上坎爲雲所謂噎曀其陰虺虺其雷也屯旣亨矣下坎爲雨卽雷雨作而百果草木皆甲坼也（故互卦終於解）此震坎爲天施地生之功用而品物流形滿於天地之間矣

天造草昧宜建侯而不寧

天造者天之氣數草昧者冥昧不明之貌如春將曖而未曖必陽盛而後曖天將曉而未曉必日出而始曉時將治而未治必得君而後治故曰宜建侯又曰不寧者卽申勿用有攸往之義不自用而兢兢業業不敢康寧也此聖人昧爽丕顯天君爲主百體從令不自暇自逸之意

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷相薄膏澤未下屯也君子法之經之而天秩天敘各正其性命綸之而有惇有庸保合乎太和經如雷聲聞次第綸如雲布濩沖融所以亨屯也

初九磐桓利居貞利建侯

王輔嗣曰。處屯之初。動則難生。不可以進。故磐桓也。（磐桓不進貌。六爻皆有勿用有攸往義。以磐桓訓柱石非。）磐桓者。或待乎時。或待乎人。靜以制動也。居貞者。至公无私。辭嚴義正。正以息邪也。屯難之世。人心動而思靜。去邪從正。利建侯者。息天下之妄動。正天下之不正也。初爲震主。長子主器。建侯之象。天下之所歸也。卦則動而出險。爻則不可妄動。此意當細看。（在不寧二字中）

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

磐桓不進。則疑於滯。故曰雖磐桓志行正也。居存諸心。行見諸事。居者行之本。行者居之用。用根諸本。故曰志

正而行自正也。（並居貞而釋之）陽貴陰賤。以初陽之貴。下二三四陰之賤。故大得民也。陰爲民。（此二之字。三之幾。四之往也。）范文正曰。在屯之初。九陽德方亨。而能以貴下賤。大得民也。光武以之。（觀此則來瞿唐以郭子儀當之悞矣。蓋先儒多牽於五爲君位之說。遂分主卦之主成卦之主。民无二王。二君一民。天下乃亂。一卦二主。卦義卽亂。凡卦主在五居多。乾五位乎天德。履五位乎天位。其餘如屯以初。坤以二。謙以三。豫以四。頤以上。觀乎卦材。不得以一體例論易也。）

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

以六居二。陰柔之才也。當屯欲濟屯。邅迴不決。（子夏傳謂班如牽連不進貌。）蓋與初並起。而才力不及。乘馬不進。始疑初之爲寇。終知初爲婚媾也。（馬季長曰。重婚曰媾。）寇則相敵。媾則相親。二始欲乘之以柔敵剛。後則親之以柔從剛也。（先儒多以婚媾斥五。孔子象傳無此義。）六二柔順中正。安於女子守貞。不字者非不字也。有所待也。本義引禮曰。女子許嫁笄而字。謂待初以禮致之。十年乃字。十者數之終。謂原始要終。而後從初也。（卽勿用有攸往之義。）陳嬰王陵之從漢高。竇融之從光武是也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

屯邅而不能進。難也。致難之由。欲以己之柔。乘初之剛。角才智勇力。不能勝。所以難也。難不在人。而在己。反常者。

反復乎以柔從剛。以陰從陽之常理。弗敢乘也。（按爻言乘剛者五。屯二。豫五。噬嗑二。困三。震二。屯難字以十年。震喪得以七日。豫貞疾而獲生。噬嗑滅鼻而除惡。皆乘震剛。而二五得中。故先難後易。困三不中不正而乘坎剛。故困石據蒺以至凶也。歸妹彖柔乘剛也。夬彖柔乘五剛也。其義自別。）

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

三不中正。與初非應非比。故有卽鹿无虞之象。卽鹿猶言逐鹿。虞。山虞澤虞。林中蒙翳。不見茅塞。不行。逐鹿中原。而自恃无人指示。智則自驅於網罟。勇則自蹈於死亡。君子見幾。得主而後濟屯。否則舍之。苟操无虞之見以往。自取吝耳。吝。不通也。（不知勿用有攸往之義。）此項籍李密之

流也。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽者利令智昏恃勇取敗窮甚於吝也。（乾上九窮之災坤上六其道窮此曰往吝窮明天道地道人道皆不可窮爲窮極不知反者戒）

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初正應乘馬以濟屯復班如而不進。初求之如婚媾禮以致之恩以結之往吉无不利者。策其往而經綸可展。卦以勿用有攸往爲義。此曰往吉往不往。非達時中者未易幾。（按求婚媾人求我也求王明者我求人也人求我者誠求之求我求人者不求之求推之童蒙求我人求我也旁求俊乂我求人也觀其所求而萬物公私之情見矣。）此爻多以四

求初者義非（觀象傳可見。）

象曰求而往明也

明則能擇主乘時。知求而往之爲明。則知求而不往之爲固。不求而往之爲汙也。此伊葛之應聘也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九居五能亨屯者惟初陽在下已得民。五擁虛位居坎體陽陷陰中非震動之才。故有此象膏雨澤也。（上坎爲雲）澤未下降則屯也。小貞吉者制節謹度之事得正則吉。（如國奢示儉國儉示禮刑新國用輕刑亂國用重。）大貞凶者國本危疑之事。雖正亦凶。（才不足以定亂而征伐四夷識不足以達權而徒拘古法）如唐高祖立建成不

知得天下在世民。如初之建侯昧此義。卒至宮門喋血。凶孰甚焉。（小過可小事不可大事在己德之剛柔此小貞吉大貞凶在所處之時位。）

象曰屯其膏施未光也

施未光者。非無施濟之心。而無光照之澤。時爲之也。（晉上九伐邑而道未光夬九五近上而中未光萃九五有位志未光皆有所私也此施未光心公而施未逮。）

上六乘馬班如泣血漣如

上二四皆陰居陰。同往濟屯。皆有乘馬班如欲進不進之象。然四應初義取速往。二比初義取待時。上與初非應非比。欲速不能。欲待不得。居極位而陰柔不振。泣血漣如而已。無聲出涕曰泣。血漣泣貌。私憂無益也。

象曰泣血漣如何可長也

何可長者言不可長如此也。柔而振以剛。昏而濟以明。何屯之不亨乎。齊景公魯哀公是也。

按屯之義。非建侯而備震德者不足濟屯。五非震動。雖處正位。尚宜小不宜大。惟初爲震主。動乎險以出險。否則勿用有攸往而已。非不往也。二則待時而往。四則待求而往。故二不失其常。四不失其明。三不宜往而往。終至於窮。上欲往而不能往。終至於泣。非君子孰能審用舍之幾。以展其經綸哉。

䷃（坎下艮上）

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

屯作之君蒙作之師故乾坤之後繼以屯蒙蒙者下卦陽陷陰中上卦陽止陰上自上而下則止而畏險不前自下而上則險而自止不進蒙之義也艮山下出坎水崎嶇而未至海蒙之象也如人之初生必蒙（如始生徒有貌口不能言見不能視聞不能聽心不能思蒙也至能言能視能聽能思則亨矣）蒙有亨道焉不終蒙也坎象爲通匪我求童蒙二句禮聞來學不聞往教觀其誠也不入門求我者固不能強其殷殷向道之心卽入門而非誠求我者亦無以施其循循善誘之術初筮告再三瀆則不告者此假筮蓍以明之初筮則誠意專一以交於神明其受命也如嚮如神之告之也彼則專心致志我則大應小鳴（比取原筮意在周詳蒙取初筮意重誠一）瀆亂也再三則彼之心志已亂告之無以止其亂愈益其亂是以不告也利貞者教者必以正曲學異端非正也統觀之學者與教者皆宜各盡其誠蒙不可以瀆師師不可以瀆蒙也

象曰蒙山下有險險而止蒙

耒廬師云山下有險不能登高險而止不能致遠所以爲蒙有待於勞來匡直輔翼誘掖獎勸也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨謂先知覺後知先覺覺後覺時者當其可中者不凌節也語上語下因人視其候剛克柔克反性節其情志應則不止聲應（謂九二六五也）如武王訪箕子而傳洪範學太公而授丹書誠志相孚也剛中者（謂九二）剛則誠中則正告者本此以告人也瀆蒙解見上養如父母養其子養得其正如養子至於成立也養蒙爲作聖之基此風愆具訓蒙士彝酒誥誡小子也洪範蒙與聖相反蒙於終也此蒙與聖相因蒙於始也故君子及時養正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉達而未達蒙之象也君子法泉之流行不息以果決其行法山之厚重不遷以養育其德果行卽行時中也育德卽養以正也

初六發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

此爻言養蒙之法發蒙者發其心思如春風之生時雨之化草木應之而發也利字貫二句用刑人者明五刑弼五教嚴也用脫桎梏者敬敷五教在寬也陰陽之道兩在故不測寬嚴之教互用則愈神若執一以往或過

嚴或過寬皆無以啓其蒙是吝道也（屯九三往吝道無以通於己此往吝道無以通於人）

象曰利用刑人以正法也

象傳多以一句括兩句（如括囊无咎之類）以正法者以正爲法不過於嚴與寬也

九二包蒙吉納婦吉子克家

此爻亨蒙之主剛中者也包如父母胞其子動以誠發其天性養以正範其身心則吉也納婦之禮納采問名納吉納徵請期親迎禮之以漸謂教人者循序而進如納婦之禮則吉也子克家者謂教道之成如子克荷家事也先儒以子喻二以父喻五克家二字費解懼其以五爲子耳周公教成王曰朕復子明辟稱子親之也玩爻義不止臣教君凡爲天下後世受教者言教之成而子慰父心猶弟慰師心也

象曰子克家剛柔接也

二五相應剛柔相資一德交孚上則養成君德下則樂育英才（坎六四樽酒簋貳言剛柔交際朋友之義也鼎上九玉鉉言剛柔相飭君臣之義也此子克家言剛柔相接師友之義也剛柔相資而後有成剛克柔克隨時互用剛柔偏至不可以有濟也）

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三非剛中不剛則妄念生不中則邪心起故有此象士有貪富貴厭貧賤者似之勿取之以爲婦猶勿收之以爲徒勿用者絕之也无攸利言无以入德且有患害也此管幼安割席於華歆也

象曰勿用取女行不順也

不順理而行婦必逆夫弟必逆師也（學記曰燕朋逆其師）

六四困蒙吝

以柔處柔自是不求故不爲坎水之通而爲澤水之困困而不學故終於蒙心思所以不通也是自暴自棄也

象曰困蒙之吝獨遠實也

李安溪曰陽實陰虛凡言實者皆陽蓋斥二也二爲卦主四與二非應非比童蒙親師彼獨遠也又按學以實爲歸遠實必虛僞故終於吝

六五童蒙吉

童蒙者天性未失誠實未漓安於受教吉者作聖之基也按困蒙之吝童蒙之吉雖分兩爻實則一念太甲曰既往背師保之訓不克於厥初困蒙吝也尙賴匡救之德圖惟厥終童蒙吉也程傳謂以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙是推論餘意（童蒙未明求其明則至於明童觀小明以爲明則終於吝童一也而心則二人當如是觀）

象曰童蒙之吉順以巽也

順從也巽孫也入也順從其師卑孫自牧以入於理渙然冰釋怡然理順也此爻變爲風水渙（易言順以巽者三家人六四富家大吉孫讓於家也漸六四或得其桷孫讓於朝也此則孫順於師於臣也）

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

此與初爻相終始言亨蒙之法初則用發終則用擊寬嚴皆時中也擊者夏楚收其威砥礪成其德不利爲寇者疾惡如仇不能開改過之路拘繫過苦不能啓遷善之門利禦寇者不長惡以養奸禦之於後非發而後禁禦之於初兩利字與初爻兩用字當叅看

象曰利用禦寇上下順也

上順下則啓之沃之而教道成下順上則是訓是行而聖功作

此卦彖義以誠爻義以順初筮誠求待師如神誠告養蒙作聖瀆其師則亂瀆乎蒙亦亂皆不誠也時中之教本乎誠行乎順志之應以此故亨蒙者或發或擊順也用刑人用脫桎梏卽不利爲寇利禦寇之意亦順也二亨蒙者教之以誠如訓子導之以順如納婦此教道之成也見金夫之女行不順不屑之教也困蒙遠其師終於困童蒙順其師不終於童爻辭於順三致意三爻終於不順五爻順而且巽至上則言上下順豈欲人終於不順耶果行育德者可以觀矣

䷄（乾下坎上）需有孚光亨貞吉利涉大川

蒙貴於養義在於需需有所待無欲速也坎險在外乾剛在內剛能制欲不陷於險需之義也天氣下降而生水水氣上升而未下需之時也如花將開未開苗方長未長待乎時也有孚者至誠惻怛積於中而孚於人非朝夕之故也光者光明磊落由乎中而發乎外無人我之私也亨貞者達順體信措則正而施則行無偏倚之害也誠之孚於人者心則光明非陰謀以獲濟事則正大不詭遇以圖功故吉也需以不進爲義何以利涉大川蓋需乎時而險阻頓平需乎人而烝徒共楫惟不犯難行者可以宏濟艱難也詩曰人涉卬否卬須我友是也（易言涉大川九卦此與訟俱取象於坎此利而訟不利則不在象而在義益中孚渙取象於木象立而義存蠱有木象義不繫於木謙大畜頤象不在於水木惟在義耳況頤五言不利上言利是不重在象而重在義先儒求本卦之象不得求於之卦之卦不得求於半坎似鑿）

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

須待而不進以坎險在前也冒險而進則困窮矣惟乾剛知險乾健能久故不陷而不困窮然過剛則躁動九三所以致寇必待以敬愼而後不敗則乾德濟以坤德也故剛健不陷曰義見險能止曰知知在事前義在事中有待於揆度所以當需也此一節釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

位乎天位斥九五也凡言中正者中在正前言正中者中在正後位天位而无忝者以得正而處中故能孚無不格光無不被理無不通事無不正而吉得中得正則不陷險且能濟險矣往有功者需時而時已至需人而人已至也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

坎在乾上是雲上於天澤未遽下猶有待也故曰需君子法之功不求其速成效不期其立應飲食宴樂以俟之在進修則肴核乎仁義之府伴奐優游饜飫乎道德之林心廣體胖在治道則飲和食德寬裕成惇大之模醉酒飽德從容養和平之福

初九需于郊利用恒无咎

初剛得正去坎險最遠故有需於郊之象牧外謂之郊利用恒戒之也秉陽剛之性始而避害求其遠遲血氣之強繼而犯險發於猝皆不恒之咎也恒有常久不已剛柔相應二義不已者需乎時相應者需乎人（初與四應）利而用之則無陷險之咎

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

剛者恃氣易於犯難能需於郊則不犯難行矣不恆難久必失其常恆需於郊則不失常道矣（師左次未失常出師之常道利用恆未失常需時之常道也）

九二需于沙小有言終吉

漸近於險仍未至險故有需於沙之象沙水旁之高者小有言者或以其近險議其躁或以其不涉險議其濡九二剛中有濟險之心無犯難之患故終吉所謂不潔身以亂倫不濡首以取禍者也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬平也在中者心也心不寬平躁而蹈險心平則氣和氣和則不躁心寬則志定志定則知險故能不以人言動其心而終吉也

九三需于泥致寇至

三愈近險將履於險故有需於泥之象泥在於水特未深耳過剛而躁或僥倖求成而取敗或逞忿欲勝而召災寇之至也自我致之昧需之義也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

災在外而非在內則猶可及止也敬愼不敗補爻義之未備開遷善之門也敬有畏心而剛過之氣平愼則小心而剛躁之才斂猶不至於敗亡也（解六三自我致戎又誰咎也柔惡也此自我致寇敬愼不敗剛過也此公私之辨易爲君子謀不爲小人謀也）

六四需于血出自穴

四坎體血陰也已入於險故有需於血之象惟柔正則靜而不躁故能出自穴此孤臣孽子操心危慮患深柔以行之正以守之靜以需之文王脫羑里之囚大舜致歷山之格也

象曰需于血順以聽也

不順則逆矣不得於父不反己之不孝惟怨父之不慈不得於君不反己之不忠惟怨君之不禮終陷於險而

不出也順則知天下無不是之君父聽其心之轉移需之義也

九五需于酒食貞吉

位乎天位者也陽陷於陰險之中而有剛中正之德故有需於酒食之象（易言酒多取坎體此言需於酒食困言困於酒食坎言樽酒簋貳未濟言有孚飲酒先儒謂酒恐其陷故於坎象言之愚按四卦言酒皆吉无咎則不取坎陷爲義而在合歡且以需時濟困出險也）酒食則無欲速之心有優游之樂神明寧謐遺艱投鉅靜鎮之而有餘血氣和平外患內憂安處之而已足得正而吉者戒過度也昧此義者宋神宗求治太速用人太驟明莊烈帝赫然忿怒廢寢忘餐陳武帝之

投籤階石隋文帝之闢石程書未聞天下之治也

象曰需于酒食以中正也

中正者需于酒食之本也不中則剛愎自用不能從容以待時不正則邪說得行必至輕舉而妄動彖傳言正中象傳言中正理一也（彖舉全卦言　象舉本爻言）

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處坎險之極故有入於穴之象不速之客卽不可召之臣淡薄有素爵祿不入其心寵辱不驚威武不屈其志三人先儒謂初二三三陽患難危迫呼號望救而有不速之客三人來如成王遭般小腆之難而有民獻十夫

惠帝遭戚夫人之難而有商山四皓敬之終吉者奉如神明尊爲師保終夷大難得人以濟川也成王曰若涉淵水予惟往求朕攸濟

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

得人以出險雖不當位猶未大失況上六陰處陰位爲得當乎吉可知矣

是卦之義變化無方剛健不陷於險其正也而初剛猶虞其无恆三剛更慮其致寇卽二剛中不免小有遺言五中正必靜正而後吉夫剛健不陷則陰柔易陷矣而四以柔而出穴上以柔而終吉非理无一定也昜剛之

過曰敬曰慎昜柔之志曰敬曰順敬慎順之積其有孚乎孚於天者待乎天時初二三四五之義也孚於人者待乎人力上爻之義也需時需人所以利涉大川光亨貞於天下也

䷅（坎下乾上）訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

栢合則需相爭則訟故需繼以訟上乾剛以武斷下坎險以文奸訟之原也內深險不測外強梗不悛訟之由也有孚窒者情眞理確可孚於人而不能通於與訟者情順而勢逆理直而權屈故窒也惕中吉者（乾知險坎加憂）憂惕出之得中而止理直而伸情順而達故吉也終凶者無論不勝訟則終凶（卽上九）利見大人者公而明廉而斷公則不偏明則不蔽廉則不貪斷則不滯（乃九五）德化則虞芮質成惠愛則甘棠留澤忠信明決則片言可決也

不利涉大川者不可冒險而前不可恃強而濟也（需利涉大川相需也則胡越可同舟訟不利涉大川相訟也則同舟皆胡越）

彖曰訟上剛下險險而健訟

訟自下也聖人思無訟不可得明訟之興由於上也上之刑法日峻下之險詐日深上以威擊繩下下以譸張蒙上此訟之始也健而不險訟无由成險而不健訟无由長惟合兩人則此險彼健一人則內險外健此訟之終也此一節釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

剛來得中言自乾剛而來居二爲得中也蓋天地剛柔往來之道卽人心理欲消長之機剛來者剛爲天德如天良復見得中而止不復搆訟也（剛來本義謂自遯來此卦變之說始於虞仲翔朱子曾謂非易本義按凡二十卦說多牽強難通詳見總論）

終凶訟不可成也

終凶者斷之於終（勝負皆然）不可成者戒之於始

利見大人尚中正也

書曰士制百姓於刑之中又曰正於五刑惟中故能決訟而歸於中惟正故能決訟而歸於正不中正則偏私乖僻而獄訟滋豐必尊尚大人之中正也

不利涉大川入于淵也

涉險而行恃己強而強反陷恃衆助而衆反擠詩曰其何能淑載胥及溺是也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水本不相違至於行而天運行而西水運行而東則違矣君子監之以作事謀始謂理定於事先而措施不忒慮周於事後而乖隔不生不至相違而成訟也

初六不永所事小有言終吉

以柔處初不久於訟故不言訟而言事能忍人所不能忍者也惟情順不容終逆理直不容終屈故不能已於小有言如今不訟於公庭而鄉老理處者蓋吾人之心

曲直本不庸較而天下之理是非何嘗不明故終吉也在聖人雖不欲人訟何嘗禁人使不言所以異於老氏之教也（需二小有言人之言无損於己此小有言己之言明辨於人）

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可成戒之於始訟不可長戒之於終其辯已明又何必訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

荀爽曰陽在二陰之中君不爭則邑人不爭蓋二國相訟必有其主二卿相訟必有其主主爭則從之爭者必衆三百戶衆也九二剛來得中者得中卽止故不克訟

主不欲訟而從之者欲訟故宜歸不獨歸也且逋以避由是主不爭而從之者亦不爭故曰其邑人三百戶无眚妖祥曰眚甚於災也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

復加竄字避之不可不深且密不宜狥衆而復訟否則自下訟上患之至也自取之不得諉於衆也先儒多云二訟五愚謂下上二字特立象凡賤訟貴卑訟尊貧訟富弱訟強皆然詩曰何嗟及矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

以柔處剛食舊德謂安其分之固有不與人爭也貞厲終吉者人情富則招怨貴則招妬己不欲訟人或爭其險而訟之況六三位不中正雖安分於己復勉其貞正惕以危厲終則吉也（初以不永訟而終吉三以不訟而終吉三之義優於初）或從王事无成者讓也與坤六三辭同意異坤歸美於君此讓善於長如范文子戰鞌之役不代帥受名馮異樹下之立不與衆爭功安於无成固不訟於口幷不訟於心矣

象曰食舊德從上吉也

知從上之吉則知訟上之患知從上者之能安其分則知訟上者之不安其分也詩曰胡不相畏不畏於天

九四不克訟復卽命渝安貞吉

以剛居柔故有始訟而不克訟之象然二得中而四不中二不克訟義不狥於人四不克訟義當卽乎命復者復見天心之謂悔其始而戒於終凜凜乎以天命自度也渝變也（隨官有渝豫冥豫成有渝俱訓變）變其昔日之好訟而安靜貞正以守之則吉矣此爻凡三致意以其居乾剛之初下近坎險故也鄭氏渝作俞順也亦是但破字矣

象曰復卽命渝安貞不失也

不若此則失也不失者不敢求得惟不失情理之正而已

九五訟元吉

卽彖所謂大人也剛健中正之德足以化民無訟不必天下訟獄之歸而後見也故曰元善而吉理之勝也

象曰九五元吉以中正也

用中則天下无不中表正則天下无不正書曰爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以剛居上終凶者也或者冀望之辭終朝立見之象錫之徒冀於將來褫之卽見於當境恃險而險終敗恃健而健終窮鞶帶不足貴也（損而受益者或錫之十朋之龜勝而終敗者或錫之三褫之帶）

象曰以訟受服亦不足敬也

訟勝而榮榮不足敬而况褫之辱乎傳曰不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也

訟不能無致訟之由則上剛下險險而健也君子謀其始復慮其終不欲其目險以濟故曰惕中吉終凶九五中正之大人以無訟之主聽天下之訟故能持其平初訟不長而終吉上訟必極而終凶初終吉而三亦終吉初不求勝人而反求於己三安分於己復讓善於人二不克訟四亦不克訟二逋而不訟人皆獲其安四渝而不訟已復卽於命初二三四惕中者終凶其上九乎訟不可成也聖人吉凶與民同患故諄諄若此

䷆（坎下坤上）

師貞丈人吉无咎。

小爭交訟大爭與師故訟繼以師外坤順內坎險順中有險師危道也險而仍順師安民也以地畜水寓兵於農之象也貞者以已之正伐人之不正也丈人吉子夏傳作大人吉王者之師也如禹伐三苗啓伐有扈湯征十一武滅五十宣王南征北伐是王者應天順人故有永清之吉无黷武之咎彖傳故曰可以王也王輔嗣本作丈人先儒從之謂老成練達可稱丈人必吉而後无咎且引互震有長子之象不知古今名將如太公廉頗

趙充國馬援非不老成而衛青霍去病鄧禹耿弇周瑜諸葛亮岳武穆皆少年也且其義膚淺非孔子釋彖意

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

坤爲衆（卦有坤且兩重互坤）正者先正已而後正人能以衆正大人也順天命合人心恭行天罰伐罪弔民天下皆正王者之師故曰可以王矣并大人釋之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛中而應謂九二之臣應六五之君也剛足以任軍事中足以善軍政寬猛兼施恩威並濟應則君臣交孚從古大將未有不得君而能立功者也行險者兵凶器戰危事此坎體也順者順天心順人心此坤體也從古大將未有不天人合應而能成大功者也可以安天下而云毒者師之所處荊棘生焉大兵之後必有凶年且我勝而人敗我生而人死毒孰甚焉聖人不欲用兵之意也天下皆從則吉矣何咎之有哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水分之則地也水也合之則地即水水即地也猶分言之則農也兵也合言之則農即兵兵即農也君子法之容民於井田之內使比閭族黨州鄉之民無事則荷鋤而耕畜衆於邱甸之中而伍兩卒旅師軍之衆

有事則荷戈而戰（五家爲比家出一人即伍人爲伍五比爲閭二十五人即五伍爲兩四閭爲族一百人即四兩爲卒五族爲黨五百人即五卒爲旅五黨爲州二千五百人即五旅爲師五州爲鄉萬二千五百人即五師爲軍）容者靜而不擾畜者養而後動兵未出則爲民蒐苗獮狩教以坐作進退而祇父恭兄之心悠然生兵既出則爲衆伐暴誅亂嫺乎步伐止齊而親上死長之氣勃然奮（地澤爲臨曰容民曰教思農可爲士地水爲師曰容民曰畜衆農可爲兵容民皆取象於地教思則取兌澤之說畜衆則坎水之通也師井田之象見地不見水寓兵於農也比封建之象見地即見水合萬爲一也）

初六師出以律否臧凶

程傳曰在興師而言則以禁暴誅亂而動在行師而言

則以號令節制爲本愚謂律有二義法律之律嚴也律呂之律和也法律嚴則士卒用命上下和則士卒同心所謂以有嚴有翼之師爲一心一德之侶不言吉者成敗利鈍非所逆覩也否臧凶者左傳謂執事順成爲臧逆爲否不以律而逆命有敗亡之凶也（律卽剛中之意）

象曰師出以律失律凶也

律嚴而和三代以下得其一可爲名將如李廣李光弼嚴也程不識郭子儀和也嚴而不和李廣有對簿之死和而不嚴子儀有相州之敗矧不嚴而士卒皆逆命不和而士卒皆離心凶不立見乎

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中而應者也承王命執師權中者嚴而和無過不及有克敵之吉无敗亡之咎（吉无咎與彖同彖以命將者言吉而且无咎爻以爲將者言吉而後无咎）王三錫命委任之專至於再至於三也重以專閫无掣肘之虞委以干城有腹心之寄何以報也古人命將如此唐有觀軍容使明有監軍昧斯義矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

不曰承王命曰承天寵奉天之討致天之伐公而无私也不曰伐萬邦曰懷萬邦拯民塗炭救民水火安而不危也言天言懷皆根於心念念不忘君與民也

六三師或輿尸凶

輿尸本義以撓敗爲說程傳以衆主爲說程傳是言王命將在二既有三錫之專然或以六三外強中乾者閒之是以衆爲主而將有不用命者矣詩曰發言盈廷誰敢執其咎此邲之戰荀林父爲將三帥不用命所以敗也（二卽五爻所謂長子三卽五爻所謂弟子）

象曰師或輿尸大无功也

无功卽凶坐銷軍餉日以養寇不必師徒撓敗也況未有不撓敗者乎

六四師左次无咎

見可而進知難而退師之常道也故先儒多訓左次爲退舍愚謂召陵之師退次于陘猶可若城濮之役退三舍以避楚實陰謀以致楚聖人所不取也蓋左爲陽右爲陰謂師次於陽明之地堂堂之陣正正之旗不次於陰險以取敗亡之咎耳詩曰依其在京侵自阮疆又曰北伐玁狁至於太原是也左次非退舍之謂四以陰居陰故戒之

象曰左次无咎未失常也

師雖奇正竝用然以正爲不失常道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田中有禽獸害禾稼者猶天下有殘賊害人民者也（爾雅兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸分言之曰禽獸合言之禽卽獸獸卽禽也考工記天下之大獸五羽者在焉周禮以禽作六摯羔者在焉易言有禽失禽統獸說）利執言者師必有名聲罪致討嚴以申泰誓三篇之辭重以執司馬九伐之法（馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之內外亂鳥獸行則滅之是也）後世如漢高祖誅無道秦爲義帝發喪以滅項光武伐莽除莽苛政近之長子帥師謂二也（二三四互震震爲長子）弟子輿尸謂三也卽命二爲帥復以三罔之是以衆爲主師无成命雖正名伐罪取敗績之凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

長子有中德故能行師不過于猛不失於縱也又使弟子衆之罪不在弟子在使之者之不當也鼂錯曰主不擇將以其國予敵也如不使長子而專使弟子如趙舍廉頗用趙括燕舍樂毅用刼騎抑又甚焉

上六大君有命開國承家小人勿用

王三錫命命將之始大君有命命將之終謂成功也功大者開國功小者承家報功之典也小人勿用諸家多以爲申誡於始傳義以爲申誡於終愚按三代以上軍士皆君子申誡於始理有固然三代以下武夫不乏小人亦惟用人之勇去其怒用人之智去其詐用人之仁去其貪功成之後如漢光武所用者不過鄧禹二三人餘休於家以保全之而唐太宗於侯君集明太祖於藍玉正犯此戒也既濟之上小人勿用亦此意傳義爲長

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

功有大小爵祿卽有厚薄所謂正也故周室有惟五惟三之別漢高有功人功狗之分必亂邦者聖人安不忘危存不忘亡治不忘亂封其爵邑而不委以政事塞其亂萌使得保其身家不使其恃功而驕藉寵而肆以致亂也亂生於治循環之機用師之始曰懷邦成功之後

反亂邦可不愼乎若云申誡於始始亦終也終亦始也

大人行師王者之師也容民畜衆不欲用兵未始不備兵正者出師之道中者行師之本應者主與將一德一心也初之以律卽中正也失律卽凶矣二之錫命應也不專其任以衆主之三之凶也在師中吉能以律也師或輿尸不以律也利執言正也師左次亦正也長子帥師用二也弟子輿尸用三也小人當勿用也錫命用師之始有命成功之終欲安天下而言毒不得已而用師也伐人之國而言懷非因利而用師也始言懷邦終言亂邦制治保邦之心也大人之心也

䷇（坤下坎上）

比吉。原筮元永貞无咎。不寧方來後夫凶。

開國。承家。以報功。建國。親侯。以制治。故師繼以比。師以一陽在二。臣象也。比以一陽在五。君象也。君俯比於臣。臣仰比於君。又卦象水與地相親。水得地而流行。地得水而生發。比親輔也。凡人情相遠棄則凶。相親輔則吉（五倫皆然。君臣最顯。）然在上。則疑於瀆。在下。則疑於諂。故必審愼以致其情。神明以決其義。如原筮焉。古人卜則三龜筮則必再。本義原訓再。如原蠶之原是也。（蒙取初筮。人之求我。貴於誠。比取原筮。我之比人。在於愼。）元者。體乾元无私之覆。親上親下。達其情

體坤元无私之載。得朋。喪朋。順其理。永貞者。有初。鮮終。此疆爾界因循。則同人之宗。傾險則旅人之笑。惟上作恭而下作孚。而無間斷。功可大而親可久。而无黨偏。則无私阿之咎也。不寧方來者。不寧而欲求寧者也。近而被澤。己近天子之光。遠而求安。願托聖人之宇。後夫凶者。（斥上六。）始而不比。後則必凶。（如禹時防風氏。光武時隗囂。）或剛愎自用。獨外於生成。或侮慢不恭。獨投於鈇鉞。比以不盡比爲比。猶同人不以苟同爲同也。

彖曰。比吉也。比輔也。下順從也。

比何以吉。以比之有輔也。比何以有輔。以下之順從也。明不順從。則不相親輔。不相親輔。何以吉乎。此取坤順（兩互皆坤。）不取坎險。言從或取坎爲通。又先儒以下順從斥下四陰。然三則比時小人。何取其從。盍泛言理。不必粘爻象。

原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

剛中（斥九五。）剛則直。直則无私。剛則塞。塞則无僞。所謂元也。中則不偏。不偏則不私昵。以長惡。中則不倚。不倚則不予聖而自雄。所謂永貞也。上下應者。上親其下。下戴其上也。（亦斥九五。先儒以下斥五陰。竊疑上固後夫凶者。三亦比時匪人。不應粘着。泛說可也。此與小

畜柔得位而上下應之。大有柔得尊位大中而上下應之。文義不同之也。二卦當分別。）應則元首。股肱。爲一體。其道窮者。謂後夫自取其窮。無損於顯比之主也。

象曰。地上有水比。先王以建萬國。親諸侯。

地上有水。萬派分明。灘沮會同。江漢朝宗。而地振之。先王法之。萬國棊布。率土來臣。翕河劾職。天子統之。建如地水之分析。親如地水之交融。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

以六居初。當比之始。舉全卦之義。而申誠之也。有孚者。至誠无私也。苟非有孚。挾策逢迎。投人主之所好。欲速

求合因嬖倖以先容惟有孚而比不詭遇以致功名忠能獲上不容說以求遇合信足動人故无諂媚之咎有孚盈缶者才勢不可以盈積誠不可不盈缶者先儒謂質素之器謂樸誠也愚謂坎言樽酒簋貳用缶禮言門外缶則缶禮器也離言不鼓缶而歌詩言坎其擊缶澠池之會秦王擊缶則缶樂器也禮樂之器中和之德也謂積其誠信以至於中和則終來有他吉矣於其始而卜其終不知其來而自然而來有他之吉莫知其至而自至也詩曰彼交匪敖萬福來求是也

象曰比之初六有他吉也

初與四非正應有他者不知何以來也大過曰有他吝中孚曰有他不燕吉凶禍福豈有他哉於己取之而已故曰能如比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

二爲外臣正應於五比之自內者處江湖之遠不忘君秉中心之誠不欺君自內而達於外也得愛君之正獲上交之吉二柔順中正故也

象曰比之自內不自失也

明非自內則所失多矣自失謂自失其比君之初心不自失則得其正矣

六三比之匪人

三不中正比時之非人類者也剛愎自是順己引爲同心陰柔逢君獻媚甘於屈節

象曰比之匪人不亦傷乎

否之時匪人將不利於君子比之時匪人不能傷君子不亦自傷而已乎然自傷未有不傷人者

六四外比之貞吉

柔順得正居近臣之位處廟堂之上不忘民也故曰外比言上比於君外比於臣民凡草野遺賢民生疾苦引爲一體貞吉者非市惠以結人心得以人事君之正道

故吉也貞吉與二同辭而意異

象曰外比於賢以從上也

外比於賢者不以應求之迹（四與初非正應）而以大公无我之心比賢以從上則明揚側陋師師濟濟唐虞之盛也先儒比賢從上俱謂受比於五言恐非

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

剛中者也顯比者非詐術以收豪傑非陰謀以結人心其心可以質鬼神其事可以對天下光天化日人共遊焉禹馳湯驟範我馳驅忘得失之形泯順逆之象從欲而治不必讀法懸書熙皞而遊惟是耕田鑿井吉可知

（矣此卽田獵之象明顯比之義按古之時田者大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閑容握驅而入左者之右右者之左天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也所謂王用三驅失前禽也詩曰徒御不驚又曰之子于征有聞無聲所謂邑人不誠也）有禽則必執謂其有害於人所以與師也前禽則曰失謂其无損於己所以顯比也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

先正後中見於事則正存於心則中也惟正中故足以顯比舍逆取順非任其終於逆取順而逆者自化猶舉皐陶伊尹不仁者遠也上使中者邑人順帝則而不知忘帝力於何有上使之協於中也

上六比之无首凶

此後夫凶也君爲元首人皆戴君己獨外焉是比之時无首者自取凶也（乾以无首而吉剛轉爲柔也比以无首而凶柔不從剛也）

象曰比之无首无所終也

於无首之始決无終於終

上比下下比上情也根於性性誠也誠交於人孚也孚者仁育義正元永貞也剛中正中卽元也是爲顯比之本邑人不誠孚之至也卽建國親侯也廓然大公得失胥泯誠能動物感物自神下之比上皆一理也初兩言有孚明比之道以孚爲本也二之自內內心之孚也四之自外外心之孚也苟非孚卽偏黨三之匪人也非孚卽僞妄上之无首也原筮者審慎此孚通於神明也盈缶者充滿此孚進於中和也比之道也

䷈（乾下巽上）小畜亨密雲不雨自我西郊

相親則相畜故比繼以小畜畜養也聚也畜有母道不主陽而主陰小畜者以一陰在四臣位也上畜君下畜民主以臣畜君爲小不以陰畜陽爲小也（先儒多主陽大陰小之說云以陰畜陽不知以一陰有五陽則爲大有何不云小有四五陰畜初二三上陽爲大畜亦是以陰畜陽何不亦云小畜蓋以陰居五君位則爲大畜猶大有以一陰居君位則爲大有也小畜大畜所以異者止爭五爻大畜四五皆陰君與臣並畜天下以五爲主故曰大畜小畜一陰在四臣位也上畜君下畜民其位比大畜小也）亨者始猶未亨畜極而應則亨矣密雲不雨自我西郊者文王羑里作易時假此象以明小畜之義也文王事

君止敬欲畜君而不能遽格其君牧民止仁欲畜民而不能遽及乎民若曰此密雲不雨者實自我西郊而然自責之辭也（按上坎爲雲故密雲不雨凡雨必陰陽唱和不雨或陽唱而陰不和或陰唱而陽不和此曰自我西郊互兌爲西陰方也此則陰唱而陽不和猶羑里之囚未釋也先儒謂雲起於西多不雨愚不敢信嘗見雲起於西而大雨者矣況此不雨非終不雨羑里釋而天雨矣密雲不雨文王之心在畜君恐其未逌也）

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位不同於大有柔得尊位與同人得中而上下應之又不同於同人之應乎乾惟得人臣之位則有畜之權柔則具畜之本優而游之使自得之上下皆應故名小畜也

健而巽剛中而志行乃亨

乾健行而不息巽巽讓而不迫此畜者言也五剛中心則與臣志相孚而四之道得行而莫逆以受畜者言也君非剛中臣之志有不行矣乃亨者難辭也徵韶角韶以畜君爲義亦此意

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

雲上於天義在需難不可犯密雲不雨義在往畜必求通屯其膏施未光施已行而未光也自我西郊施未行未行猶未施也君子必求其行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

巽風行於乾天之上風化猶未下究也君子監之逆命者當化其逆格三苗在文德之敷常武者不可爲常洽四國在文德之矢（天下有風姤后以施命誥四方風行地上觀先王以省方觀民設教此則風未及下君子第反求於己之德也）

初九復自道何其咎吉

畜有母道以九居初與四正應復如顧我復我之復反覆也四方般勤顧復以畜之初自反覆揆度以道守所謂以禮爲門不趨炎以附勢以義爲路不枉己以從人果其畜我无私我則受之何有枉尺直尋之咎乎下交

之吉可知矣

象曰復自道其義吉也

凡言其義者信之於理不必見於事也隨有獲其義凶有所利斯凶矣復自道其義吉无所私斯吉矣

九二牽復吉

二剛中與初相比如兄弟牽如牽衣之牽初復以道二則牽之以爲復入則與子同歸出則與子同行仕則與子同車所以有同道之吉也

象曰牽復在中亦不自失也

牽初以爲復者本在中之誠非外飾也自道者不自失

在中者亦不自失也不自失所謂窮不失義達不離道

九三脫輿輻夫妻反目

過剛不中與四相比近而不相得則凶者也四如妻三如夫妻方盡鞠育之勞夫反憑洸潰之勢大者輪破轂裂小者反脣相稽猶朝廷忠佞兩不相能一則念念不忘君國一則事事憑恃威權凶於而家害於而國有輿脫輻夫妻反目之象（輻考工記云輪輻三十以象日月也老子曰三十輻共一轂蓋上入轂下入牙輻脫則輪破非如輹爲車下橫木脫之而不行也與大畜脫輹異）

象曰夫妻反目不能正室也

不能正室者非妻之過也己不能正也（過剛便是不正）

六四有孚血去惕出无咎

柔得位而上下應之者畜之主爻也畜之爲道六爻皆有必主於柔者如畜子不主於父而主於母孚字从爪从子如母雞抱卵誠一不二所謂孚也四上畜君下畜臣民故貴有孚卽信而後諫信而後勞意也血去者血陰類私也去私則孚以畜上無要結之心孚以畜下無私煦之念復以憂惕出之上之畏風雨之飄搖下則憫馳驅之疾苦則无不畜之咎矣

象曰有孚惕出上合志也

上斥五也剛中而志行於四四以孚感五以孚應是合

志也不言血去以惕出該之也

九五有孚攣如富以其鄰

攣者雙生子也有長幼之序無鞠育之別君之誠孚於臣者位有尊卑心皆一致所謂攣如也富者與共天位治天職食天祿鄰者虞書所謂臣哉鄰哉鄰哉臣哉是也能左右曰以言君以有孚攣如而與之同富則能以其臣如鄰而休戚共也（先儒有以富爲實心不富爲虛心如泰六四不富以其鄰者本嘗不足但既云有孚攣如則誠之實也富字訓實心意複且與象傳不獨二字不相應照本義爲是）

象曰有孚攣如不獨富也

本義以誠足感人不獨富厚屈羣下也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

密雲不雨陰陽不和既雨陰陽和矣不雨不遑安處既雨則安處矣不雨如太甲之背伊尹成王之疑周公既雨如太甲悔過成王感悟尚德載者言臣德積之極其盛而滿於載其君尊尚之此既雨既處之由也婦貞厲者婦畜其夫雖正亦危月幾望者月近於望盈則必虧設此二象以明人臣居寵思危罔以寵利居成功也君子於此宜自止焉伊尹之復政周公之明農張良之辟穀是也昧此而往必凶矣故霍光亦族不在山禹積惡而在驂乘芒刺在背日伍子胥文種亦犯此

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

積者非一日也誠信以感通之優游以漸致之納約自牖發其靈明得朋盍簪助其啓沃畜所以亨也若壯於頄直以賈禍折其肱奮不顧身何取焉有所疑者非陰疑於陽必戰之謂言嫌疑之地讒隙生焉君子所不往也王伯厚曰小畜月幾望陰從陽也中孚月幾望陰應陽也歸妹月幾望陰疑陽也按本文疑字非訓月幾望伯厚取其厲對耳

小畜以臣畜君民惟其德矣畜君則德積載育民則懿文德健而巽德之本也有孚德之實也畜之道不主剛而主柔此三之反目而四柔得位而上下應也五應之以有孚而上下合志初應之以行道而上下同心即二亦牽初而揆於道畜極而亨密雲不雨至是雨矣其在德乎

䷉（兌下乾上）

履虎尾不咥人亨。

畜而無禮。恃富而驕。畜而有禮。貧富也可。故繼以履。履者禮也。踐而行之也。上乾天。下兌澤。[illegible]卑下。於地。禮之本也。內兌和說。外乾健行。禮之用也。履虎尾。名義相連。（省字句法。如否同人艮亦然。）猶履大難。履大危焉。不咥人[illegible]則。忠信篤敬。蠻貊可行。猶城狐社鼠當道。豺狼不能害也。（此虛象也先儒有以初二爲虎尾三履之此論履爲藉然三受咥人之凶矣本義以四五上爲虎尾二履之此訓履爲躡而三亦受咥人之凶矣且下履帝位而不疚者非虎也以履虎必屬於爻離之畜牝牛將屬何爻總之六爻皆有履字義不必拘牽卦畫故愚以爲虛象）小畜與履皆文王自謂之辭。

在小畜則文欲畜紂而心未通於紂。猶密雲而終不雨也。在履則紂能囚文而惡不能害文。猶履虎而終不咥也。小畜文王之心也。履文王之行也。故三陳九卦以明處憂患之道。以履爲首。（兌西乾西北有虎象）

彖曰。履柔履剛也。

凡柔乘剛則柔居剛上。少陵長。賤陵貴。則非禮矣。以兌柔而履乾剛之後。（以卦體言不以卦畫言）則自卑尊人。所謂禮也。（以六三當之者殊屬膠轕。）

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人亨

說即禮之和。所謂履以和行也。應乎乾。不言應上。（與同人卦同）言以一誠相應。所謂敬人者人恆敬之。履和而至也。惟其德如是。是以可以履常可以履變。履虎尾而不咥人亨也。傳曰。國之亂也。惟禮可以已之。此之謂也。

剛中正履帝位而不疚光明也

六爻皆有履義。獨贊九五者。以其剛中正也。剛則不蹈非禮。中正則能辨非禮之禮。不使禮勝而乖離。和勝而流蕩也。以之履帝位。則宅中守正。不疚於心。用中措正。不疚於事。與天下隆禮由禮。德業光明也。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上地下。而澤更下於地。君上臣下。而民更下於臣。履

也者。君與民共之者也。（比天高地下萬物散殊而禮行更進）君子體兌澤之在下協民情。則說而不拂。體乾天之在上正君位。則公而无私。故制爲禮以辨上下。則尊卑有等。貴賤有位。截然不紊。以定民志。則卑以事尊。賤以事貴。安然不違。故禮達而民之分定。禮行而民之志定也。自下陵上。替而禮不體於君身。遂上慢下暴。而禮不定乎民志。所謂上無禮。下無學。賊民興。而劉項張李起矣。先王患禮之不達於下也。故祀帝於郊。祀地於社。雖天子猶尊天親地。而百神受職焉。蓋自有天地以來。而禮行乎其間矣。老莊謂道不足而後有德。德不足而後有仁義。禮豈知

禮所自起哉

初九素履往无咎。

以九居初得正者也。素猶現在也。（先儒有以素爲質素訓者如白賁焉謂忠信之質以往不知白賁之義文復乎質非無文也此惟履此質素質勝文則野君子不取）處富貴貧賤夷狄患難皆以現在之禮行之如是以往則无願外之咎矣。蓋居易俟命不行險以僥倖惟剛正者能之。苟昧素履之義下之如馬融因貧窘變平生之節上之如上官安豔富貴起弒逆之謀更上之如秦始漢武求神仙皆患生於不足也此與上爻皆統全卦之義言之

象曰素履之往獨行願也。

獨行願則不願乎其外。顏子簞瓢陋巷足以自樂大舜飯糗茹草若將終身詩曰考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼是也

九二履道坦坦幽人貞吉。

以九居二在兌體之中剛中者也。履道坦坦者平則如砥而無偏陂之虞直則如矢而無反側之患幽人貞吉者安靜無欲速之心和說皆正直之路凡措正施行剛不過而得天命之正中不偏而協人心之安詩曰君子所履書曰出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧是也。

象曰幽人貞吉中不自亂也。

剛躁者神不安中和者心不擾事雖盤根錯節已則氣靜神閒而不自亂也。（歸妹九二幽人以正而未變常此之幽人以中而不自亂中正者幽人之德也漸陸之羽儀世不可亂履道之貞吉中不自亂惟不自亂所以不可亂）

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

以六居三不中不正視貴中不中則不能視而自以爲能視履貴正不正則不能履而自以爲能履以之履大危履大難必敗乃公事如履虎尾受咥人之凶也（此與四履虎尾皆虛象此則才弱志剛自貽伊戚不必粘上下爲虎尾）此武人可以爲於大君乎此子玉剛而无禮必敗也本義謂如秦政項籍亦得

但三非君位。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也。

視則雙目行則雙足若眇而以爲能視跛而以爲能履已則自信有餘人早知其不足若趙括之拒秦王昭遠之拒宋方且慷慨自任君子早知其必敗也位不當者不中不正也志剛者志雖剛才弱不足以佐之故說而應乎乾不取三而取二。（歸妹九二眇能視不敢有其明猶取有一隙之明此自信其明而終不能明者也歸妹初九跛能履不自任其履猶可相承而共履此則以爲能履而終不能履者也辭雖同卦義自別巽之志疑以利武人策之求也退故進之之義此之志剛以不利武人戒之由也兼人故退之之義）

（如暴虎不與同。）

九四履虎尾愬愬終吉

以九居四不中不正而取其剛剛者天德之良良心不昧而能自反知其不中而勉於中知其不正而勉於正如履虎尾愬愬恐懼之象詩所謂不敢暴虎戰戰兢兢書所謂心之憂危若蹈虎尾于其始之愬愬知其終之吉始於憂勤終於逸樂（不必斥五為虎尾。）

象曰愬愬終吉志行也

愬愬之志懼禮不行於身不行於天下也終吉則志行矣

九五夬履貞厲

剛中正履帝位而不疚光明者也夬決也知其非禮而決去之知其爲禮而決履之貞者正也立天下之正位正朝廷正百官正萬民正四方也厲者常抱疚於中也凜凜乎若履虎尾焉即夬所謂孚號有厲其危乃光也

象曰夬履貞厲位正當也

不曰中正曰正當狀其危厲之心惟恐其不當也或曰易象傳音俱叶當字平聲叶上剛字行字謂居位正當如此危厲也亦通

上九視履考祥其旋元吉

統全卦而終言之眇不能明禮者此能明禮之本末精粗矣跛不能行禮者此能行禮之文質高下矣考審也祥與詳同於視履而審考周詳其周旋中規折旋中矩則獲元善之吉也

象曰元吉在上大有慶也

元吉在下慶止一身一家元吉在上慶及天下大有者天秩天敘自我而惇庸即遏惡揚善順天之休命也

履者禮也誠敬者其體和說者其用也五之剛中正履帝位而光明誠敬立而危厲之心生故能和說而无不當二亦剛中履道坦而貞吉和說存而安靜之情篤故能誠應而无不行敬則畏心生和則矜情息畏而不驕矜此四之履虎尾不咥人亨也驕矜而不畏此三之履虎尾咥人凶也驕矜而視履終於不明不行敬畏則視履無不詳審精密也故君子於初之素履謹之於上之視履驗之辨上下定民志亦曰敬與和而已

周易述翼卷二

貴禹黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

䷊（坤下乾上）泰小往大來吉亨

人有禮則安故履繼以泰泰安也通也乾天在下天氣下降坤地在上地氣上騰是天地交而成泰也小往大來者在天地則陰氣往陽氣來天地之泰也（正月之卦）在朝廷則小人往君子來朝廷之泰也在人心則私欲往天理來吾心之泰也吉小而亨大吉在目前亨則亨通於後矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天初交地而成震地初交天而爲巽雷風相薄天再交地而成坎地再交天而爲離水火不相射天三交地而成艮地三交天而爲兌山澤通氣自天地三交而雷動風散雨潤日暄山澤咸通其氣乾坤爲主六子奏功此萬物所以通也上下者分也交則以心矣獻可替否自有不同如五味相調五色相宜五聲相和而安民定國之志無不同則交之深也內陽氣發舒外陰無非陽氣

之所貫內健行無息外順無非健德之所周內君子用事外小人無非君子之所用道長道消言小人皆變爲君子猶天君爲主百體從令人心無非道心也則是二字無限欣幸在否無限悲凉一則光天化日一則凄風苦雨化工之筆也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地以氣交而成泰元后法之而財成輔相之事出焉左右斯民使之泰也財與裁同裁天之道爲分至啓閉合氣盈朔虛而成歲功裁地之道爲井邑邱甸修遂溝洫澮以成地利輔相者助也詩曰誕后稷之穡有相之道是也助天之宜則東作西成南訛朔易著爲經助地之宜則土會土宜土均土化著爲法左右猶佐佑也有在裁成輔相中者水火金木土穀惟修也有在輔相裁成外者正德利用厚生惟和也此聖人盡人性盡物性參贊化育也

初九拔茅茹以其彙征吉

以九居泰之初得正茅至潔之物不擇地與時而生猶無地無時無君子也得賢以致泰卽以保泰拔而茹出（茹根也）猶拔一賢而羣賢畢至彙類也征往也以其類往

詩所謂靄靄王多吉士維天子使也王陽在位貢禹彈冠有同升之吉也初與四正應

象曰拔茅征吉志在外也

志在於外欲登斯民於衽席措天下於磐石羣賢之征非慕富貴而往也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒寬大也父母之心賢愚之子並育天地之量薰蕕之物並生馮河者敏決也興利除害不緩於時舉賢紐惡不稽其力不遐遺者信也時之遠者法令不更地之遠者恩威必及朋亡者公也爵人刑人與衆共無私心公是公非與人同無私黨（復言朋來得君子之眞朋泰言朋亡退小人之僞朋包荒用馮河卽仁者愛人知者知人也不遐遺朋亡卽武王不忘遠不泄邇也總四語卽論語寬信敏公也）此君德也於二發之泰交之世君臣一德也尚尊也中行六五柔中之君也有如是之德尊尚於中行之主泰交之象也（上下之分不可不明惟履而上下辨其分上下之情不可不通惟泰而上下通其情）

象曰包荒得尚于中行以光大也

言包荒則下三者皆賅猶仁統四端也光明與天下相見廣大與天下相孚得尚於中行之主無私也（坤以光大之智而含章未得君而事也泰以光大之德而得尚已得君而事也坤泰時不同德則一）

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三下卦之終上上卦之終皆戒以持盈保泰地勢无平而不陂天行無往而不復陰陽來往泰否循環自然之運也（泰與否互卦皆有剝復夬姤消息盈虛已在其中漸固進而有功歸妹亦萬物不興不必至否而後知也）艱貞以下所以保泰也艱者事雖易以艱難之心慮之恐姦慝潛滋也貞者事雖順以貞固之心守之恐邪僻暗長也卽書克艱之旨唐虞咨儆所以保泰也周書永思艱亦然无咎者无致否之咎也勿恤其孚猶豐之勿憂宜日中責難之辭也（傳義作安慰之辭恐非經意）明自泰而否徒憂無益其以己之誠信孚於君臣上下可以長食康泰之福矣九三剛正故其辭如此

象曰无往不復天地際也

天地交際陰陽往來之常宜以人事回天意（玩也字可見）

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六居四得正處大臣之位翩翩者鳥之飛兩翼相資猶君臣上下交相需詩曰翩翩者鵻烝然來思是也（下遭上之患明夷則垂其翼下受上之害小過則飛以凶惟此上得五以行其道下應初以成其功下三陽連類而至如鳥之翩翩飛然）不富者不以勢位自富也於五則樂道而忘人之勢於初則樂道而忘己之勢以其鄰者謂能拔下之賢爲君之臣鄰也（小畜九五富以其其鄰君能以爵位與賢者共出於有孚也此不富以其鄰不恃爵位與賢者交無非出於孚也辭異意異而理則一）不戒以孚者不待戒令

足以相孚也（先儒謂翩翩斥五上二陰爲小人翩翩而上謂泰轉爲否也覩五上二爻辭皆非小人則其說非也且非聖人得人保泰之本意）

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者言上下皆不以爵位自滿而以保泰爲心也

中心願者言上下交孚出於中心之誠不待勉強也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙紂父也（說本虞仲翔荀爽曰成湯也按爻辭引用皆當時事如王用享於岐山箕子之明夷則虞氏說爲是）歸妹以天子女下嫁諸侯也帝乙制爲此禮淑愼柔嘉猶詩所謂曷不肅雝王姬之車也六五柔中之主下交賢臣故有此象遂獲福祉元善而吉也（五比四應二）

象曰以祉元吉中以行願也

中以行願者中卽九二所謂中行也以中德行其心之所願猶四所謂中心願也如是則上下交而志同可以保泰矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

自否而之泰則難如掘隍爲城非積累功深不能也自泰而否則易如城復於隍苟因循忌玩則立敗也身心家國皆然詩曰高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲是也於斯時也智無所用其謀勇無所用其力勿用師也自邑告命者反求諸心痛懲前愆如告誡命令猶可救患若欲以兵力經營之事雖正亦窒塞不行而吝況不正乎（先儒以自邑告命爲祇可告諭近邑似泥此特言其象自邑心象也此與夬告自邑不利卽戎同意亦懸其象也）

象曰城復于隍其命亂也

命亂謂政令乖亂也自泰而否三曰天地際猶天數之自然此曰其命亂實人事之自失不必祖父創而子孫敗之也梁武寒賤有天下誤信侯景自取喪亡雖曰天命豈非人事哉

彖以小往大來爲泰幸爻以小往大來爲泰憂幸者幸其天地交而萬物通時之泰也上下交而志同世之泰

也此元后裁成輔相天地之交泰也憂者憂其平陂往復城復於隍泰轉爲否也制治未亂保邦未危其在君心乎五以中行之主下孚於臣矣四以虛己忘勢招羣賢以彙進矣三以知艱進矣二以包荒之德尚矣初且拔茅茹征矣詩曰無競維人又曰人之云亡邦國殄瘁此否泰之機也思艱所以圖易惟憂可以勿憂至泰轉爲否而曰此天地之交際非吾命之亂也可乎哉

䷋（坤下乾上）

否之匪人不利君子貞大往小來

通極則塞消極則飽泰極則否故繼之以否否泰反其類也乾天上坤地下天地之氣不交故爲否（七月之卦按天地不通閉塞成冬十月也今於七月決猶堅氷決於履霜）否之匪人名義相連言否者雖天運循環然所以致否皆由此匪人也（匪人甚於小人謂其非人類）也君子無論時之否泰惟正而已小人必不利之如漢十常侍之興鉤黨獄宋蔡京童貫元祐姦黨碑明周延儒溫體仁之害東林且欲置之死也大往小來者天地則陽往而陰來朝廷則君子往小人來人心則人欲熾而天理滅也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天氣不下降地氣不上騰是不交也故萬物收其生機息其長養是不通也上暴虐无極下憑陵不服上誅求無藝下職貢不修雖有邦如无邦也內陰而外陽肅殺之氣內盛陽和之氣外衰也內柔而外剛（變健順而言剛柔健順美德也內外咸宜剛柔是質有美有惡）陰柔之私內伏剛戾之氣外張色厲內荏則穿窬之盜外強中乾則國家之蠹也內小人而外君子則奸黨盈廷忠良擯棄迨小人道長君子道消則中材以下不能保其所守而君子反見害於小人也

彖曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉節制也（本義儉作斂破字恐非）君子處否節其言不激厲以招尤制其行不亢直以取禍不以祿爲榮而以道自守也（遯則遠小人不惡而嚴坤則天地閉賢人隱此則介於遯坤之間也）

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

此發明濟否之義不係於初陰也與泰初同辭泰則決其征此則戒以貞異矣（先儒有以拔茅茹謂小人牽連而進者得正而吉亨但易不爲小人謀也有謂君子牽連而退者謂潔身有待但玩爻辭無退字意恐非也）君子欲行道以

濟否如孔子偕諸賢歷聘諸邦是拔茅茹以其彙也於季桓子行可之仕衞靈公際可之仕所謂貞也吉近而亨遠得行道三月而魯國大治則吉矣期年而四方則之則亨矣

彖曰拔茅貞吉志在君也

志在君者處江湖之遠則憂其君也觀此則知沮溺丈人之潔身亂倫聖人則行義救世君臣大義不沒於否之日也

六二包承小人吉大人否亨

二與三皆發明上下不交之故二柔順中正猶有取焉

包之道有公有私此雖私未嘗不公也。當否之世小人猶知愛君子出其私愛以承順君子如張承之於王文成是也在婦寺則吉矣而大人正以身否而道得亨葢身有否時道无否時也

象曰大人否亨不亂羣也。

不亂羣者世雖亂君子終不亂於小人之羣（渙其羣者散其私不亂羣者守以正也）如孔子之不主彌子瑕是也（在小人方以媚奥媚竈示其意在君子終不以枉尺直尋失其節也）

六三包羞。

不中不正。否之匪人也。大者包藏禍心窺竊神器小者有醜面目藏垢納汚如婦人私庇其子之惡覆家蕩宗而不恤者若謂尸位素餐特庸臣耳未可言包羞

象曰包羞位不當也。

以六居三固不當位（當去聲）然君子在位必思濟否若包羞居其位不當如此也（當平聲）

九四有命无咎疇離祉

有命者氣數之命可轉移（互卦始於漸終於夬其中漸姤復歸妹行焉）義理之命可自主也先儒謂天下皆可言命君相不可言命命自我立義理定而氣數無權也周公訓成王曰予不敢及天基命定命泰否之運天也道之行廢命也然惟

克天德者自作元命則基命於始定命於終知其有命而修其在己周公不敢及正欲其及而無不能立命之咎矣疇類也離麗也若能立命不獨一人受其福天下胥受其福也四居大臣之位

象曰有命无咎志行也。

初與四應初曰志在君行不行未可知也至是命自我立人事至天命從之故曰志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑。

九五剛中正休息也詩曰民亦勞止汔可小休是也勞來安集鴻鴈之哀究安宅側身修行雲漢之旱不爲災休否者其惟剛中正之大人乎吉則否轉爲泰矣其亡其亡者狀其心也語云病加於小愈官怠於宦成由否入泰之初安不忘危存不忘亡治不忘亂（如管仲云君不忘帶鉤之恥臣不忘檻車之辱馮異云君不忘嘑沱之厄臣不忘巾車之恩）然危者保其安亡者保其存亂者保其治繫於苞桑國本固也（苞者桑之本如詩苞栩苞棘之類安而且固洪稚存謂易包俱作包不宜此獨作苞愚謂包者胞也如父母之生子從胞而出故包有公有私包荒包羞是也此取象安固則苞當从草而无公私之殊未可以一例看）

象曰大人之吉位正當也。

休否之任倚於大人其吉也其亡其亡之心之所致位正當如此也（當字平聲叶下長字）

上九傾否先否後喜

傾者當否之極傾覆之甚不可任其否也（先儒訓傾字作傾出之義愚謂經言傾字皆傾危之謂危者使平易者使傾論語安無傾傾字非吉猶九五亡字義）惟憂其傾故能濟否則先雖否而後有喜猶始於憂勤終於佚樂也不存傾否之心則否不可挽矣

象曰否終則傾何可長也

否之終也如傾覆何何可長任其傾也若作否終則傾而出之則否極而泰自來乃天運之常非關人事以濟否也恐非聖人盡人道不諉於天本意此卦象以否爲慮爻以濟否爲心慮者慮小人不利君子君子以儉德

辟難也內小人而外君子小人道長君子道消也然天運雖否陰盛於內陽散於外而秋冬之歛藏愈深春夏之生長愈盛則自否而泰可計日俟之惟人事之否一小人致之而有餘衆君子救之猶恐不足則否之匪人即六三之包羞者也濟否之道始於君子君子出處之正終於君臣宵旰之勞初之志在君古之人未嘗不欲仕殷殷然以濟否爲心二之不亂羣又惡不由其道競競然以守道爲重其在大臣之位則以人事回天命而天下受其福其在天子之位則以民瘼廑君憂而國本藉以固憂其亡以保其存憂其傾而得其喜致否者小人濟否者衆君子也

䷌（離下乾上）

同人于野亨利涉大川利君子貞

上下不交則否上下相親則同同人所以濟否也故繼之以同人乾天在上離火在下火性炎上與風在中助之上與天同六二一陰在中得正與五陽同故曰同人（陰在五居君位為大有所有者五陽也陰在二居臣位為同人所同者五陽也）同人於野亨名義相連於野廣遠之象（國外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野）示大公无外也宮中府中為一體无暱近之私天下中國猶一家無遐遠之隔亨則四達不悖也利涉大川者同心可以濟大難同力可以濟大川周公曰若游大川予往暨汝奭其濟是也明足以知險健足以有終故利利君子貞者與否相反蓋人皆樂君子之正也正者公而无私同以理不同以欲同以義不同以情同人正以不盡同為同猶比以不盡比為比也程傳千里之遠千歲之久若合符節此心此理之同也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二得位得中應五陽故曰應乎乾非專應五也與小畜同言乾者誠一之德也（若專應五故有于宗之吝不言上下應者六二柔居臣位不若大有柔居君位也）得位則時有可乘得中則事皆可法應乾則不私一人故曰同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正以應君子正也惟君子為能通天下之志

同人曰者別同人之為卦名（履否艮皆名義相連於此發之以本卦二字相成易亂）乾行者健也心雖甚公事雖將濟非健行不息則公反為私成轉為敗矣文明以健者自明而誠也（內卦離明外卦乾健）明於中天下之理无所惑誠於外天下之事无所欺居中得正靜以應天下之動簡以應天下之煩君子之正得人心之大同故能以其心同天下之大順不曰情而曰志情有公私志有公无私也通天下之志則人皆同於君子非君子汲汲同於人也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火異自其炎上則同（天與水違水性潤下天與火同火性炎上）君子法之於同中辨其異即於異中得其同方以類聚而類有善惡於族之同者知其異物以羣分而物有是非即辨之異者歸於同菾廣谷大川異俗遲速剛柔異性其不同者也修其教五典克惇齊其政五禮克庸其同者也

初九同人于門无咎

九居同人之初得正故於其始慎之於門是與人共見非入室人不可見則无私阿之咎

象曰出門同人又誰咎也

朋一出字明非門以內別嫌疑也又詐得而指摘之古人瓜田不納履李下不整冠殆爲此也（隨出門交卝出門同其義也）

六二同人于宗吝。

此爻正柔得位得中而應乎乾者何以有於宗致吝之戒應乎乾則五陽俱應大公爲同也若惟應五是徒以五爲主不恤輿情於事理不通矣（互卦有家人故有於宗之象）如後世志欲尊君力排衆論卒之事有不可行者卽如作事專主一人之見詮經偏宗一人之解不復參以旁說皆室而難通也。

象曰同人于宗吝道也。

心今本虛應物无迹有所專主取吝之道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興。

以剛居剛人皆同而己獨異伏戎於莽者藏機械於至隱將以攻發人之陰私升其高陵者託行踪於至高將以顯暴人之過失卒也人之同也至公無瑕可摘己之心也徒險無釁可乘言三歲不興者終不能與立異之釁也（顯比之世有後夫大同之治有伏戎无傷也）

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也。

敵剛謂大同之勢已成是至剛也己欲敵之外託剛方陰懷險惡是剛不與己爲敵而己欲敵之（先儒剛斥五似泥）安

行者匪獨一步不能行卽兇險之計不能施也（无妄匪正何之）（詭異敵剛安行俱反計之辭互卦有睽）

九四乘其墉弗克攻吉。

剛居柔不中不正乘其墉者馮藉其勢厚而且近將立異以攻人之同弗克攻者自克其私困而生悔亦從同而消己之異獲改過遷善之吉所居者柔尚不過剛故得此。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也。

義者不必見之於事揆於義已知弗克攻也蓋邪不勝正者義也知困而能自反則能揆於義矣（失則而不自反明夷之入

於地反則由於知困同人之乘其墉也）

九五同人先號咷而後笑大師克相遇。

九五剛中正下應六二君求賢以爲同心同德也然在二則有於宗之戒上交不可諂也在五則致先號之誠下交不可瀆也其未得二以爲同則有或號或泣之憂既得二以爲同則有載笑載言之樂（先儒謂先號爲三四所隔恐泥）所謂二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也（按繫辭雖就二人言其實大同之治未有不先憂後樂者則謂君子通天下之志皆先號後笑可也又按同人先號咷而後笑旅人先笑後號咷因曲盡同人旅人情狀然易理於先後初終再三致意如先迷後得先否後喜无初有終見於睽與巽初吉終亂詩所謂未得淑女憂則寤寐反側深切著明詳見總論）

也既得淑女樂則琴瑟鐘鼓也大師者衆也詩曰大師維垣是也其得二以爲同也非一已之私心合天下之衆心也以大衆之心克一已之私則君臣相遇無非天下之公心也（先儒以大師爲大興師恐未然）

彖曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

人之生也直誠一無僞也中直則非貌爲矣於同人之先見之則先號者誠也（困乃徐有說以中直也直不失於既困之後此同人之先以中直也直不失於同人之初）君臣以大衆之心而相遇言相克者皆能克其私心也

上九同人于郊无悔

郊雖未至於野而近於野上九居卦之上其象如此蓋心以爲未至於大同已无悔近之悔矣

象曰同人于郊志未得也

君子能通天下之志何以云志未得此同人所以爲大同也天地非有憾不足以爲天地堯舜非猶病不足以爲堯舜同人非志未得不足以爲同人苟其志云已得則滿招損矣若曰吾之同人僅於郊未至於野志何時得乎謙上六鳴謙志未得也孔子未能一焉之心也同人於郊志未得也文王視民如傷之心也

同人者相資而有成也如唐虞之四鄰成湯之一德周之同心同德孔子之七十二賢是也推其極通天下之志郅治之同也先後聖之揆心理之同也同人必於野大公无我也曰文明曰健同之德也曰中曰正曰直曰義同之道也曰類族辨物卽不同無非同也故可以宏濟艱難成大同之治也然人之情其始之同也多公故初有於門之象其繼之同也多暱故二有於宗之戒然有同未必无異也故三有伏戎之敵然異未必不同也故四有弗克之攻若五之先號後笑則始憂不同而後卒於同無他以大衆之心爲心卽於野大公之心也至上僅於郊而未至於野此聖人之志雖至於大同此心歉然長抱此未得之志也

䷍大有元亨（乾下離上）

與人同者物必歸土地財用之大有善與人同善必歸翼爲明聽之大有也故同人繼以大有乾天在下離火在上明無不照又以一陰居尊位上下五陽俱爲所有是爲大有元善也亨通也誠以體元善之仁而天下咸歸其仁明以觀會通之禮而天下共由其禮本天德而時出此大有之元亨也（備四德者乾而坤屯隨臨无妄革皆備而不純若蠱鼎升皆言元亨已雜他辭矣惟大有元亨大壯利貞兌亨利貞皆純而不備鼎元吉亨先儒謂吉字衍與大有同愚按孔子彖傳雖不著吉字而吉字已在內彖傳多有此況鼎主養賢吉近而亨遠大有主尚賢不待於養故言亨義已足鼎養賢而後用於巽耳故曰吉）

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以六五釋卦名也柔得尊位溫恭之主也大中用中於民也上下應之百工惟時撫於五辰天應之庶績咸熙四方風動人應之也故曰大有也（柔得尊位不同於小畜同人之柔得位大中不同於同人之得中上下應之不同於履同人之應乎乾小畜上下應君臣交應也大有上下應天人交應也）

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

彖傳於卦德惟大有大畜言其德美其德也（大畜言日新學而後有其德也大有言其德生而有其德也義稍別）剛健而文明誠而明也乾德存於內勝萬物之重百年如一日離德明於外析萬物之情千里在目前應乎天溥博如天也而時行而時出之也天之時陰陽黙運聖之時仁禮兼施是以元善而亨通也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火者太陽之精在天上則容光必照君子法之不必察察爲明而不怒而威不賞而勸卽五刑五用實天討有罪也五服五章實天命有德也順天休命自然而然非自作威福也（鼎正位凝命對越在天也大有順天休命奉若天道也）

初九无交害匪咎艱則无咎

九居初得正无交害者物交則害聲色臭耳目之官勢利啄性天之正所謂物交則引蔽交則遷也惟无交於害則制之於外以安其內秉彝不失廉恥中存匪自作之咎矣然必矢以知艱之心知富貴易淫持之以禮嗜欲易縱守之以義然後无侈肆之咎初與上俱統全卦言於大有之初謹之

象曰大有初九无交害也

象傳於初上俱繫以大有明不主一爻言於初九言无交害則隨其所歷之位皆然也

九二大車以載有攸往无咎

器小則易盈。中止則難繼。以九居二。不剛不柔。大車以載。足以任重。有攸往。足以致遠。无不能稱職之咎。與五正應。此封疆之臣干城之守也。

象曰。大車以載。積中不敗也。

積中者。剛氣不怒。柔氣不懾。中德。充積。遺大。投艱。不敗。乃公事。詩曰。不剛不柔。敷政優優。是也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

亨者誠敬之謂也。（書曰。享多儀。儀不及物。惟曰不享。儀禮也。禮之實在誠敬）以九居三得正。公位也。故能極其誠敬以享獻於天子。凡天下之利病生民之休戚皆達於上。無敢偽慢焉。若小人非

欺罔則怠惰。是弗克亨矣。（隨。享於岐山。升。享於西山。曰王用。言王用此臣以享於神也。此曰公用。謂己用此心以享於君也。用不同。而享之誠敬則一。）

象曰。公用亨于天子。小人害也。

特加害字。明小人之害於而家。凶於而國。皆此弗克亨也。所謂凡民惟曰不享。惟事其爽侮也。（與初害字相應。）

九四。匪其彭。无咎。

四比五。居大有之時。上近於君。世處其盛。地處其逼。所謂戴震主之威。挾不賞之功。不自謙抑。咎之集也。惟九居四。剛而不過。故能匪其彭焉。彭。盛滿也。（詩曰。出車彭彭。行人彭彭。）匪非也。言寵利不居。碩膚是孫。故无作福作威之咎。意

本程傳。愚謂彭者虛廓之貌。（如腹之彭廓焉）有其貌而才之實不足以濟之。所謂腹負將軍也。匪其彭。則不張於外而實於內。是所有者大而不自有者。二義相需也。

象曰。匪其彭无咎。明辨晢也。

明尊卑上下之分。辨盛衰消長之機。析嚬笑起居之微。是能不自有以成其大有者。詩曰。既明且哲。以保其身。是也。

六五。厥孚交如。威如。吉。

以私感物。物應以私。以偽感物。物應以偽。惟孚。則中無私偽。而物亦以無私偽交之。所謂柔得尊位大中而上

下應之。書曰。作周孚先。是也。威如者。為柔中之主。戒謂樂之和以禮節之。書曰。作周恭先。是也。（家人上九有孚威如終吉。家國天下無二道。）

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而無備也。

信者天地之實德。故春信。至萬物發生。水信。至眾流畢達。信以發志。人皆相見以天也。（豐二有孚發若。信以發志。臣發君之志。此厥孚交如。信以發志。君發臣之志也。）易而無備者。恐樂易而不知儆戒。無虞逸豫。而不知所其無逸。樂勝則流。勢所必至。

上九。自天祐之。吉无不利。

天者至公而無私。（初無交害）健行而不息。（二有攸往）美利而不言

（四匪其彭）誠其體而信其用秋之肅而春之溫（三用享五孚交）（而威）言有如是之德所謂自也天必祐助之能順天天亦順之也統全卦言而所重在五信以發臣下之志所謂尙賢也故吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

此與初俱繫卦名固統全卦言然在初則无交害也在上則自天祐也盡人事斯上當天心天與人雖遠而實邇也

大有者合天下之有以爲有故曰大有天道也君道也故大有得乾之元亨剛健文明德之應天也遏惡揚善

政之順天也於六五柔得尊位大中而上下應之括之然六爻皆有大有之義初不介於私而不喪其所有二德積於中而行其所有三誠通於上而伸其所有四則不矜其所有上則天人交應以成大有之世焉兩言害明非天害之人自害也三言无咎明自盡人道而不妄邀天祐也而終之以天祐天與人其響應乎

䷎（艮下坤上）**謙亨君子有終**

有大易盈持盈以謙故繼以謙謙者有而不居之謂（有善）（不伐有功不德）艮山在下坤地在上謙之象也艮止於內坤順於外謙之德也乾交坤成艮陽止於下謙之主也謙則必亨慮以下人家邦必達也君子有終者言非君子謙或勉於一時而不能持久葢蹇解相因剝復相乘惟君子恭順之至中和之積禮至則無怨樂至則不爭時隨險夷能有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天在上也下交坤而成艮復在下卦天道之謙也艮德光明地道卑者地道之謙也而在上卦地氣上行此天地之亨也天道卽君道地道卽臣道君下謀於臣而君道光臣上獻於君而臣道行亦亨矣

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

虧損也流注也天道以氣言寒暑盛衰日月盈昃虧盈益謙也地道以勢言陵谷變遷滄桑互易變盈流謙也鬼神以理言害盈福謙卽福善禍淫也人道以情言惡盈好謙卽滿招損謙受益也此與豐俱并天地鬼神人

言之義相表裏。觀雷觀火易滅易絕。豐不可恃。觀地觀山。久莫久安。謙可長守也。謙尊而光。卑而不可踰。程傳謙與卑對。本義尊與卑對。按此即天道下濟。地道上行之義。尊者謙而自光顯矣。卑者謙而終不可踰矣。君子位隨尊卑。持之以謙。所以有終也。本義是。

象曰。地中有山謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

不曰山在地中。曰地中有山。見地不見山。山雖在忘其爲山也。故曰謙。君子法之。非故示謙也。裒損己之多。以益物之寡。稱物平施之。使長短廣狹。彼此如一。大學所謂恕。所謂絜矩。將措天下而歸於謙。非守黑守雌之謂。

裒多益寡。山即爲地。稱物平施。地不覺山。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

以六居謙卦之下。則謙而又謙者。君子用此道以涉大川。何有不濟。（初二三四互蹇。二三四坎體。故有涉川之象。）自卑尊人。則人心得矣。同心竭力。則艱難濟矣。苟自矜自高。尚何涉川之足云。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

牧養也。卑以養其德。而不競養其氣。而不爭事來順應。由其養之有素也。

六二。鳴謙。貞吉。

柔順中正。居下體之中。由心而發於口。自然之謙。不事勉強。得正則非巧令足恭。故吉。（先儒謂九三爲卦主。二與三比。上與三應。三勞謙而倡。二上鳴謙而和。故皆曰鳴謙。非也。夫因人之謙而後鳴其謙。何心得之足云。）

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

中心得者。言非聲音笑貌爲之。（鳴謙則吉。鳴豫則凶。即受益招損也。）

九三。勞謙君子。有終吉。

一陽居三。成卦之主。雖居下卦之上。仍在上卦之下。是有勞而能謙者。（二三四五互坎。爲勞卦。）君子有終。與彖辭同。有有終之謙。即有有終之吉矣。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

服者萬民且化於謙也。大禹不矜。天下莫與爭能。不伐天下莫與爭功。近之謙。（大有匪彭。不以盛滿自居。謙之勞謙。尤以有功自下。義更有進。故匪彭僅明辨於一己。勞謙更足服萬民也。）

六四。无不利。撝謙。

事无大小。地无遠近。時无久暫。无不利發撝其謙。一有不謙。功名敗於末路。道德喪於須臾。四近君。故辭加此。（本義分二語讀。程傳作一語讀。程傳是。）

象曰。无不利撝謙。不違則也。

則者人臣之則也。位高易肆。功高易矜。心恆撝謙。不敢稍違。詩曰。柔嘉維則。令儀令色。小心翼翼。古訓是式。威

儀是力是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

柔中之主不富者不自滿假（陽實陰虛故陽富而陰不富）故能以其臣爲鄰以成治功書曰欽四鄰是也（泰六四不富以其鄰言大臣能以賢爲鄰以事君謙六五不富以其鄰言人君能以臣爲鄰以成治君臣一德也）利用侵伐无不利者實德待人人皆同德虛心待士士盡同心寬仁彰信於兆民聲教暨訖於四海時雨之師雲霓之望而措正施行无不利也

象曰利用侵伐征不服也

勞謙之世萬民服矣有不服則征之征之爲言正也帝

王之世不諱言兵

上六鳴謙利用行師征邑國

居謙之極處卦之上恩足以及人懼恩之未至德足以及人懼德之未孚而鳴其謙也利用行師征邑國爲柔順之極者策之尙柔者不足於剛尙文者不足於武使反求於近先正乎內以振其威此宣王使吉甫伐玁狁而師次太原文帝使亞夫伐匈奴而師軍細柳也

象曰上六鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者謙而益謙而猶以爲未得此成湯檢身不及文王望道未見之心也（二鳴謙中心得存於中而實發於外上鳴謙志未得發於外猶自歎於中二義相因非以二居卦中上居卦上也）與同人志未得同特加可字策辭也義在言外領取

謙德之本也天地鬼神人皆佑之六爻上三爻言吉下三爻言利聖人誘世之心深切著明爲斯世相矜相競指示迷途也故自乾坤以來屯作君蒙作師需養之訟平之師正之比撫之畜育之履教之泰否循環濟以同人以成大有非謙無以保之也乾无首坤无終天地之謙也君師之責富教之道小而訟獄大而甲兵曰畜曰履保泰濟否同人大有謙足以貫之吉无不利六十四卦皆斯意也故初之謙足以涉大川上之謙足以征邑

國三之勞謙凡有功而不德也四之撝謙凡有事无不謙也二鳴謙上亦鳴謙謙實於中猶懼未慊於中也至五不言謙而曰不富則謙而泯其迹也夫尊而光卑不踰非故示謙也第稱物平施而已故天道下濟地道上行亦惟其平也謙之德其大矣哉

䷏（坤下震上）

豫利建侯行師。

心平氣和者。心廣體胖。故謙繼以豫。豫安順也。震動於外。坤順於內。豫之德也。雷動而地順之。豫之象也。震一陽居四。上下五陰應之。豫之道也。（一陽五陰之卦在初上爲復剝陰陽消息也在二五爲師比君臣定位也在三爲謙居下卦上也在四爲豫居上卦下也陽爲卦主羣陰應之斯世所由豫也又按一陰五陽陰在四爲小畜陰畜陽也一陽五陰陽在四爲豫陰順陽也）建侯行師。必上順天命。下順人心。以豫順之德。故利建侯。人樂戴其德。行師。人樂除其害也。此卦剝復相因。蹇解互見。重坤主之。故有斯義。（屯利建侯震象也師利行師坤象也豫兼之革彖傳曰湯武革命順乎天應乎人義正相足。）

彖曰。豫剛應而志行。順以動豫。

剛斥九四。上應於君。豫安天下之志得行。順理以動。則非操權術以要結。此卦所以名豫也。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

極天地以贊豫順之義。下文詳言之。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

天氣下降。地氣上騰。天運左旋。地運右轉。惟其順以動。故日一歲一周天而五道行。月一月一周天而九行行皆不過其度。洪範日月之行。則有冬有夏。冬夏之間。則有春有秋。而四時不忒也。禮樂刑政。聖人所以治天下。以順動。則刑罰清而民服。禮樂與政。乎益天地人中和而已。以順動。卽中未發之中。發爲中節之和。此天地萬物所以位育。豫時義之大。所包者廣。所存者深也。（按豫隨遯姤旅五卦皆曰時義豫不過豫隨不苟隨遯不忘君姤不失友旅不失正有義存焉坎睽蹇皆曰時用坎險睽隔蹇難不可無大用以濟之也頤大過解革皆曰時頤主養失時不可養大過主過非其時過不可過解當隨時而解革當及時而革言時而義用在。）

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷聲出而地氣奮。天地之和也。先王法之以作樂。故大樂與天地同和。崇德者。如韶之爲繼。夏之爲大。濩之爲布。象以文治。武以武功。以事神人。若六變而天神降。八變而地元出。九變而人鬼享。南郊配祖。明堂配考。禮之盛也。故曰殷薦。（按上天下澤履先王法之以制禮曰辨曰定則禮中有樂雷出地奮豫先王法之以作樂曰薦曰配則樂中有禮）

初六。鳴豫凶。

鳴謙則吉。鳴豫則凶。明滿招損。謙受益之戒也。以柔處初。樂極則淫。志侈則肆。外恃正應。或少年得志。不識盈虛消息。或憑藉祖父。不知稼穡艱難。爲身家國之凶也。

象曰初六鳴豫志窮凶也

鳴豫係以初六者猶言少不更事也志窮凶者由其志窮奢極欲以致凶也

六二介于石不終日貞吉

六二柔順中正介者有分辨之謂其分辨也如石則知之明而守之固也守既固則安能研慮靜可知幾而不流於逸豫不俟終日判之貞吉貞而後吉非正猶未也

象曰不終日貞吉以中正也

爲其有中正之德故能辨義理於幾微俾權衡之各當蓋豫之爲義夏諺以游豫爲度而大康即以逸豫滅德非中正者孰能知詩曰今我不樂日月其除言當豫也又曰無已大康職思其居言不過乎豫也其庶幾乎

六三盱豫悔遲有悔

王輔嗣曰盱睢盱也（程傳盱訓張目望六書故非凡仰而企望者皆猶豫不進訓張目與遲覆）六三不中不正睢盱而豫過於豫也故有悔反而爲遲則不豫也亦有悔蓋豫者人所宜有第不可過耳三與二正相反故兩失之

象曰盱豫有悔位不當也

單訓盱豫者固兼遲有悔亦甚睢盱而豫之不可也明其位不當者不中不正也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

頤上曰由頤天下由之以養此曰由豫天下由之而豫此爻成卦之主所謂剛應而志行者也大有得者天下由之而豫如大有之得賢也勿疑者任賢勿貳也朋盍簪者任賢而天下豫朋必疾來而合聚也天下之士皆說而願立於其朝也

象曰由豫大有得志大行也

從古未有不得賢而可大行其志者此堯以不得舜爲已憂舜以不得禹臯陶爲已憂也惟其如大有之得賢志所以大行於天下序卦有大而能謙必豫知致豫之由也

六五貞疾恆不死

貞正也六居柔中之主當豫之時易溺於宴安者得剛直之臣知宴安鴆毒之爲正疾則必恐懼修省而不溺於宴安然必持之以恆久而後不死也先儒謂即生於憂患死於安樂之意愚謂惟其恆常以貞疾爲戒則不獨當憂患以憂患處之即安樂無非憂患也如有疾固憂其疾無疾亦憂其疾所以不死也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

文有乘剛而不善者困三是也有乘剛而善者此是也

所乘者剛先儒謂有法家拂士所以不亡益主柔也而賢臣以剛濟之自知晏安之爲正疾者以其乘剛也中卽中德劉子所謂民受天地之中以生是也以中德之未亡故能謹疾而不死於晏安也

上六冥豫成有渝无咎

冥不明也上六陰柔居豫之極是昏迷不明而豫者是冥豫之既成一若難反者然能渝而變之則无溺於逸樂之咎益義莫大於改過福莫美於自新猶冥升而勸勉其不息之貞也先儒謂昏沉於豫者猶能反若初之鳴豫則心移權勢而不可反者初非上比也愚謂凡易

於初終統全體言言如初之鳴豫則凶豈上之冥豫不凶耶特有渝然後无咎有渝者不僅以上爲言卽初之鳴豫三之盱豫无不可渝而變其舊也

象曰冥豫在上何可長也

象傳於初係曰初六此係以在上明統全體言冥豫在上何可長如此而不變乎明在下者無不然也

先儒謂九四一爻全體由之而豫所謂剛應志行順以動豫者也又謂初應之而凶三比之而盱五乘之而疾惟二與上非應非比故上可渝而无咎二得正而吉按此全體由之而豫反因之而獲凶獲悔獲疾則不然矣豫由四致而所以致凶與悔者非由四也初恃其正應以自鳴是自取其凶也三比之而睢盱是自取其悔也初柔在下三不中不正其凶其悔於四何與焉若五之貞疾則反得乘之而不死非四之功耶二中正故吉二與四同功而異位也上之冥豫而得无咎者以其渝矣若其不渝豈止於凶耶不必以其遠於四而得无咎也象利建侯行師舉其重者言明非順理以動則人心不服何利之有傳又推廣言之天地日月四時聖人刑罰作樂崇德殷薦無非順動所充周其實跬步之微燕居之頃動作嚬笑之際無一而非順理而動所充周也故曰豫之時義大矣哉

䷐（震下兌上）

隨。元亨利貞。无咎。

逆必相戾。順必相隨。故豫繼以隨。隨以初剛隨二柔。以五剛隨上柔。震剛隨兌柔。隨之道也。內動而外說。隨之德也。澤中有雷。陽伏於陰。隨之象也。夫以小事大。以賤事貴。義也。今以大事小。以貴事賤。必四德俱備。而後无詭隨之咎。春秋傳穆姜在東宮。筮自艮之八爲隨。姜曰。元者善之長。亨者嘉之會。利者義之和。貞者事之幹。而後无咎。卽彖傳大亨貞无咎。仍非一貞遂无咎也。若一貞卽无咎。彖辭不必辭煩。

彖曰。隨剛來而下柔。動而說隨。

剛來而下柔者。自乾來而居坤下也。震德動。兌德說。己動而人說。故爲隨。

大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

元之理大而無外。廓然大公也。亨之理彼此咸宜。怡然順應也。事得其正。是裁之以義。明之以智。守之以信。故无咎。而天下皆隨其時。葢己以是德而隨人。當隨而隨所謂時也。時字非義精仁熟。不足以及之。故曰隨時之義大矣哉。不言隨之時義。而言隨時之義。葢推廣而言明隨之爲義。不獨隨人。隨時乃其義之大者也。曰隨時。則都俞爲隨。吁咈亦爲隨。葢可否相濟。和而不同也。此與比同人卦義異者。比者人來比己。同人者人來同己。隨者以己隨人也。以己隨人。義最深廣。非苟然已也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

澤中有雷。陽伏於陰。以陰養陽。秋時也。君子法之。以嚮晦入宴息者。嚮晦則陽入於陰。宴息則以陰養陽。陽雖動。必隨陰以息。魂雖動。必隨魄以藏。亦隨時之義也。夫晝居於內。問其疾可也。夜居於外。弔之可也。君子非有大故也。非齊也。不晝夜居於外。故朝而訪論。夕以安身。

與時。而節宣其氣。程傳雷動澤隨之說。朱子語類駁之。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

以貴役賤。以大役小。以心役耳目。所謂官也。初九以剛隨柔。是官有渝也。得貞而吉者。如心雖隨耳目而動。而視聽仍不失其正。故吉。然必出門交而後有功者。庭幃之內。暱近易私。門閭之外。萬目共見。大公之象也。故有功。葢其所以爲隨者。雖以貴下賤。以大下小。固不失其正。亦至公而無私。所謂大亨貞也。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

以從正而後吉。則不正必凶矣。此劉柳之誤隨王伾文

也出門交有功不失者非出門之交則私交也其隨也雖正而有不失者幾何哉

六二係小子失丈夫

傳義以初爲小子誤矣初爲成卦之主且陽大陰小非小子也卦以隨爲義豈比爲隨耶係小子者二隨六三也失丈夫者近則失初遠則失五盖二與初比與五應以係三之故而失初與五也明係小人者必失君子如穆姜之係宣叔而失季孟是也（二爻與三爻所係者如彼所失者如此語云一失足成千古恨其信然乎）

象曰係小子弗兼與也

邪正不竝立賢奸不同羣薰蕕異器臭味差池盖其係者邪則正弗兼與所係者奸則賢弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

係丈夫者係四也失小子者失二也傳義以失小子爲失初亦誤陽大陰小不得以初爲小子係君子者必失小人故當隨之時爲有求而得盖求陽而得以濟陰求賢得以成德利居貞者爲六三不中不正也言隨而係丈夫善矣猶在於居貞也居者指己之心言非丈夫而有不正也

象曰係丈夫志舍下也

下謂二也志於上則舍於下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

程傳及諸家皆以六二隨之爲有獲本義獨謂四與五同德本義是盖隨者主於己隨人不主於人隨己四隨五爲有獲如三隨四爲有得四五皆陽也四大臣之位隨九五之君若以獲爵位爲榮雖正亦凶也惟與五交孚君臣以誠相結而且達不離道以明獲爵位雖高非以爵位羈係之也何咎之有焉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

當隨而求有獲不必見於事而其義已凶也爲徒爲爵

祿而隨君者譬有孚在道明功者明以道事君有功於世則周公之袞衣赤舄不爲失也

九五孚于嘉吉

王伯厚曰信君子者治之原故隨孚於嘉則吉信小人者亂之本故兌孚於剝有厲嘉善也先儒多以孚於嘉爲下應六二愚謂本卦以剛下柔爲隨之義則所謂嘉者上也主比不主乘與應

象曰孚于嘉吉位正中也

謂九五有中正之德故能樂取諸人以爲善

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

此則九五所謂孚於嘉者也白駒之詩曰縶之維之以永今朝有客之詩曰言授之縶以縶其馬蓋九五畱賢之誠也王亦斥九五用此人以享於西山者蓋賢才天之所生爲山川百神之所享卽雖欲勿用山川其舍諸之義以精神通於鬼神也

彖曰拘係之上窮也

上窮者居隨位之極無隨人之義也蓋所託者大非爵祿所能畱所志者遠非精誠不能結明非九五所易係也此卦以剛來下柔爲隨主於己隨人不主於人之隨己蓋自初至五皆有上爻以隨之至上爻則已極無所隨也故卽上以發明九五隨之義而已初與五俱吉者剛隨柔也四先凶而後有功剛隨剛也二三上俱柔俱言係而義不同二隨三柔隨柔所係者小人三隨四以柔隨剛所係者君子上之係非上之自係乃九五係之不獨係之且拘之維之明五係之之誠耳故雖以下柔爲義而有時以隨剛爲善謂三也以隨柔爲不善者謂二也故曰隨時之義大矣哉

䷑（巽下艮上）**蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日**

說於隨者必壞故隨繼以蠱蠱者壞也以巽柔承艮剛以初柔承二三剛四五柔承上剛蠱之道也內巽爲進退爲不果外艮止而不進蠱之源也艮山在上巽風在下風入而山止之蠱之象也左氏傳曰風落山女惑男（巽長女惑艮少男）爲蠱皿蟲爲蠱穀之飛者爲蠱凡物陰入於內陽止於外爲蠱在人有心之蠱身之蠱家國天下之蠱蠱晏安鴆毒蠱於心也聲色貨利蠱於身也婦子嘻嘻家務不理蠱於家也上怙下嬉相忍爲國蠱於國也君驕臣諂萬幾坐廢蠱於天下也治蠱之道必元亨者仁則私欲盡去禮則怠慢不生利涉大川者宏濟艱難必一德一心也先甲三日後甲三日甲東方猶東作也始事也（巽言先庚後庚庚酉方猶西成也終事也）先三日而甲令誠之謹之於始非不戒視成慢令致期也後三日而甲令申誠之謹之於終非病加於小愈志衰於末路也（先儒謂先甲取辛勤後甲取丁嚀先庚取丁嚀後庚取癸度則庚甲之義無別且屬假借）先甲卽始以圖終後甲卽終以圖始此幹蠱之義也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義云斯致蠱之由非幹蠱之道程傳誤矣夫剛上而

柔下奉之斯言莫予違邦所由喪也耽樂怠玩是自求禍也物必先腐也而後蟲生之此以致蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

天下治者舉天下而納之仁禮之中也往以治蠱有文事有武事撥亂世反之正也天之行無息今日之終卽明日之始先三日以圖始固始也後三日以圖終亦始也無時或息故曰終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風入於山而成蠱君子法之其振作民氣也如風之速

使自新其涵育民德也如山之深使允蕰

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

枝葉附而生者謂之幹厚培元氣而邦本安版築夾而正者謂之幹糾正愆謬而國維奠不曰君曰父者動以性天幹蠱之責不容已也子能幹蠱在父則曰幸哉有子而无咎危厲乃終吉以六居初也卽先甲後甲之義禹治水以之或曰考善也能以意承則善也

象曰幹父之蠱意承考也

不承父事而承父意前人敗壞未有不欲後人振興之者不必諄諄遺命而能善承其意也

九二幹母之蠱不可貞

二應六五柔中之主有母之象（如晉王母小過遇妣）幹者內格其非心外匡其邪行不可貞者不正言正色斥其過惟委曲婉轉達其誠匡救彌縫不觸其怒是也（貞是易中第一義云不可貞者特不可正以出之耳）或曰君既柔順何不可以剛克而爲是遷就者變友柔克也

象曰幹母之蠱得中道也

剛居柔中得中道卽不可貞亦不失其爲貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

以剛居剛以之幹蠱直言不諱則觸其怒怙終不悛則

遂其非此忠臣受辱孝子賊恩也故小有過剛之悔然君有爭臣雖無道不失天下父有爭子則親不失其令名無國破家亡之大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

不孝有三阿意曲從陷親不義一不孝也故幹父之蠱終无咎初言終三亦言終蓋不能幹于始者猶望幹之於終然終卽以爲始三居下卦之終將爲上卦之始

六四裕父之蠱往見吝

書曰垂裕又曰成裕裕美德而施之幹父之蠱則不可蓋裕過於柔子之辭不達意過於寛親之心不知非持

此以往必見吝謂不能以己意達之君父也

象曰裕父之蠱往未得也

未得謂未得君父之心苟君父後或悔必反咎其不幹而裕之也

六五幹父之蠱用譽

譽美名也用譽以幹蠱善則歸親使人不知父之蠱并不知己之幹蠱卽己亦忘己之幹蠱父亦忘子之幹蠱但見其用譽而已舜之克諧烝乂以之書曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后於內爾乃順之於外曰斯謀斯猷惟我后之德是也六五柔居剛得中故有此象

象曰幹父用譽承以德也

初曰承意五曰承德承意於始承德於終初先甲五後甲也能承以德則蠱胥化而爲德故不曰幹父之蠱而曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

初至五皆言父母上曰王侯王侯卽父母也上居卦外無與於幹蠱（遯五爻皆言遯惟二不言遯二爲王臣義無可遯蠱五爻皆言蠱惟上不言蠱上非王臣義不當幹也）人無不事父母者也故不曰父母曰王侯不事王侯者天下賢才皆起而幹蠱己獨歛晦韜光若治亂無與於己者而淸風高節獨表於世故曰高尚其事

曰不事又曰其事高尚不事卽其事也范仲淹嚴子陵祠堂記曰在蠱之上九衆方有爲而獨不事王侯高尚其事先生以之當時光武與雲臺諸將起而幹蠱而子陵光武故人獨坐富春若無事者而大節所植頑廉懦立振東漢數百年之節義高尚卽其事也

象曰不事王侯志可則也

人皆以事爲幹己獨以志爲幹其志可爲天下後世則幹蠱之道在元亨仁以培復其元氣禮以改革其風俗故曰元亨而天下治也然彖意在終始惟一爻義在剛柔相濟以之涉大川則撥亂反正以之救衰亂則振民育德而幹蠱之道畢矣先甲後甲圖終於始卽愼始於終也三則慮其剛過而至悔四則恐其柔過而至吝惟二剛柔得中焉初承意五承德則統始終備剛柔而一之也上之高尚此不幹之幹更有得於元亨之精義者

䷒（兌下坤上）

臨。元亨利貞。至于八月有凶

幹蠱而天下治。故蠱繼以臨。臨謂以上臨下。以大臨小。此卦坤上兌下。以坤地臨兌澤。上臨下之象也。（程傳主此）以初二陽臨三四五上陰。大臨小之象也。愚謂六爻皆言臨。猶天有十日。人有十等。遞相臨也。內說於義理。外順於人心。臨之德也。元亨利貞。四德也。仁義禮智。生知之德。足以有臨。足以容執敬別。皆在乎此。八月有凶者。戒辭也。凡陽長之卦。皆下戒辭。（如泰於隍。大壯壯趾。夬有厲。乾亢龍。）蓋消息盈虛。無往不復。臨二陽長矣。（十二月）長必有消。於其消而

謀以救之。晚矣。故制治未亂。保邦未危。此泰於三與上。皆發明此意。欲人知所謹也。八月三說。蜀才孔仲達云。自丑至申爲否。鄭康成王輔嗣云。自子至未爲遯。荀慈明褚仲都自寅至酉爲觀。本義兼取遯觀二義。愚謂臨之反。卽爲觀。自臨（二陽長）至乾。（六陽）四陽長至姤。一陰生而遯（二陰）而否（三陰）而觀。（四陰）生至於八月。指觀言也。又按日月爲易。故復曰七日來復。逆而溯其已往。臨言八月有凶。順而推其將來。或曰陽生矣。欲其速。故復言七日。卽豳風一之日（十一月）。二之日（十二月）。三之日四之日（正月二月）。是也。陰生欲其遲。故臨言八月。卽四月秀葽。（純陽而陰已寓）五月

鳴蜩。（一陰）七月流火。（三陰）九月授衣。（五陰）是也。七者少陽數也。八者少陰數也。復言七。則自老陰盡而少陽生。臨言八。則自老陽盡而少陰生矣。

彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

剛浸而長。謂初與二也。（復一陽生。曰剛反。臨二陽生。曰剛浸長。夬曰剛長乃終。聖人。幾剛之長也。姤一陰曰柔遇。不欲其遇也。遯二陰曰浸而長也。不言柔。不欲。柔之長也。剝五陰曰柔變剛。不欲其變也。此雖天運循環。卽理欲消長。治亂倚伏。聖人有微意存焉。）說而順者。內兌說。外坤順。苟非內說義理。外順人心。不足以爲臨。剛中而應者。雖謂二與五。然有剛中之德。以應天下事無難也。元者至善無不包。亨者四達而不悖。以正則事無不得宜。無

不得正。四德天下之達道。卽天時行物生之道也。

至于八月有凶。消不久也。

陰陽消長。雖天運之常。言不久者。有觸目警心。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

澤上有地。以地臨澤也。君子法之。教思无窮。取諸兌澤相說以解曰教。思者聖教循循。有教无類之心。無人而不入於善。容保无疆。取諸坤土大順而化曰容。保者王道蕩蕩。傒保惠鮮之念。無人而不卽於安

初九。咸臨。貞吉。

咸者。虛以受人。二陽以陽臨陰。以大臨小。虛已自下以

爲臨以九居初得正而吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

志發於心行見於事志正則行正而臨无不正葢咸雖无心之感實至正之臨也

九二咸臨吉无不利

二與初皆以陽臨陰以九居二則虛中以臨或剛或柔无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

氣數之命消息盈虛此爻二陽正彖所謂八月有凶者命也惟君子以虛中公溥之心盡修己回天之力故曰

未順命書曰惟克天德自作元命是也如武侯治蜀開誠布公成敗利鈍非所逆覩此與姤曰志不舍命否曰有命當參看二而一也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

不中不正甘於以上臨下者是徒以養尊處優之爲樂而不知任大責重之爲憂故无所利然既憂位高難稱也則無溺職之咎（冥豫而勸其渝開改過之門甘臨而勸其憂導遷善之路）憂與甘正相反先儒謂甘以說人愚謂說己之臨人非務以說人也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

二言无不利三言无攸利二中而三不中也四言位當三言位不當四正而三不正也此單言位不當不正卽不中矣能憂故咎不長不憂其能免咎乎

六四至臨无咎

以六居四得正至者至性實體於心也初以虛心臨四以實德臨至誠待物物應以誠故无作僞之咎

象曰至臨无咎位當也

惟其正故當

六五知臨大君之宜吉

聰明睿知足以有臨大君之宜者成物之智得時措之

宜神化之智使民宜之故吉彖元亨利貞四德此爻當之

象曰大君之宜行中之謂也

本心德之中爲行事之中故能事皆得宜盡大君之道苟非中也則有過不及何由得宜乎

上六敦臨吉无咎

居臨之極敦加厚也葢惻怛愷弟之懷有加无已周詳懇至之念引繹无窮以是而臨故无德薄之咎（臨曰敦臨復曰敦復坤之博厚也艮曰敦艮山之廣厚也）

象曰敦臨之吉志在內也

虞書九族曰惇五典曰惇（惇與敦同）敦不在外貌而在內心
曰志在內非以親厚市於外也

臨以大臨小以上臨下元亨利貞盡之矣本之以仁通之以禮行之以義要之以信作君以之容保无彊作師以之教思无窮者胥在此初二咸臨四德存於中而虛以受四至臨上敦臨四德存於中而實以體五知臨大君之宜四德存於中而見於事也三甘臨恐其說於勢位而忘其德故策之以憂雖八月有凶在天命亦可如二之未順命也曰說順曰剛中四德之剛柔並濟也曰行中曰行正四德之大中至正也大亨以正天之道即

天之照臨下土其外此四德乎

䷓（坤下巽上）

觀盥而不薦有孚顒若（觀去聲）

足以臨天下自足以觀天下故臨繼以觀巽上坤下二陽觀四陰觀之道也五尤中正內坤順理外巽孫讓觀之德也風在地上觀之象也（艮為門闕此卦象疊艮兩重闕也亦有觀之象）觀盥而不薦本義謂潔清而不輕自用是當祭之初盥手之時無所用其事不必獻生獻熟其誠如此（程傳誤）蓋潔清之德儼若神明精微之妙森然於穆孚信在中和敬發外羣下仰之所謂奏假無言時靡有爭不動而敬不言而信也（臨天下則有事故曰元亨利貞四德發見小德之川流也觀天下則以德不曰元亨利貞）

（四德渾然大德之敦化也此卦正臨所謂八月有凶而聖人以別義言猶坤也然六爻中尚有微意）

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下（觀去聲）

此釋卦名陽為大在上二爻故曰大觀在上蓋非大無以觀小非在上無以觀下也卦德內順外巽即堯內允恭外克讓舜內允塞外溫恭文王內徽柔外懿恭也中正以觀天下謂九五也建中而天下取中表正而天下取正所謂皇建有極而會極歸極也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（下觀平聲）

下觀而化者廟中則顒相肅雝廟外則朝野丕變蓋德盛而化至誠感神也程子曰上下一於恭敬則天地自

位萬物自育其殆篤恭而天下平者乎

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

神道者一而神也神無形惟其一故不貳而陰陽不忒惟其一故不息而寒暑迭運聖人以神道設教者非假神道以愚民也以此至一者洗心而退藏於密齊戒以神明其德葢不顯之德無聲無臭即上天之載不殺之威無貳無虞即上帝之臨故敷之爲五教而涵泳其德者鼓舞不自知而天下自服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教（觀去聲）

風行地上風無不周先王法之正月之吉始和布令象

魏之懸使民上觀乎治象四時巡狩觀風問俗輶軒之使使之下觀乎民風設教者示儉示禮以變其風異制異宜以因其俗象傳神道設教此曰觀民設教辭異理同葢天之視聽即民之視聽民即天也（天下有風姤后以施命誥四方）

（由內而達外風行地上觀先王以省方觀民設教由外以達內）

初六童觀小人无咎君子吝（以下觀平聲）

以柔居初在下童觀之象也童无遠大之知也小人細民也以童而觀如稼圃是圖不審大人經世之學衣服是愼罔知君子經國之猷葢見小而忘大圖近而忘遠在細民則无不安分之咎在君子則有不能致遠之吝

也此與婦人吉夫子凶相類推之卜式桑宏羊之言利皆小人也（童蒙則吉不自用而求諸人童觀則吝不賓人而足諸己）

象曰初六童觀小人道也

小人之分宜然非君子之道也

六二闚觀利女貞

闚者從門隙視如以管窺天焉見其一不見其全行於內不行於外女者未適人之辭利於閨門之內守正則吉也先儒謂此近初不取應五雖柔中得正亦以順爲正非丈夫之道也王安石之青苗可行於一邑不可行於天下是也

象曰闚觀女貞亦可醜也

孟子所謂妾婦之道也

六三觀我生進退

三漸近四觀我生進退者不觀人而觀己也觀我生之德業成與不成以爲進退之本觀我生之道義行與不行以審進退之宜我之道行也時雖甚否亦進而有爲我之道不行也時雖未否亦退而獨善所謂以道殉身以身殉道

象曰觀我生進退未失道也

未失道者窮不失義達不離道也道義苟失進退何所

取乎

六四觀國之光利用賓于王

四近五者也故曰觀國之光運際昌明時逢郅治出而筮仕聖人之心也利用賓于王者以賓禮見王也夫觀光有志然上非據樂善忘勢之誠備至敬盡禮之節通鹿鳴伐木之誼切周行之示樂和平之聽猶有待焉道重而禮自重禮行而道自行世運所以轉否爲泰也此爻在臨正八月有凶在坤正天地閉賢人隱然在此卦則九五爲中正之君所由不至於凶也賢人所由不隱也然必重其禮而後出不然甘括囊无咎无譽而已孔孟以之

象曰觀國之光尙賓也

尙尊之也尊之如賓弗敢臣所由賢者樂觀光也舜尙見帝迭爲賓主武王稱太公曰尙父是

九五觀我生君子无咎

此爻所謂中正以觀天下者觀我生者愼危微以執中無反側以表正觀我生之上顧天命下畏民碞者何如惟君子乃无不中不正之咎

象曰觀我生觀民也

觀民俗之盛衰知我生之善敗書曰人無於水監當於民監是也

上九觀其生君子无咎

此爻與九五同爲大觀在上實則統全卦言之觀其生平見小不見大見近不見遠如童觀闚觀乎一進一退合於道乎觀光能以禮自守乎觀我觀民而无忝乎惟君子乃无仰愧俯怍之咎也先儒謂五上二爻皆著君子微寓觀四陰生卽剝上九君子得輿之意愚謂初曰童二曰女已隱寓小人誤國意在言外

象曰觀其生志未平也

志未平者謂此心歉然如不及猶不敢自信生平之无

咎正君子望道未見檢身不及心也

此卦四陰生於下較之否又甚焉而象以觀（去聲）爲義爻以觀（平聲）爲義若无與於四陰生者詳觀其義從對面明之而八月有凶盡見矣夫治亂之分誠與僞敬與慢其源也不中則偏不正則邪其事也見小欲速忽近忘遠國之所以亂也爲臣不審進禮退義之節則廉恥喪爲君而無觀我觀民之心則驕侈生不亡何待盥而不薦誠敬之至也大觀在上中正之極也神道設教觀民設教天人之道也不爲初之童觀則所見者大不爲二之闚觀則所見者遠如三之進退有道四之觀光以禮臣

道得矣五觀我生上觀其生君道盡矣何憂八月之有凶乎反是可思矣

䷔（震下離上）

噬嗑亨利用獄

觀天下以德威天下以刑書曰德威惟畏德明惟明故觀繼以噬嗑噬嗑者噬而後合也卦象頤九四陽梗於中必噬之而口始合（與賁相似賁陽在三上卦艮止而不動此卦陽在四下卦震而能動故不取賁取此）卦德內震動外離明故噬嗑有亨道焉陰陽之梗戾氣也雷電作而去之人倫之梗讒間也明威作而去之人心之梗私欲也明動作而去之皆亨也利用獄其一事耳詳見彖傳

彖曰頤中有物曰噬嗑

此釋卦名近取諸身也物者梗於頤者也噬之則嗑矣故曰噬嗑食也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑而亨不嗑則不亨矣剛柔分凡三陰三陽卦皆然此獨言分不分則畸剛畸柔而是非邪正無以辨分則曲在彼直在此噬其曲者矣動而明則能斷天下之理而不懼判天下之理而不疑不動則懦不明則惑矣雷電本分也惟其合而雷助電威電助雷勢動與明合而自章顯也柔得中而上行（指六五）言折獄雖貴明威而尙

柔者。欽恤之仁。寧失不經也。中、卽士制百姓於刑之中。不中則過於柔矣。上行則居君位。行於上而施於下也。（晉睽鼎言柔進而上行。此言柔得中爲折獄言。）葢折獄之事。臣道主剛。（九四）君道主柔。（六五）禮曰。王三宥。然後制刑。是也。以六居五。雖不當位。折獄則宜。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勑法。

凡大象傳必先上卦後下卦。此先言雷後言電。如天地交泰澤上有地之例。不必泥。震雷離電。此天地明動之威。除戾氣以生萬物。先王法之。以正明其刑罰。如離之明。謹勑其法令。如震之速。（明罰勑法。明動於未折獄之先。折獄致刑。動明於折獄之既。象雷火也。取象於山火者。在賁明庶政无敢折獄。在旅明慎用刑而不畱獄。取象雷水者。解則赦過宥罪。取象風澤者。中孚則議獄緩死。聖人之心。合六卦見矣。彖辭折獄。惟此卦言。象傳補彖所未備。）

初九。屨校滅趾。无咎。

象傳以九四爲頤中之物。爻辭以初上爲受刑之人。先儒謂初上无位。非也。初上特統全卦言明致罪之由。實由小以至大。由始以迄終。繫辭所謂小懲大戒。惡積滅身。非僅爲受刑者言。實爲用刑者言。勑之於始者易。用之於終者難也。王輔嗣云。凡過之所始。必始於微。而後至於著。罰之所始。必始於罰。而後至於誅。初爻動之主。上爻明之終。初於人之犯法者。從而屨校以滅其趾。卽

小懲之義也。不於其小而懲之。語曰。涓涓不息。流爲江河。炎炎不絶。蔓蔓若何。言貴治於先也。如鄉曲一二莠民。作奸犯科。不早懲之。以至聚衆成羣。莫之能制。此三四五有遇毒艱厲之患也。於初而懲之。在我无養奸之咎。在彼无怙終之咎。非指初爲受刑之人也。

象曰。屨校滅趾。不行也。

不行者。在受刑者。不敢再行。實用刑者。使之不行也。夫使之不行。必有使之行者。明刑所以弼教也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

膚飪肉也。祭禮有膚鼎。雍人掄膚。噬膚言易也。滅鼻滅於其始也。（凡人之受胎。始有鼻。故今人呼始祖爲鼻祖。）先儒謂雖甚易。不免滅傷其鼻。如此安得无咎乎。且爻有三滅字。不應此滅鼻獨爲用刑者言。漢儒謂滅趾卽刖刑。滅鼻卽劓刑。滅耳卽刵刑。自孔穎達以屨校荷校爲桎梏。宋儒因之。遂因校而不見其趾耳。理亦可通。惟滅鼻不可云自滅其鼻。葢云用獄如噬膚之易。以滅於其始。使之不敢再犯。无長惡之咎。六二柔順中正。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

凡剛惡易治。柔惡難治。剛惡見於行。柔惡根於心。六二中正。噬之易。而滅於始者。以所乘者初剛也。（易五言乘剛。屯豫噬

（噬嗑皆乘震剛非不吉惟困解乘坎剛則凶詳見上）

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊（从昔）陳久之肉也噬腊肉者斷陳久之獄欲雪人之寃則死囚也我求其生欲翻前之案則積牘也我正其失噬未嗑毒已遇謂必有蠹吏爲己害（如腊肉已久必有惡蟲入之）然斷而行之（六三震體之極）雖未盡達於人而小吝焉亦无枉法之咎（在三所噬者四也正頤中有物者）

象曰遇毒位不當也

觀六五位當則此云不當不以陰居陽爲義言若終於遇毒而未得无咎位猶不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象以此爻爲頤中之物爻以此爻爲折獄之艮義相表裏爲梗於頤者噬之而卽嗑也九四明體之初剛居之姊肉之有骨者難噬之疑獄也噬之得金矢陸績云剛直也程傳因之葢剛莫如金直莫如矢（本義以爲周禮鈞金束矢信然則富者得申貧者終負屈矣）利艱貞吉者已雖剛直自得苟非以艱難之心則恃才智而反失非以貞正之道則極鍛鍊而反偏也其吉者利艱貞正也

象曰利艱貞吉未光也

未光者歉然於中未敢自信其光顯也象義以柔由用獄此以剛直恐剛過而以艱貞出之故曰未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔得中而上行者噬乾肉比之二之噬膚難二噬其惡未成者五噬其惡已成者比之三之噬腊四之噬胏而易臣斷獄以獄之成獻於王受其成也得黃金得中而剛也六五柔中得剛中濟之此獄之所以能噬也然雖得中猶持危厲之心此哀矜之念欽恤之仁故无濫刑之咎

象曰貞厲无咎得當也

象傳曰雖不當位此云得當如此治獄乃得其當也

上九何校滅耳凶

此舉獄之終言明取戾之由不指此爻爲受刑之人繫辭曰罪大不可解惡積不可掩葢非一朝一夕之故其所由來者漸矣言用獄者如有此罪大惡極之人當何校而滅其耳凶由自取也

象曰何校滅耳聰不明也

聰不明者耳闇而不求諸心也書曰我惟時其教告之我惟時其戰要囚之至於再至於三乃有不用我降爾命我乃其大罰殛之是也（初曰不行在事過之輕者非終者也上曰不明明在心罪之重者惟終者也）此卦不僅言獄象爻特舉獄以立象獄與訟

同而異訟主別是非判曲直獄主詰姦慝刑暴亂訟之生也以剛險獄之折也以明威聽訟之主在剛中故訟九五曰元吉折獄之主在柔中故噬嗑六五曰貞厲訟於初戒其成於終怵以辱噬嗑於初懲其小於終怵以凶訟多就致訟者言噬嗑多就折獄者言訟不欲其訟故曰渝曰不克曰褫獄則難於折故曰毒曰艱曰厲是無訟獄者聖人之心而辟以止辟刑期無刑聖人之道也。

䷕賁（離下艮上）亨小利有攸往

物不可以苟合合必有文故噬嗑繼以賁賁文飾也內離明外艮止內明乎人情外止乎禮義賁之德也三剛三柔交錯成文賁之道也山下有火草木賁若賁之象也賁何以亨禮無本不立無文不行忠信禮之本也義理禮之文也質勝文者以文文之故行無不達則亨矣文勝質者以質文之雖行亦可通僅小利有所往矣文質輕重本末彖傳詳言之

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也。

此并卦名辭而釋之賁之亨者柔來文剛也內卦離體二剛剛有餘也坤柔來居乾中以文之猶肫然有親復粲然有文故亨也分剛上而文柔故小利有攸往者外卦艮體二柔是柔有餘也分乾在坤上以文之若大文彌燿而小信未孚也故小利有所往也天之文錯焉成章卽在是焉蓋天之文雖曰一陰一陽然必陽多而陰少循一歲內晴霽日多陰雨日少始能生物當太陽之盛也而陰雨以文之如柔來文剛故品物咸亨也當陰雨之盛也而太陽以文之如剛上文柔亦小利而已在

天猶貴剛道而況於人乎文明在內艮止在外明藏不露闇然日章人之文也故曰明以止所以爲文止而健所以畜德

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀天文凡日月星辰風雨露雷皆陽爲主而陰附之以察四時之遞變而歲功成觀人文凡親疏上下尊卑遠近皆質爲主而文附之以化五倫之鄙薄而治功成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠雖非明入地中已非火在天上矣君子法之明之所及者實心體之使政務之就理明之所不及者虛心度之懼獄情之易蔽曰无敢者非不折獄也但不以敢心出之

初九賁其趾舍車而徒

以九居初得賁之正趾止足也身之最下者（易於初多取象於趾）（噬嗑滅趾咸咸趾大壯壯趾艮艮趾此賁其趾是）賁其趾有安貧賤之樂无艷富貴之心舍車而徒非矯情也路車乘馬義得乘之否則徒行可也

象曰舍車而徒義弗乘也

義弗乘其車徒可也義弗食其祿行可也故君子安步以當車晚食以當肉

六二賁其須

此爻卽柔來文剛者與三比故有賁須之象須所以天頤（卦有頤象）所謂容止可觀也詩曰其人美且偲

象曰賁其須與上興也

與上興以六二之柔附九三之剛而與猶文附於質陸士衡曰理扶質以立幹文垂條以結繁如枝葉依附於幹焉

九三賁如濡如永貞吉

初賁趾下也二賁須上也九三得正備離體之全濡如者清和潤澤之氣溢於容體如者形容不盡之辭永貞吉者詩所謂令儀令色小心翼翼永守其正根心生色則非色莊故吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

書曰汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下莫與爭功世之相陵者德之不修也抑抑威儀維德之隅其誰陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六居四得正與初正應自初至三柔來文剛故外見其文自四至上剛上文柔漸反乎質於六四見其端也皤白貌當賁如而忽皤如乘白馬如飛翰而至者謂初也

曰皤曰白有反樸還淳之象始見其賁疑其爲寇已尙賁而彼尙文非同心同德之侶也後見其皤其白己尙質而彼亦尙質乃一德一心之儔也故曰匪寇婚媾重婚曰媾和會之至也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位何疑疑己之尙質與天下之尙文不合也紛華之俗一人衣冠古處欲挽狂瀾不疑其難乎然天下有同心是以匪寇婚媾終无尤之者

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

六五柔中正剛在上而文之者邱園山林之地賁不在

朝廷在山林求上九之賢補己之不足也古者束必加璧今惟束帛則戔戔小矣故有吝而未通之象然國奢示儉雖吝亦終吉

象曰六五之吉有喜也

喜及于近言六五之吉雖未能化成天下然風俗漸變喜己尙質之志得行也至上究極言之

上九白賁无咎

此爻正剛上而文柔者四五皆柔上剛以文之使反其本故曰白賁白者色之本也禮也者反所自始醴酒之用元酒之尙割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而稾鞂之設所以反本修古不忘其初也卽白也何賁如之而无失奢過儉之咎

象曰白賁无咎上得志也

上得志者觀乎人文以化成天下也還淳反樸革薄從忠士食舊德農服先疇䂓矩高曾釆章先哲舉一世而甄陶之四當位而疑至于上而志始得也

此卦名賁而彖爻皆反本言之賁雖文而務質而質未嘗不濟以文也然質勝而濟以文則亨文勝而濟以質僅小利論語質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子先儒謂質有益無損文有損益猶此意也故卦德

以文明以止爲賁初二三離明之體柔來文之則由質入于文矣然初曰賁趾二曰賁須三曰濡如知忠信存于中而文采章于身也且初曰舍車二曰與上三曰永貞卽甚文而崇質自見四五上艮止之體剛上文之則由文而反乎質故四曰皤如五曰束帛上曰白賁知變奢靡之風成敦樸之俗也然四曰寇五曰吝至上乃得志則流風之難挽亦無不可挽是在爲民上者

䷖（坤下艮上）

剝不利有攸往

賁反本則風俗淳。賁致飾則物力盡。故賁繼以剝。剝爛也。五陰在下。一陽在上。陰盛陽衰。剝之勢也。（九月）艮山在上。坤地在下。山附於地。剝之象也。順時而止。剝之德也。不利有攸往。往无補於世。不如守道以待時。往必危其身。不如避地以免禍。否三陰進也。不利君子貞。剝五陰進也。不利有攸往。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。

剝訓剝也。在也字傳神。猶小過過也之意。使人思致剝

之由。處剝之義。救剝之道。（致剝柔變剛。處剝順而止。救剝厚下安宅。）夬則剛決柔。名正言順。揚於庭而衆共知。剝則柔變剛。浸淫侵蝕。剝其膚而人不覺。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

否小人道長。君子道消。至剝直言小人長也。歎息之情。猶莫赤匪狐。莫黑匪烏也。坤順艮止。內順時而外止之。觀五陰一陽之象也。（孔子欲見趙簡子。聞殺鳴犢。臨河而反。孟子曰。無罪而殺士。則大夫可以去。無罪而戮民。則士可以徙。）陽虛陰盈。盈則必消。消則必虛。虛則必息。息則必盈。如循環焉。天之行也。君子與天爲徒。尚之與時偕行。其不利有所往。卽天道之閉藏也。

象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

不曰地上有山。曰山附於地。蓋山高而地載之。猶君尊而民戴之。常也。山頹而下附於地。猶君傾而下夷於民。氣銷於下。所以爲剝。上君也。監之知高以下爲基。邦以民爲本。厚其下而上自固。培其民而邦自安。詩曰。雖則劬勞。其究安宅。此宣王中興。民宅安而上宅亦安矣。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

當剝之初。故著此象。牀者夜之所安。身之所暱。剝蝕牀之足。乘人所不及覺也。小人之害君子也。從陰私以售

其奸。自暱近而肆其毒。總之以邪蔑正。言凶者。爲君子惕。使知思患豫防。（初故言足。）

象曰。剝牀以足。以滅下也。

明著下字。應知自下而上。雖未及身。而下已滅矣。言以者。若小人可操其權。君子當避其禍。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨者牀之幹。下則足。上則膚。辨者上下之分也。至辨則近膚。過此以往。卽臣有作福作威玉食。其害於而家。凶於而國。其蔑正愈甚。凶戒君子。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

易以應比爲與三應上曰无咎五比上曰无不利二與上非應非比無君子與之以正其過而生其悟益張其勢而逞其威故目無上下之辨

六三剝之无咎

三與上正應言能與君子應故當剝之時獨無蔑正之咎蓋人心不死天命常留當剝喪元良之日猶有人知君子之正而應之者故能完其身而无玷也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂上下四陰居小人之中不入小人之黨明其能失小人所以能應君子也

六四剝牀以膚凶

自足至辨自辨至膚勢所必至始不早辨終必噬臍爲君子危也不言蔑貞第明其凶漢唐之季其明驗矣

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

天下有君子不能无小人猶有陽不能无陰所賴治之得其道矣六五近上九故有此象如元后之馭宮人焉使之如魚以序而進以宮人寵修內職不干外政明恩誼不假事權无不利循遯所云畜臣妾吉

象曰以宮人寵終无尤也

寵之則疑有尤以宮人寵之故終无尤也蓋莊以涖慈以畜義當如是此釋无不利之意

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

乾爲木果艮爲果蓏一陽在上故有此象當凋剝殘蝕而碩果存焉果中有仁仁者天地生生之理也故自剝歷坤而復生不食者生理存也輿者行路之所安廬者居處之所庇當剝之時君子得輿以歸安其性命小人之剝反不庇其身家在彼方剝膚以肆其害不知自剝而失其居漢唐閹官皆然

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者好善之誠本乎天性愛戴之忱合乎大公此君子之所以得輿而小人終於自剝雖有善者無如之何至此猶能用其剝蝕之故智乎終不可用也

君子覽天地盈虛消息之故觀善惡消長之機推其致剝之由則柔變剛也迹其所由變則自足而辨而膚以漸而近初之剝足即坤之履霜宜早辨也二之剝辨即遯之係遯終致疾也否之三下近小人著畜惡之府剝之三上應君子開遷善之門四之剝膚即坤四之天地閉賢人隱也五之貫魚猶坤五之黃裳乎在坤則著其中順之德在剝則明恭順之情非爲小人謀爲君子謀

也碩果在上君子得輿即順而止也夫君子救剝則以厚下安宅爲心小人致剝則以剝上切膚爲事究之厚下者終得輿以載剝上者終無廬可居此雖理勢循環亦福善禍淫也天人之際微矣哉

䷗（震下坤上）

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

亂極必治剝極必復理也故剝繼以復復反也一陽生五陰之下葢自剝而坤而復陽氣復生復之道也震動於內坤順於外復之德也震雷動於坤土之中復之象也在天爲陽氣復生在國爲君子復出在人爲天良復萌故復有亨道焉出入无疾陽氣之道爲君子慶也朋來无咎陽德之來爲君子幸也故泰之初曰拔茅茹以其彙征吉反復者陰陽來往理欲消長之機言雖陽之來復然一反一復者其道也當恐懼以持之從容以俟

之（泰曰无往不復天地際也乾曰終日乾乾反復道也）至七日來復謂自姤一陰生歷遯否觀剝坤至復而一陽生也（七日之說有三鄭康成王輔嗣謂卦氣起中孚六日七分之後爲復至冬至而陽復蓋易六十四卦除坎離震兌各主一方餘六十卦卦有六爻爻主一日一年三百六十五日除三百六十爻主三百六十日餘五日四分日之一每日分爲八十分積四百分又四分日之一爲二十分是四百二十分六十卦分之則每卦七分共計每卦六日七分是以六十卦爲壁卦一年而陽始復也京君明陸公紀謂過坤六位至復爲七日是以一爻爲一日也候行果褚仲莊氏謂自姤一陰生至十一月一陽生爲復本義取自姤至復之說愚亦謂然此應言七月變月言日者猶豳風一之日二之日陽欲其速也詳見臨卦）利有攸往與剝相反剝不利陽息微也復利陽初盛也

彖曰復亨剛反

慶幸之辭也蓋剝至坤而陽幾滅矣剛反者如小人雖衆而君子復反焉人欲雖滋而天理復覺焉剛反則亨矣

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

動則不急順則不躁故內順而外動則豫內動而外順則行（剝順而止復順而行時也）惟其行之順是以出入无疾一己之大順也朋來无咎天下之大順也天之行亦一順而已知反復其道七日來復之爲天行則動而以順行者无非天行也剛反者喜其初剛長者期其後欲其不長故

姤不可與長也剛則當長故復曰剛長夬曰剛長乃終也剛長陽德方亨之時不利有攸往乎

復其見天地之心乎

於收特筆提起蓋萬物至冬天地生物之心幾不見矣至一陽復而始見王輔嗣謂於靜見程傳謂於動見之本義謂於靜極而動見之蓋心統性情幽獨初萌至隱微時由未發之性爲將發之情非知微者不見也（邵子曰天根月窟常來往三十六宮都是春天地之心周於四時特於冬至子之半見之耳故曰數點梅花天地心）故曰其見天地之心至大壯四陽見天地之情

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中初陽動於地下也澤中有雷君子於嚮晦養之雷在地中先王以至日養之動而以順行復靜以順養是動靜交相養使天下以靜養則商旅不行一人以靜養則后不省方虞書十有一月朔巡狩此云不省方於至日言耳蓋動必有靜而靜爲動基養於靜所以善其動

初九不遠復无祇悔元吉

初九成卦之主得乾之初者也聖人全乎天故天理渾然流而无息无待於復不遠復者亞聖也非有過復於无過第精氣偶未到振作其氣神明偶未周祓濯其神

一念之微知之明而復之速繫辭所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行是也震无咎者存乎悔悔過則遷善矣若无祇悔則不待有過而始悔故獲元善之吉據理之勝不俟見諸事而後知也

象曰不遠之復以修身也

修身在乎克己大學所謂愼獨修身之本也

六二休復吉

柔順中正近初從容不迫如人之倚木焉詩曰良士休休大學曰其心休休以休爲復取善以輔仁也

象曰休復之吉以下仁也

下仁者柔順自下。就教无己仁卽初湯學伊尹。武學尚父。子貢事賢友仁以之。

六三頻復厲无咎

頻復厲非頻過頻改也。以頻過頻復爲危厲常存諸心。目與不節若則嗟若其神同。蘧伯玉之寡過未能以之。故无蹈過之咎。（頻巽則入於私故吝頻復則慎其過故无咎）

象曰頻復之厲義无咎也。

人心危而難安道心微而難著。常以頻復之厲存心此義所以无咎也。（易言義无咎者四解初剛柔之際漸初小子之厲旣濟初曳其輪及此）皆斷以義而无咎不待見於事也。

六四中行獨復

四坤體應初所謂動而以順行也。中者无過不及。精以察其中一以守其中順以行其中。四獨應初故曰獨復。不言占辭者非吉凶莫卜義與初同也。易例雖以二五爲中然復之四益之三四皆言中知中之義六爻皆有常事知經變事知權無非中也。獨不若二五之中義較顯耳。

象曰中行獨復以從道也。

從道而行則中矣。二比初曰下仁。四應初曰從道。仁者性之德存於心者也。道者性之發見於身者也。仁蘊諸中道顯諸外。

六五敦復无悔

敦加厚也。於所復者敦厚之而不失安土敦乎仁也。取象坤土天心復而地德培之天地合德也。曰无悔无過之可悔。（初曰无祇悔猶揣度之辭此曰无悔直斷之也）

象曰敦復无悔中以自考也。

五居中言中者所敦者中德也。考成也。以中德自成无虧缺也。或曰考驗也亦通。

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征。

居卦之終迷而不知復者。人欲肆而天理亡也。占辭曰凶。又曰災眚。災天災眚人害。自絕於天結怨於人。用行師者怨天尤人知責人而不自責。終至大敗卽喪己而不自知。以其國君凶天君喪也。凶莫大於心死。至於十年不克征十者數之終。終其身盡喪天良而不復也。

象曰迷復之凶反君道也。

心爲天君。君之爲道澄神明以帥百體虛而最靈。至迷復而不自覺與天君之道正相反也。彖復言亨此則復而迷矣。言无咎无疾此則有災有眚矣。言利有攸往此則不利行師矣。旣不克征於十年安望來復於七日故

曰反君道也。

此卦明心學之源。心不可見於天。心來復見之。復則心亨矣。故出入无時者心也。天心復則心之出入无疾矣。操存舍亡者心也。念念天心則心之眞朋來而无咎矣。動以順行。靜以存養。動靜交致其功。反復以順其道。七日而天地之心復見於我矣。攸往動而順也。閉關靜以養也。初之不遠。明致幾。健致決。克己復禮也。二之休復。仰不愧。俯不怍。作德日休也。三頻復。懼人心之間乎道心。小體奪乎大體也。四獨復。幽獨省察之功。五敦復。篤存養之事。中行已發之中。中以自考未發之中也。省察於已發之中。涵養乎未發之中。而心之天德全矣。上之迷復。與全體皆反。人欲熾而天心絕。法戒昭然。

䷘（震下乾上）无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往。

復見天心。剛爲天德。故復繼以无妄。（史記作无望。）无妄者誠也。震剛本於乾天。爲一卦之主。无妄之理也。震動本於乾健。无妄之德也。天下雷行。萬物皆本天之陽氣以生。无妄之象也。元亨利貞四德也。誠則仁禮義智皆由此出。此大本所以立。達道所以行也。其匪正有眚者。誠意未致知。誠身未明善。自以爲正而不正愈甚。故六言有六蔽。有眚而不利於所往。與剝同。（剝不利有攸往。係乎時。无妄不利有攸往。在乎己。）此竇嬰灌夫之賈禍也。

彖曰无妄剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

剛自外來而爲主於內者。明內卦震剛。本自外卦乾來。以爲一卦之主。故謂之无妄。言德之本乎天也。訟剛來而得中。外卦亦乾。不言自外來。剛雖得於天。亦由人之剛斷。故僅曰剛來。隨言剛來而下柔。復言剛反。渙言剛來而不窮。震坎之剛雖稟於乾。而外卦非乾。故皆不言自外來。无妄以得天之實理而爲主。猶人以實理爲一身之主。所謂道心爲主。人心皆聽命。孟子所謂志氣之帥也。內動而外健。則剛直之道達而無外。行而不息矣。

剛中而應。謂九五也。有剛直之德。而所存所發。無非不偏不倚無過不及之中。以應天下。裕如也。不言四德言大亨以正天命之本然也。（此言大亨以正天之命天之體也臨言大亨以正天之道天之用也益无妄之德動而健臨之德說而順天命以主宰言天道以發用言。）

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

之往也。自以為无妄。而不問理之正不正。何所往乎。天命之所祐者正也。不正則天命不祐。終可行乎哉。為剛直而輕舉妄動者。痛下針砭。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

天下雷行。陽氣徧於天下。是天各與以无妄之理。使之性命各正。（六十四卦大象傳惟此多物與二字若無此二字反疑无妄之理不能徧給惟曰物與以明萬物一實理物物一實理也。）先王以无妄之德。茂對天之无妄。以時育萬物。即至誠盡己性。盡人性。盡物性。參天地贊化育也。愚謂聖人在上。則鳥獸草木魚鼈咸若。各遂无妄之生。聖人在下。則老安友信少懷。各付以无妄之理。先王二字不必泥。

初九。无妄往吉。

以九居初。得正。為全卦主。所謂剛自外來而為主於內也。誠以動。相見以天。正以行。相喻以理。操此以往。父子則有親。君臣則有義。長幼則有序。夫婦則有別。朋友則有信。故吉也。

象曰。无妄之往。得志也。

至誠而不動者。未之有也。不誠未有能動者也。得志。謂行己志。與匪正有眚者正相反。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

六二中正。不於春耕而望秋穫。不於一年之菑而望三年之畬。正誼明道。不計功利。史記无妄作无望。正謂此也。利有攸往。於上二句決之。夫未有不耕而可穫。不菑而可畬者。但耕即望穫。菑即望畬。人之情也。雖耕必有

穫。菑必有畬者。事理之常然。无妄者。無所為於前。則不為穫而後耕。不為畬而後菑也。無所慰於後。則不以穫而慰其耕。不以畬而慰其菑也。所謂先難後穫。先事後得也。

象曰。不耕穫。未富也。

目前之穫。猶不計。況後日之畬乎。未富者。虛中之德。不自滿假之謂。正見其耕無已時。非指不圖利為未富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

修其在己。禍福不足動於中。故无妄之災。君子不以為憂。无妄之福。君子不以為喜也。邑人之災者。或株連而

及或被枉而誣此公冶長。之縲直不疑。之金。也。六三震動之極故有此象

象曰。行人得牛邑人災也

以也字易之字義理已明卽順受其正也與雜卦傳无妄災也同妙然必无妄始可言災否則自取之也

九四。可貞无咎。

以九居四不正故勉以可貞而固守之則无匪正之咎義莫善於改過不貞轉爲可貞斯善矣

象曰。可貞无咎。固有之也。

固有者。言貞正之理吾生初所固有彼不正者何憚而

不可貞乎。

九五。无妄之疾勿藥有喜

此爻剛健中正如人之元氣充實。血氣和平。本無致疾之道而有疾焉則以無疾視之不必藥而自喜也。苟從而藥之無論誤用其藥反以取禍卽欲速愈中氣不平亦取疾也勿者禁止之辭示人宜靜不宜動宜安不宜躁身家天下皆有之

象曰。无妄之藥不可試也

朱盧師曰无妄何藥勿藥卽其藥不惟無所用其藥並不可少試其藥也靜以養則血氣調安以俟則營衛固

天下事以不治治之多類此

上九。无妄行有眚。无攸利。

上九不正居卦之極與彖辭匪正有眚同自以爲无妄可行而行則有眚无攸利矣少安毋躁可也。

象曰。无妄之行。窮之災也。

乾上九亢窮極而致災。此妄窮極而致災彼在志而此在行也災生於外眚生於內災卽眚也无妄者天德也故元亨利貞與乾同卽初爻无妄往吉其情則大通其行則咸宜葢理直而氣自壯義正而勇自生任天下之重端在於此然剛爲天德猶不犯時故二則絕其期望

之私以歛其急功近利之志四則勉其持守之力以存其本然固有之良三則明著无妄之疾而不辭其災五則直指无妄之疾而不試其藥此皆靜以養其動柔以化其剛使歸於中正也不然如上之恃无妄而行不察乎事理之經權則躁而不正不明乎人情之順逆則擾而不安此匪正之行有眚天命所以不祐也書曰彊弗友剛克又曰高明柔克於此卦見之。

䷙（乾下艮上）

大畜利貞不家食吉利涉大川

誠能畜德故无妄繼以大畜畜止也聚也養也小畜以陰爲主（六四）故曰小大畜以陽爲主（上九）故曰大以艮止畜乾健天德聚於內不散於外畜之大者也君能養賢（六五養上九）賢能畜君（上九畜六五）畜之大者也以艮山畜乾天（鄭東坡袖裏有東海佛典芥子納須彌同）是小能包大反求諸心萬物皆備畜之大者也大畜利貞者在天德則爲正學不入異端在王道則爲正道不爲雜霸臣以正畜君君以正畜天下不家食吉者在上則天祿與共在下則家修廷獻爲兼

善不爲獨善利涉大川者艮止則不冒險僥倖乾健則策力有終可以宏濟艱難也（凡涉川多取坎水巽木之象此却無取知象理相通用也）

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健則始終如一乾德也篤實則表裏如一艮德也輝光者德之發也天德高明艮道光明終始表裡如一則日新矣此釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

此釋利貞剛上謂上九（猶无妄剛自外來而爲主於內謂初九也）剛在上九而六五之君能尊尚其賢能畜賢也上九之賢能止畜乾健上九之臣能畜君也此皆至大至正之道故曰大正也

不家食吉養賢也

尚賢者重其禮養賢者重其祿

利涉大川應乎天也

有大畜之德宜出其德以濟天下之艱險上以畜君下以畜民應天道之育萬物也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中者山畜天之氣則風雲雷雨從此生畜天之德則厚重靜安由是固君子法之以古人之德爲其德

曰前言往行見聞皆實非誇多鬥靡也曰多識默而存之非隨得隨失也（論語所謂重不重則學不固中庸所謂固則聰明聖知皆實德）李安溪曰剛健篤實輝光日新其德誠則明也多識前言往行以畜其德明則誠也

初九有厲利已

乾三陽皆艮所畜止以九居初剛過也故戒之進則有厲而宜於止抑之使爲受畜之地此爲居下而逞才氣者下針砭爲欲速求成者戒銳進也

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災不已則自取災也

九二輿說輹

九居二剛而不過故能已而不行甘受畜者如車說其輹而不進也項氏曰輻車轑也輹軸轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉輻無說時若脫則輪破轂裂矣若輹車不行則說之此爲居下位而不恃才氣者言也（小畜說輻剛過也九三大畜說輹剛中也九二）

象曰輿說輹中無尤也

以其有中德故能受上之節制而已無愆尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衞利有攸往

初與二不利於進至三則畜極而通三應上上象天衢路之通者三乾體之成乾爲良馬負良馬之才可以馳逐亨衢利於進矣然知艱不冒險守正不詭遇猶必自反而問曰閑習其事俾輿以任重衞以護車如是則利有所往也

象曰利有攸往上合志也

三爲上畜德既成志與上合故利往也

六四童牛之牿元吉

上三爻以止爲義能止下三爻之健者故先儒多以童牛指初愚謂大畜以上九爲主爻則五爻皆上所畜也自筮者揆之有畜人之責則止人於初禮記禁於未發之謂豫也爲人所畜者亦止已於初時過而後學則勤苦難成也童牛未角之牛施之牿者設其楅衡不使觸也元吉者居理之勝先時而爲之制據理而卜其吉不待見於事也

象曰六四之吉有喜也

後則滋蔓難圖始則童牛易牿在已則不勞在人則无損故曰有喜也

六五豶豕之牙吉

牙本義謂得其機會而可制程傳豶謂去其勢而絕其本源皆止惡於未形故其爲力易若養成其剛躁之性則奔突而難制矣錢氏以牙爲繫豕之杙豕能久繫乎不能久繫則剛躁復肆矣傳義爲長（按爾雅豕子豬豶豶小豬子也於豶豕而去其牙猶童牛而施之牿然牛性順於其始而制之外易豕性躁於其始而制於內難牙以剛克消其惡於無形牿以柔克防其惡於有象古者大刑用甲兵牙之謂也小刑用桎梏牿之謂也）

象曰六五之吉有慶也

爻惟言吉而不言元吉於事觀之也傳則有慶大於有喜已不勞而天下無犯法者也

上九何天之衢亨

此剛上而尚賢也負荷天之衢德盛而格君之心道大而化民於善其位高其責重其效至於如此此六五能

畜上九之賢。而上九能畜成君德以及於天下。故亨。（小畜之極。終於既雨既處。大畜之極。終於何天之衢。皆畜極而通。）

象曰何天之衢道大行也。

道大行者。以之涉川。則无險阻。以之閑輿衛。則利於所往王道。四達不悖之象也。言大畜之道至大行而後盛。非道大行。未可云大畜。

此卦剛健篤實。畜德之本。多識言行。畜德之事。利貞者畜德之道。不家食者畜德之報。利涉大川畜德之功。道大行者畜德之效。尚賢者君畜臣之禮。荷天者臣畜君之忠。六爻皆著自畜畜人之義。其要在於止健而歸於大正也。初者畜之始。剛過而利於已。則不犯乎災也。二者畜之中。剛中而說其輹。則中而不招乎尤也。三則畜德既成。可以進矣。猶必利艱貞以閑其畜之才。自畜之道未易也。四五上畜人之義。畜童牛者必牧之井田之謂也。牿之者學校以教。夏楚以威之也。豶豕之牙則鋤其奸於未萌。絕其惡於無形。刑一人而天下化。至上則畜道大行。無愧乎荷天之衢也。

䷚（震下艮上）**頤貞吉觀頤自求口實。**

物畜而後有禮。小畜繼以履。物畜而後可養。大畜繼以頤。富而教。履之義也。庶而富。頤之義也。上下二剛中含四柔。外實中虛。頤之象也。上艮止。下震動。頤之情也。噬嗑曰頤中有物。合看斯見頤養也。養必以正而吉。凡養德養身養萬民。天地養物。皆然。傳義皆以觀頤爲養德。自求口實爲養身。非也。陸銓曰觀頤。卽考其善不善。自求口實。卽於已取之。愚按考其善不善。如養大體爲大人。養小體爲小人。集義以養氣。寡欲以養心。養之善者也。饑渴害其心。臭味汩其性。養之不善者也。實則自求而已。果其窮而不食。嗟來違而不至。素餐則養口體。未嘗不養。道義特患欲動情勝而失其養耳。

象曰頤貞吉養正則吉也。

饑飽不節。則病生。雨暘不時。則害至。怠惰者自棄。助長者欲速。豔功利。流於雜霸。好詭異。入於異端。皆養之不正者也。養正則吉。與蒙養正同。

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也。

觀其所養。如君子養於善。小人養於惡。君子養於厚。小人養於薄。（如觀過之觀）觀其自養何如。則知其所養之正不

正矣。彖辭自求彖傳自養於己取之非人所能與也。

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉。

風雨露雷得其正日月寒暑順其時此天地之養萬物也。（在此卦雷在山下陽氣發生養之善者也）推心置腹達其養之誠高爵厚祿善其養之道養賢而恩加百姓澤及四海此聖人養賢以及萬民也。（在本卦六五養上九之賢而天下由頤）獨贊時之大不及義者養之道當及時則萬物易生（洪範庶徵五者來備各以其敘庶草繁蕪）天下易治（取人於少壯用人於衰老則不時矣）故禮曰時爲大。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食。

雷聲善發尤善收君子法之以慎其出山氣善生尤善斂君子法之以慎其入靜謐而不躁淡薄而不貪諺曰禍從口出病從口入頤養之道所爲謹也。

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶。

以九居初得正宜以正養以居動體之初故舍己之正歆羨人之不正（先儒有以朶頤斥四或斥上實不在此）靈龜食氣而通造化者朶頤食肉而極鄙陋者舍其靈明潔清之德以求昏昧重濁之富將求利而反害求榮而反辱凶之甚者也。（彖傳不言卦德不取其動也）

象曰觀我朶頤亦不足貴也。

詩曰既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人

之膏粱之味也故觀朶頤不足貴錫鞶帶不足敬士之恥惡衣惡食未足議道也。

六二顛頤拂經于邱頤征凶。

自上求養於下爲顛自下求養於上爲拂。二與三顛頤拂頤皆凶居動體也。四顛頤則吉居止體也。二拂經凶五拂經吉亦然。況二三求養於下者惟自養計私也。四與五求養於上下者爲養人計公也。動止之體公私之微而吉凶判矣。此爻六居二得正惟在震體動求養於初則顛其頤之正道。求養於上則拂其頤之常經。邱頤者艮山之象比朶頤更高大。下交瀆上交諂皆凶。

象曰六二征凶行失類也。

求養於上下其行事皆失類也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

頤以自養得正而吉拂頤雖正亦凶。三不中正且與上正應有求必得內則失身外則媚上凶何如也。十年勿用謂士一失足成千古恨悔无及也。无攸利謂士一失行爲終身玷徒取辱也。與頤養之道大悖正在此。

象曰十年勿用道大悖也。

苟非大悖其道或時隨數轉猶可待用如十年乃字者其如道大悖何。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四至上皆艮止之德也頤以止爲吉四居大臣之位具柔正之才求下之賢以養其德雖若顛頤然心之公故吉也眈眈者虎注視之貌其心專也逐逐者虎有求之貌欲必得也專注而求必得務求下以養成己德故无失養之咎龜善養於內虎善養於外龜寡食虎寡色（月令十一月虎始交）於頤養之道取焉

象曰顛頤之吉上施光也

上施光者下求賢以養德上施澤以養民公而无私光昭天下也

六五拂經居貞吉不可涉大川

卦以自養爲義故五雖能養上九之賢然不能自養天下而求賢以養亦拂頤養之常經也惟居正則吉不以爵祿私人大居正也得賢則宏濟艱難濟巨川作舟楫何不利之有戒自用也六五陰柔之才資於人有餘用諸己不足故有此戒

象曰居貞之吉順以從上也

上能養賢天下皆順而從

上九由頤厲吉利涉大川

九居上六五養之以及萬民天下由之而頤猶豫四天下由之而豫也然以臣養天下迹近於專惕之以危厲斯吉即以濟艱鉅如涉大川然無不可也蓋任天下之重警惕出之而嫌怨不避焉斯得矣（卦惟二陽初陽在下不足以當養天下之義故於此爻發之）

象曰由頤厲吉大有慶也

慶在天下大有慶者即大有尙賢之慶也

頤養道也養必以正正者辨於公私之間動靜之微觀頤觀此也自求求此也自養養此也天地養萬物陰陽不愆雨暘時若得其正也聖人養賢及萬民高爵厚祿至公无私得其正也故養德養身之道胥視此焉節飲

食以養身愼言語以養德何一非養正哉初因朵頤而喪其靈明則以饑渴之害爲心害也二因邱頤而拂其正理則以富貴之志而喪所守也至三拂頤止於一旦勿用且以十年一事偶乖百行莫贖故養身首著靈龜之戒欲其寡欲無慕於人也養德則宜虎視之專欲其舍己而求於人也故四亦顛頤視初與二吉凶異矣五亦拂經視二而吉凶又異矣五不宜自用也當求之上而已不可涉大川上天下由之而養也當惠及下而利涉大川矣夫亦由正而已矣

䷛（巽下兌上）

大過棟橈利有攸往亨

不養則不可動大畜而能養則有大過之才德可勝大過之重任故頤繼以大過四陽居中二陰居上下陽勝於陰陽大陰小大過之象也內巽外說剛濟以柔大過之德也兌澤滅巽木而木獨全大過之才也棟橈者太剛則折不能濟以柔也利有攸往亨謂柔以濟剛斯得中矣故有過如無過蓋時難處事難成非矯俗違衆而得中不足以當此（程傳以堯舜揖讓湯武征誅爲大過謂反經合道也本義謂大過自有大過時節利有攸往程傳謂陽過於陰君子盛小人衰本義謂二五得中本義說是）

彖曰大過大者過也

大者過謂陽過也此釋卦名示人以過不可以爲未過棟橈之情已寓然惟大者過也則其過也如日月之食（謂中四陽也）

棟橈本末弱也

本末弱謂初與上也固柔不能濟剛亦由太剛之故示人不可以本末泛視

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過而中謂二五也如以藥攻疾中病卽止中已有巽說之義特就卦德申言之謂本乎中而內入義理外說人心以是而行始不過乎剛利有攸往乃亨不如是則不亨也（項氏往乃亨不往則不亨非）

大過之時大矣哉

本義謂大過之時非有大過之材不能濟蓋揆諸時度諸勢審乎己可勝此大任否乎孟子所謂事半功倍惟此時爲然以此

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

卦以陽勝陰爲大過大象傳以陰勝陽爲大過二義相足蓋陽勝陰謂之大過人知之陰勝陽而至澤滅木而木獨存於下非有大過人者不能也故曰大過君子處此獨立不懼行之大過乎人也遯世无悶志之大過乎人也獨立取巽木之直遯世取兌澤之深

初六藉用白茅无咎

六爻皆有大過之義以六居初不重以柔濟剛重柔而處下（彖傳本末弱就全卦言此就本爻言）其象如藉用白茅焉藉者措諸地則安矣況以白茅爲藉則柔且潔也柔則不犯時潔則不染濁敬慎之至也自古大有爲之才皆出以小心諸葛小心謹愼可寄大事曾子任重道遠本於戰兢（四應初荷棟隆以此）

象曰藉用白茅柔在下也

藉用白茅特其象耳以柔在下釋之德必相濟柔以濟大過之剛高基於下在下以爲大過之本見過之不易寡也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

以剛居柔比初陰滋於下雖陽過而枯楊復生稊根焉生生之象也夫婦以陰陽二少相配大過之陽老陽也得女妻以少陰配之謂初也亦能成生育之道无不利焉設此二象以明任大事者斂其智勇納羣策羣力以濟事不矜才不負氣事无不舉焉

象曰老夫女妻過以相與也

過謂過於常道然能相與以生育猶剛雖過能資柔以有成雖過无害也

九三棟橈凶

以剛居剛當大過之時下卦之上太剛則折陽處爻凶於其身晉惠公囚於其國愎諫違卜固敗是求卽此象也與剛過而中巽而說行相反

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剛之人不取人以爲輔人亦不能輔以救其剛之過非無良輔也其如不可以有何

九四棟隆吉有它吝

三四取象於棟居卦之中也棟屋脊也隆高而勝其任非若三之棟折榱崩也故吉居大臣而能勝其任其象如此（三凶而四吉者三以剛居剛四以剛居柔三處下卦之上四處上卦之下下卦上實下虛上卦上虛下實）有它吝者傳義皆云有它心於初来盧師云有它心於三愚謂不必泥蓋大臣之道當一德一心不可有它見存有它反不逹矣（積誠於內而福自外來比之初有他吉盡道於己而心馳於人此中孚之初有它不燕大過之四有它吝也）

象曰棟隆之吉不橈乎下也

事有資人而吉者九二之過以相與也有不資人而凶者九三之不可以有輔也此則以不橈於下而吉天下

事惟斷乃成旣知明而行決不以下議橈之也故非知經知權者不足以處大過

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

當大過之時以剛居剛身處尊位比近上六過時之陰陰雖滋生然驟生而中氣必竭驟得而眞氣必亡如枯陽生華外雖可觀小喜无益於國如士夫爲老婦所得情雖可樂然已非耦適蠱其心雖无過剛之咎亦无令善之足稱也（坤无咎无譽獨善其身此无咎无譽有玷於己）此漢武輪臺之悔終无及也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久者洩生氣於槁末則不繼亦可醜者喪精神於老婦則起羞

上六過涉滅頂凶无咎

程傳以爲履險昭禍之小人本義以爲殺身成仁之君子李安溪則云和順不爭遵時養晦以俟无咎愚按程說與无咎善補過意全悖卽李說亦將二句分看人雖遭過涉之凶而已獨以養晦而无咎又與象傳不合本義是當大過之時不得不涉涉而滅頂愈不得不涉卽凶亦无可咎也夫至滅頂則凶甚矣何云无咎以六處上柔得正非過剛以賈禍實取義以舍生如張巡許遠之守睢陽焉

象曰過涉之凶不可咎也

時窮勢極大義凜焉不可咎也

非剛則無大過人之才卽无以處大過之世獨立不懼遯世无悶者剛也然必以柔濟之爲過剛者戒所謂剛過而中巽而說行乃亨也初上俱以柔處柔然初以敬愼出之藉白茅保身卽以保國上以勇敢任之卽滅頂保國何妨舍生三之棟何以橈剛居剛也四之棟何以隆剛居柔也二五皆得中然二之枯楊則生稊資陰柔於下而根自達五之枯楊則生華資陰柔於上而華易

凋二之老夫女妻猶遂生育之功五之老婦士夫徒適驩虞之意此又二剛居柔而五剛居剛也剛以柔濟處大過之時始利有攸往乎

䷜（坎下坎上）

習坎有孚維心亨行有尚

大過則必險故大過繼以坎坎陷也一陽陷二陰之中上坎下坎故曰習坎（李安溪曰八純卦此獨加習字乾健坤順震動巽入離明艮止兌說皆可言德坎險不可言德必習而出險乃可言德故曰習坎愚按彖傳習止訓重未有時習之訓蓋人生憂患常有重險當知所警也）猶憂患疊來人心日蹶道心陷於人心之中而不知反也故貴有孚孚者誠也惟誠則能處憂患能遏欲能存理然必心亨乃能盡其誠誠而不明則有陷於愚忠愚孝而不足以相孚矣（故大學意誠在知致中庸明善先於誠身）（坎中實外虛實故有孚虛故心亨）誠明而行必有尊尚之者可以出險

也六十四卦此獨言心蓋在坎險中道心易微人心易危也

彖曰習坎重險也

釋卦名上下皆坎故曰重在人則艱苦備嘗操心危慮患深也

水流而不盈行險而不失其信

釋有孚坎流水也流則不盈（此與孟子盈科而後進相反實相足惟盈科而進故流流則不見盈故放乎四海非若溝澮皆盈也）不盈則行行則經歷險阻而不失其信此有源之水故晝夜不舍有信之水非險阻可止此有孚之无斷續无駮雜也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五剛中非剛則不能勵奮發以求心之通非中則不能祛偏私以去心之蔽以剛中之才進而往則有功若止而不往心猶困於險中也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天无險不可升即其險地无險山川邱陵即其險天子有道守在四夷本不恃險然城郭溝池以爲固思患預防之道曰時用者非時時而用乃有時而用所謂非常之用故曰大矣哉王伯厚曰下陽舉而虢滅虎牢城而

鄭懼大峴度而燕危故曰王公設險以守其國

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

兩坎相承水之洊至也君子法之德行修於己有常則無怠無荒教事施於人習之使勿忘勿助君子在上則德廣運而教遠敷在下則學不厭而教不倦

初六習坎入于坎陷凶

无剛中之才以陰柔居重險之下不能自振更入於險是樂宴安而甘酖毒機械巧而受禍深賈生所謂抱火厝之積薪之下而寢其上火未及然則謂之安可決其凶也

象曰習坎入坎失道凶也。

處險之道行險而不失其信。失道則行險以僥倖。凶不能以倖免也。

九二坎有險求小得。

此與五皆陽陷陰中。是坎之有險者。然德本剛中。求小得而不求大得。居易以俟命。然大以小爲基。不求大而自大。所謂涓涓不息。流爲江河。

象曰求小得未出中也。

未出中者。言雖有小得。其心未出坎險之中。所謂慄慄危懼。若將隕於深淵。安樂而以憂患之心處之也。

六三來之坎坎險且枕。入于坎窞勿用。

下坎接上坎。既處於坎。來之亦坎。是謂來之坎坎。憂患疊至也。枕。安息之器。險且枕。謂安息以俟之。若躁動則入於坎窞。勿用者。仍靜以待。勿用其才智也。初之入坎。決其凶。道之失也。自作之孽不可逭。三之入坎。戒勿用。遇之窮也。天作之孽猶可違。

象曰來之坎坎終无功也。

處險者以出險爲功。今來之坎坎。所遇之窮。終无功也。

天實爲之。謂之何哉。

六四樽酒簋貳用缶。納約自牖。終无咎。

樽酒簋貳。禮之小者。（損二簋用享二與貳同顏子不貳過之貳）用缶。禮之大者。（禮器五獻之尊門外缶門內壺）謂事无大小。皆以禮上獻於君。（程傳本王輔嗣之說一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也此訓缶字未的尚近是本義本晁氏之說樽酒簋爲句貳用缶爲句貳益也周禮大祭三貳中祭再貳小祭一貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋以貳之之貳句讀與象傳異不可從何楷貳副也謂樽酒而副以簋禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋輔是也此以樽酒簋貳爲句似善猶未定）納約自牖。謂簡而明。因其明以通其所蔽。終无不濟險之咎。六四居大臣之位。雖无剛中之才。然六居四得正。故其象如此。（三不正故終无功。四得正故終无咎。）

象曰樽酒簋貳剛柔際也。

剛謂九五。柔謂六四。君臣以禮相交際。故上下交而志

同。

九五坎不盈。祇既平。无咎。

陽陷於陰。而以剛中處之。坎不盈者。持盈守謙之德。猶水流而不盈也。祇至於平則不溢。九五居崇高之位。荷天下之榮。易盈而不盈。則滿而不溢。所以長守富也。高而不危。所以長守貴也。君子之心无盈滿之時。而有充實之德。故无招損之咎。漢文帝之恭儉似之。

象曰坎不盈中未大也。

侈然以自大則盈矣。未大則憂盛危微。始終不盈。二曰求小。五曰中未大。不徒處險宜然。

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

王輔嗣謂執寘於思過之地自修三歲乃可以求復三歲不得則凶按此卽周禮司圜掌收教罷民上罪三年而舍竊以爲誰繫之誰寘之實自繫自寘之也所謂予智自驅納於罟擭陷阱之中者三歲之久尚不得處險之道宜其凶也上六居坎之極陰柔不振故有此象

象曰上六失道凶三歲也。

初之失道居安忘危少而無知上之失道安危利菑死而不悔故曰凶三歲

此卦發明生於憂患死於安樂之理乃人心通塞之機。

故憂患之來常人以爲困苦賢豪以爲淬厲維心亨是已心何以亨本有孚也孚何以有心之不自盈也行之不失信也以之處常則常德行習教事以處險則行有尚也卦以陽陷陰中爲坎卽以陽德出坎陽德剛中也卽有孚而心亨也二五剛中當安樂而以憂患出之二小得而心未出坎險之外五旣平而心不大於坎險之中三之心安以靜險且枕以待時四之心敬以通納自牖以獲上初與上則處憂患而安樂者失處坎之道矣習坎入坎心陷而不自知徽纆叢棘身陷而不自覺法戒昭然矣

䷝（離下離上）

離利貞亨畜牝牛吉。

乾坤者易之體坎離易之用天地日月此四象也陷必有所麗故坎繼以離離者麗也一陰在中附麗於陽陽外著則明也張子曰月水內景日火外景在人則爲目神由是發明由是出二體皆離是謂繼明人兩目也是謂重明明必利貞乃亨不利則失宜不貞則失正在學則索隱在治則刻察而反不通矣畜牝牛吉者高明柔克也坤利牝馬柔濟以剛離畜牝牛明濟以順言畜養之有素則神不擾而明不昏故吉也。

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

此并卦名辭而釋之離麗也（釋卦名）陰麗陽而生明陽麗陰而發明凡物各有所麗也日月至明也麗乎天而愈明百穀草木本易生也麗乎土而益生本天親上本地親下也（釋利字）聖人緝熙之明足以照天下也而麗乎正光明正大普天率土皆被重熙之化（釋貞字）柔麗乎中正（先儒謂二五愚謂五中而不正殆斥二此爻成卦之主）則體正達順剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而形於外故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方。

明兩作者日復日也繼明者明而不息無時而不明也照四方者明無所蔽無地不被其澤也明而或息則非兩作矣明而或蔽則不足以照四方矣大人繼明非有意照四方也如日之有明容光必照蓋不蔽於私則常明不蔽於近則明遠

初九履錯然敬之无咎

九居離初猶天向曉始著履然任萬事紛錯以敬出之則无不明之咎蓋平旦之氣清明在躳不爲物蔽其象如此

象曰履錯之敬以辟咎也

未求有功先求免過輕動妄動則有咎敬即坤之敬以直內畜牝牛之義也

六二黃離元吉

成卦之主柔麗乎中正者也黃者中也中則柔不過柔而麗乎剛黃離者日之中正也日中正則明無不偏矣坤六五黃裳有中德而能自下離六二黃離有中德而能麗正故皆元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道者言明得乎中道不察察爲明而自適中也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

本義重明之閒前明將盡故有日昃之象日中則昃理數然也九三過剛不中知爲日之无多則鼓歌以忘其樂憂拱木之已近則歎老以致其哀哀樂失時殃咎必至是其心向昏七情顛倒如是君子則不然不以時之可樂而忘其憂患不以時之既耋而忘其樂天境有順逆時有盈虛而心无昏蔽正其性而定其情也馬文淵曰窮當益堅老當益壯又何有此

象曰日昃之離何可久也

日既昃則不能留心既昏則不能久故哀樂失時也齊景公樂爽鳩之居下牛山之涙似之

九四突如其來如焚如死如棄如

此已昏之象无端火發突起焚燎身死不知身棄不恤四如字極形容不盡之致九四不中正而剛躁趨利遺害以忿亡身暴戾而中氣以絕忿躁而國脈以傷先儒謂七情惟怒難遏非履中蹈和平矜釋躁有不知其然而然者（此一朝之忿亡身及親也）

象曰突如其來如无所容也

无所容者己不能容物即己無地自容明莊烈帝似之

六五出涕沱若戚嗟若吉

此天將向曉天良感發悔從前自失之象六五中而不

正處君位而憂危若任大責重而難勝者出涕沱若心形於目戚嗟若心形於口煢煢在疚心見乎形容夫七情之患患哀樂之无常暴怒之猝發任天下事敗矣今操心慮患悔悟深切此太甲悔過成王閔予卒成明主所以吉也

象曰六五之吉離王公也

位當如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此天大明之象上九明之極爲柔順之主終戒之如周公之誥爾戎兵召公之張皇六師是也王用以出征征

正也正天下之不正首元惡也醜類也有嘉折首殲厥渠魁也獲匪其醜脅從罔治也在國則除元惡而安善良在人則攻慝惡而全天理皆去昏就明而明无不繼故无長惡之咎

象曰王用出征以正邦也

師曰懷邦安之也離曰正邦定之也皆聖人不得已用兵也離爲火兵猶火也弗戢將自焚不僅離爲甲冑戈兵也

坎治心離治情治情卽以治心也蓋人之心體本無不明有不明者七情以蔽之耳情貴乎正所謂利貞亨也情貴乎順所謂畜牝牛也正則喜怒哀樂中乎節順則喜怒哀樂合乎和七情順正心體常明此重明麗正化成天下大人繼明以照四方然情之正本乎心之敬情之順本乎心之和則治心卽以治情初履錯之敬得正也二黃離之中至和也心敬而和則明體自見情安有不順正者哉三之或歌或嗟哀樂之情失正也四之突如焚如忿怒之情不順也本心之明喪矣五之出涕哀所當哀以天下也上之出征怒所當怒以天下也此則麗乎中正而治心治情之學全

周易述翼卷三

賁禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

䷞（艮下兌上）

咸亨利貞取女吉

上經首乾坤天地一大夫婦也下經首咸恆夫婦一小天地也（首乾坤天地定位終坎離水火不相射咸山澤通氣恆雷風相薄終既濟未濟猶水火也）咸無心之感也卦以乾感坤而成艮坤感乾而成兌以艮少男感兌少女二少相配咸之道也內止於禮義外說於人心咸之德也艮山之虛感兌澤之潤咸之象也感必相通不通則不能感感必得宜不宜則失其感感必得正不正則情雖相通事雖得宜而理不正尤非也故曰亨利貞不言元者元在乾坤也取女吉禮以通其意（六禮備也）義以行其宜（主中饋也）信以要其終（從一而終也）猶亨利貞故有宜家之吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

艮為无口之限兌乃无言之說則其所感發乎情止乎禮義也兌柔在上坤感乾艮剛在下乾感坤猶乾坤交而成泰二氣感應以相與即山澤通氣此感則彼應止而說止艮德說兌德即關雎樂而不淫也男下女昏姻之道男先施六禮於女然後女從男夫婦之始也統舉其義以釋卦名辭

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此推咸感之義而極言之天地者萬物之父母故其氣常與萬物相流猶父母之氣與子通也天地交而萬物通泰見其象也天地感而萬物化生由化而生咸見其端也聖人者元后作民父母呼吸相通消息相應以心感心以和召和以平召平感人心而天下和平不期然而然者故曰咸速也觀其所感而天地萬物之情見夫不感則不相生不相生則化機絕惟其感則情通而相生相養相親相愛皆可見焉故於咸見天地萬物之情通於恆見天地萬物之情久於萃見天地萬物之情聚

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山以虛受澤之潤君子以虛受人之益此樂取諸人以為善也蓋虛則无我故能受人之感虛則无私故能感人之心（澤上於地臨教思之心以己之善貢於人山上有澤咸虛受之懷以人之善資於己）

初六咸其拇

六爻近取象於身與艮同初在卦下故有拇象拇足大指也兌體之初說感而動不言占辭吉凶未可知也初

應四四心位心正則感之而吉心不正則感之而凶吉凶在四不在初也

象曰咸其拇志在外也

心之所之謂之志四感之以无心初應之則志往矣言感見於拇身雖未動於內而志已在於外也（泰之初志在外志在天下之外咸之初志在外志在一身之外）

六二咸其腓凶居吉

感宜靜不宜動雖以六二柔中得正應九五猶下戒辭腓足肚也腓動則身動動則躁躁則凶居吉者少安无躁靜以應物之感周詳審慎故吉也

象曰雖凶居吉順不害也

非不可動不順理故凶果順於理雖動不害也由爻義推進一層

九三咸其股執其隨往吝

股愈上於腓隨腓而動狃於其隨不知其非隨之以往於理有不通矣不往何吝焉（本義隨下二陽程傳隨上安溪隨四按三應上則非隨上四心位足隨心而動安知其非非禮勿履不得以往吝決之惟自執其隨以往則吝矣本義說是）如隨聲附和不論是非輕動妄動因人而誤者九三以剛居剛也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦不處者下二陽已動已亦不能安處能動而不能靜也已既無以自主隨人遂以失志也立志不高所執斯下矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四心位示人以用思之道思不可廢也惟善思者如无思正而已矣得正而吉如臣子思感通於君父私意不存措施思感通乎人心大公无我則吉而悔可亡悔者悔前事之失正也既正何悔乎不然憧憧紛擾於人已往來之間私意起利害生背公立黨朋類是從是爾思之爲害也夫私害公黨害正成周著其朋之戒漢宋受朋黨之禍皆於此爻見之繫辭究極乎思之量

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者正則不較利害之私未光大者私則失其光大之體心本光明以私蔽而暗心本廣大以私見而小也（大壯九四貞吉悔亡身之幹事得正則尙往而行咸九四貞吉悔亡心之用思得正則外感不害）

九五咸其脢无悔

五與上比上爲兌口彼以口說相感已若以心應則心爲游說所惑而有誤聽之悔惟咸其脢（四心位五高於四故有脢象）脢背上肉也不應以心而應以脢則不爲邪說所動故无悔不自有其身曰艮其背不苟徇於人曰咸其脢

象曰咸其脢志末也

凡初爻爲本上爲末（見大過象傳）五比上是志已動於末宜咸其脢而不爲其所感也

上六咸其輔頰舌

上六兌口故有此象輔頰見乎外舌動於內感人以言貌本已淺矣聖人感人心而天下和平其感也无心咸其輔頰舌則非无心之感而爲有言之說矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也

艮其輔非不言也言則有序咸其輔不能感也惟口說之滕是以口取說而適爲人所惛者

咸言心之所感也心之所感有邪正見於行事有是非而吉凶悔吝分焉凡己感人人感己操其要者亦惟禮以出之義以行之信則成之所謂亨利貞也禮以通天下之情義以揆萬事之宜信以貞性命之正取女之吉且然況感天下之人心乎天地萬物聖人且然況於人乎君子以虛感人亦本此也蓋咸之德止而說止則靜靜則虛而无我足以受物之感而不躁說則順順則虛而无迹足以感物之情而不逆初咸拇未動而志已動也二咸腓則動矣三咸股則動而不靜失艮止靜之德是不能止乎禮義四著貞吉戒憧憧嚴心之所感在正不正分也五咸脢能守正也上咸輔則不在於心而取說於口失其正矣象傳三言志能持志乃能守正乎

䷟（巽下震上）

恆亨无咎利貞利有攸往

相感則相敬相敬或相狎則不能持久故咸繼以恆恆常久也咸以男下女其情不二夫婦之始也恆以女從男其分不易夫婦之終也卦以長女從長男震剛上而巽柔下恆之道也雷風无常而有常恆之象也（凡天地日月山澤有常而雷風无常或雷或風有常雷風並作則无常於无常仍不失其常）內巽入而沈潛外震動而鼓勵恆之德也（凡巽入而不震動柔懦不能恆震動而不巽入剛躁不能恆）不剛不柔敷政優優能常久也恆則漸而不驟積之久豁然而貫通畜而不窮觸之暫沛然而莫禦故亨而

无鈌憾之咎此明明德新民止至善也利貞者明德必正學不入異端新民必正道不流雜霸利有攸往者言恆非執一而株守也敏速以趨事變通以趨時也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恆

非久不足以爲恆進銳退速非恆也急遽无序非恆也或作或輟非恆也虛而爲盈非恆也剛上而柔下萬古之常也雷風相與二氣之常也巽而動事之常也剛柔皆應理之常也故名恆

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

不貞以爲恆有不宜恆而恆者（如婦人吉夫子凶）不利以爲恆有欲恆而不能恆者（如浚恆振恆）不亨以爲恆雖恆而不能推暨者（如田无禽）惟亨无咎利貞所以久於其道也天地之道東西南朔无不通寒暑往來无不利雨暘燠寒无不正所以恆久而不已也（於穆不已天之命天之體也恆久不已天之道天之用也）

利有攸往終則有始也（互卦姤夬剝復相尋）

終則有始循環无端經權迭用常變不窮靜而動動而靜變則通通則久故利有攸往也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

日得天之五道一歲周天而能久照於晝月得天之九

行一月周天而能久照於夜此以有常爲常者也冬變化而爲春而成東作春變化而爲夏而成南訛夏變化爲秋而成西成秋變化而爲冬而成朔易此以无常爲常者也聖人久於其道而五禮六樂七政八刑有常者也經權互用恩威不測无常者也漸摩既久風俗轉而化自成觀其所恆而天地萬物之情見爲其久也各正性命保合太和

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風至變而有不變者變不失其常此雷風之恆也萬事至變而立不易方者變亦不失其常此君子之恆也

權不離經非反經爲權

初六浚恒貞凶无攸利

浚如浚井急欲得泉也不漸進以至之奮精神而不能繼則進銳退速也不思永以求之責旦夕而无成功則欲速不達也從而助長則本根先撥因而急遽則手足无施事雖正也以之治己則不成以之治人則事不濟是以見凶无攸利也故君子靜以養其氣安以宅其神實以致其力奮迅而優游不迫明作而從容以和則无浚恒之凶矣此巽體也居初以柔初而遽人後而不繼无剛以宰之故有此象

象曰浚恒之凶始求深也

夫易聖人所以極深者也求深宜矣惟於始而求深則淺者已失矣烏能深乎

九二悔亡

爻无象而有占者（此及大壯九二貞解初六无咎）利理在爻內九二剛中雖不正宜有悔然剛則不息不息則歷久而不移中則有常有常則遇變而不易剛而中則內而惇裕外而奮發不恒之悔可亡

象曰九二悔亡能久中也

并九二釋明悔亡在九二也畸柔畸剛必不能久（初六浚恒）

（九三不恒）九二剛中能久持此中故悔可亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

来盧師曰初二三巽體巽風也始於惠然肯來終於莫往莫來故初有浚求之象三有不恒之象益之上莫益或擊卽恒之三也按九三得正故謂之德然以剛居剛過剛則躁妄而不能恒失中則偏執而不可恒而德非其德矣治己則乖張錯謬而行不修治人則朝令夕改而法不立或且進之以羞辱實則自貽伊戚事雖正而不能通行也

象曰不恒其德无所容也

離九四以暴怒之情无所容此以謬妄之德无所容人固不能容之己亦无所容身矣

九四田无禽

此恒而无功者以九居四不中不正也性情乖僻措置偏倚騷擾有之實效无也故有田獵不得禽之象王安石久持新法是也

象曰久非其位安得禽也

恒久美德也然處置非中正之位安見治效乎以田爲象故曰安得

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

柔中非剛中有守不能有爲處常不能通變能恆其德而得正矣然在婦人以順爲正則吉在夫子常事知經變事知權苟若婦道然則凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

執中无權猶執一也魯伯姬待姆而焚死春秋猶譏之在婦人從一而終尤貴通變况制義之夫子乎韓昌黎諍臣論引之

上六振恆凶

居卦之終處震之極動而不止則躁而不靜動而不繼則危而不安雖欲振其氣於末路而中氣立竭矣其凶也不亦宜乎

象曰振恆在上大无功也

欲振作以圖功不知徒勞而无功既失之東隅不能收之於桑榆也

恆天地之悠久也有不易之恆變易之恆皆恆也聖人思有恆爲作聖之基語其極非聖人不能恆也九三不恆其德者無論矣初浚恆於始而不能終始求深而已失浚上振恆於終而失於始終救過而大无功卽恆矣如九四之田无禽焉不中不正偏執已見未足與圖有恆之功也卽能圖功而成德矣然未能推而行之變而通之神而明之如九五之婦人吉夫子凶者猶未利有攸往也必也九二之能久中乎君子立不易方萬變不失其常者此中也聖人久道化成百年祇如一日者此中也故聖人不易之恆一日月之得天也變易之恆一四時之變化也天地萬物語其恆則皆然卽至誠无息亦不過此人而无恆則作聖之基絕矣

䷠（乾上艮下）

遯亨小利貞

寒暑久而必退人物久而必遷故恆繼以遯遯者退也恆以雷風之不恆爲恆遯以天山之不遯爲遯（非山峻極天避而去之之謂也）陰陽消長天運行於上而艮山獨止於下時止則止遯之德也初二陰生四陽漸退（六月之卦）是小人浸長君子當退遯時也亨者身遯而後道亨也小利貞如小貞吉大貞凶可小事不可大事言小心尚宜於正時未至否猶有可爲如孔子兆足以行矣而不行然後去（本義謂小人利於得正誠恐易不爲小人謀程傳是）

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

既曰遯又曰行聖人於世惟其時也時止則止時行則行身遯而道亨非功名之士時行而道行非碩隱之流與時行即人皆遯而已不遯無非時也剛當位而應并九五六二二釋之

小利貞浸而長也

不曰柔浸而長（如臨剛浸而長）先儒謂去一柔字明扶陽抑陰之義愚謂加一也字无限傳神言小事之利貞者以未至於否之不利君子貞猶可小心圖維以救世然已浸而長也有天定勝人之歎

遯之時義大矣哉

處遯之時有遯之義或遯或不遯无非義也故小利貞有大經濟存焉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

不惡者法山之止而鎮靜嚴者法天之高而尊崇不鎮靜則攖小人之鋒不尊崇則入小人之黨（按惡如善惡之惡則惡聲厲色也惡如憎惡之惡則疾之已甚也二音二義亦可相通）

初六遯尾厲勿用有攸往

柔當遯初怵然於不早遯也（先儒以尾爲本爻與易例不合蓋當遯之初則危厲自警遯而至尾則厲矣）蓋見幾而作不俟終日者勿用者勿自用

也至此才智无所用不能與天數人事爭衡不往可也此申公以醴酒不設而去穆生所以終罹於患也

象曰遯尾之厲不往何災也

見幾明慮患深不往而已其何災乎此危邦不入亂邦不居孔子却趙簡子肸牛之聘臨河而反不受其害也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

五爻皆言遯此獨不言遯義无可遯也蓋心膂之佐社稷之臣膺天下之重受宗廟之責格正君心轉移風俗而不可遯者黃牛中順之德革去故也言此心執持中順以革其非箕子所謂我不顧行遯屈乎之冀幸君之

一悟俗之一改其存君興國而反復之於離騷三致意焉所謂莫之勝說也（本義謂必遯之志人莫能解故嘗欲劾韓侂冑以占此爻而止愚謂朱子實不欲劾故遷經義以就己耳程傳謂二與五應中順之德固結於君而不遯程傳是特革字未明孔穎達謂諸臣皆遯己固不遯而且執持以中順使遯者固結而不能脫去此程說近而多一層然於革字究未訓也）革初九鞏用黃牛之革將革命而未革姑俟之也遯六二執之用黃牛之革欲革君而未革務革之也故曰莫之勝說謂說不了這個心

象曰執用黃牛固志也

固志謂固守其初志不忘君也泰山可移此志不可移

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

剛居剛得正積心處慮嘗曰若有所繫戀而遯則有疾而至危厲矣非戀二陰有所繫蓋能以正自守其設心若是也畜臣妾吉以其過剛戒之即不惡而嚴之意孟子之於王驩是也

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

特加憊字明遯而有繫不可也不可大事即小利貞

九四好遯君子吉小人否

好遯者即遲遲而後行寬綽有餘泯怨尤不豫之色匪悻悻而速去從容不迫無激昂疾俗之心此惟養之有素之君子能之故吉小人則不能也（否音抔上聲好如好醜之好按程傳謂其應初能絕初之情好而遯是好如好惡之好否讀如泰否之否與君子得輿小人剝廬意同義亦可通）

象曰君子好遯小人否也

於也字領取

九五嘉遯貞吉

居尊位而下有正應嘉禮之美者也以禮退讓故得正而吉如堯在位七十載讓天下事於舜舜在位五十載讓天下事於禹髦期倦勤優游辟位是嘉遯也（李安溪謂伊尹復政告歸周公在讓後人於丕時恐不足當此）所以謂時義之大不沾沾於小人進君子退也

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉遯者事出非常要歸於正曰正志者定於心之所之也若燕子噲之志便不正

上九肥遯无不利

居卦之上進退綽綽遯者憂世之心肥者樂天之誠以仁義爲厭飫以道德爲醉飽粹面盎背心廣體胖足己安身无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

有所疑即不能遯即遯亦不能肥无所疑者舍之則藏也

遯以遯爲義以不遯猶遯爲義即以遯猶不遯爲義陰

長陽消遯之常也而象取諸天山天運行而不息山靜止而常存猶不遯也故小利貞處遯之常時義之大通遯之變故以遯爲遯者初之遯尾急於先而恐後上之肥遯雖居後而若先三懼有繫而不遂遯之志四從所好而遂遯之情以不遯爲遯者二以中順之德執之以革君心身爲宗社所繫義爲臣子莫逃休戚與同禍福與共存此身以回天運於萬一者也其遯猶不遯者富有四海尊爲天子不足以繫其身若五之嘉遯舉賢而授之所謂剛當位而應與時行者遯之時義大矣哉

䷡（乾下震上）

大壯（去）利貞。

陰陽有長必有消人事有退必有進故遯繼以大壯大壯陽盛也上震下乾四陽壯於下大壯之時也（二月之卦）內乾剛而外震動大壯之德也雷在天上雷氣盛滿大壯之象也大壯利貞者任氣而不任理鮮不覆矣利者宜也義集而氣自生貞者正也理直而氣自壯故利貞有事理適中之義有剛柔相濟之義有時位相得之義又按乾四德純而不備者大有元亨大壯利貞兌亨利貞若鼎則元吉亨矣。

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯。

明大者之爲壯在天地則爲陽壯在朝廷則爲君子壯在人心則爲大體壯剛以動故壯所重在剛（若柔則不能壯）本天以動不參以人任理以動不雜以欲其堅強也故能任萬物之責而不懼其不屈也故能出萬物之上而常伸此孟子浩然之氣之本也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。

此正字釋利貞大謂剛也剛而不正則血氣用事不能酌事理之中協剛柔之宜審時位之適惟大者得其正直養无害天地之帥吾其體天地之塞吾其氣天地之

情可見於吾身也。又桉復一陽見天地之心。臨二陽見天地之道。泰三陽見天地之交。大壯四陽見天地之情。在天地則陽氣四達。在朝廷則衆正盈廷。在人心則天理流行矣。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履。

雷在天上。陽氣充塞。爲大壯。君子法之。以其去私之盡也。如天體无私。其去私之嚴也。如雷威有赫。非禮弗履。則立正位。行大道。正大卽雷天之體也。

初九壯于趾征凶有孚。

以剛居剛。雖得正。而過於剛。在下欲動。故有壯於趾之

象。以是而往必凶。猶得謂此心足孚於人乎。天下有事。雖甚正。心本无他。而動輒得咎者。剛過而不中也。（先儒訓孚爲必。恐未然。）

象曰壯于趾其孚窮也。

壯趾而往。其孚立窮。況不孚乎。此君子義以爲質。猶必禮行孫出也。

九二貞吉

剛居柔。雖不正而不過乎剛。則能適剛柔之宜。二得中。則能協事理之準。以是求正。則能得時位之道。故吉。（與初及三正相反。）

象曰九二貞吉以中也。

中則无不正。而時措咸宜。可以扶大壯之氣矣。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

剛居剛。過剛。與初九同。言小人作用。徒恃其氣之壯。不知瞻前慮後。勇於自用。敗乃公事。君子之作用。惟以不敢之心任之。（罔不敢也。立政庶獄庶愼。文王罔敢知于茲。）靜其氣。斂其才。事雖正也。危厲出之。苟如羝羊之觸藩乎。則羸其角矣。羝羊內剛外柔。剛狠之性。自此以下。皆以之取象。藩小竹籬。所隔無幾。已羸角不可行。況事之大者乎。（傳義訓罔字謂視有如無。无所忌憚。李安溪謂貞厲以下爲小人言。恐未然。）

象曰小人用壯君子罔也。

言惟小人用壯耳。君子不敢也。不曰用者。並其作用若不見。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹。

剛居柔位。不正。宜有悔。勉之以貞。則能得剛柔時措之宜。故吉而壯往之悔可亡。不言羊。泯剛狠之性也。藩決。則无阻於前。不羸。則无傷於後。大輿以任重。輹以致遠。壯往可也。（凡車置輹則行。）此爻爲震主。剛以動。故壯在此。

象曰藩決不羸尚往也。

尚往者。策之也。

六五喪羊于易。无悔（易音亦）

柔居剛位不正宜有悔惟以柔處中四陽之壯已過无所用其壯喪羊无所用其剛如忽然喪於交易之際。（日月爲易於交易變易之交不見其剛也。一說易訓平易）故无事後之悔是能以柔濟剛中順之主也。

象曰喪羊于易位不當也

當位則恃乎位之當而剛壯僨事後悔无及今以其位不當故能自克以喪其剛狠也按剛柔所以立本故爻多以剛居剛位柔居柔位爲吉此卦初三上俱當位而凶厲不能退遂二四五俱不當位而吉悔亡无悔何也。

彖言利貞爻二四言貞吉貞者正也不言位之正也如恃位之正則君出令臣行君之令致於民則不論事理剛柔之濟而概云正可壯行之乎蓋剛柔定位正也剛柔相易不可爲典要亦正也在大壯恐其壯之過正以不當位而善

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

處壯之極居卦之終故有此象以剛狠任事而自困不能退退則无地以自容不能遂遂則无途之可進此外彊中乾易視天下事者之所爲卒之用才而才困用勇而勇困无攸利也艱則吉者以其柔正冀其悔過永思艱焉則斂其才勇不利者轉而吉矣。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳者不熟思而審處也詳而審之何至進退維谷乎。爲壯往者戒也

此卦詳言治氣之學蓋人得天地所以生者剛動本天地之壯正大見天地之情此浩然之氣常存天地直養无害則塞乎天地之間孟子曰集義所生大象傳曰非禮弗履一也亦曰利貞而已利貞則能審事理之中剛柔之中時位之中否則知大之爲壯而不知善用其壯之爲大縱知貞之爲利不知善用其利之爲貞矣故此

卦非爲無是餒者言爲有是壯而痛下針砭以治之也夫天下事變无常時位互異氣之壯足以任事尤足以僨事如初與三與上位俱正也初何以壯趾而孚立窮天下事有甚正而過剛任之即令此心可感鬼神昭日月而凶亡立見者矣三恃壯之正而自用觸藩而首角見傷上居壯之極而欲前觸藩而進退不可惟君子知其厲而不敢用壯也思其艱而懲其用壯也其庶幾乎。故二之貞吉以柔克剛而得中矣四之貞吉以柔濟剛而尚往矣可以進退可以任重致遠矣五以柔中之德消剛狠之性无悔也宜哉不然勇而無義爲亂剛而無

禮。必敗。治氣者知之。

䷢（坤下離上）

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

物盛必長。理壯必往。故大壯繼以晉。晉明進而上也。（易言進者二。卦升以積而進。漸以漸而進。晉以明而進。壯而不明。非進也。）離上坤下。離日出坤地上。明以漸升。（漸升二義。故晉可括）晉之象也。內順而外麗於明。晉之德也。以柔進。非以剛進。晉之道也。康侯者。安國之侯。內順人心。外明庶績。能安國者也。（易言侯者四。屯建侯開草昧。奮經綸者也。比親侯列爵五分土三者也。豫建侯興滅國繼絕世者也。晉康侯。則功在天下。德在蒼生。錫命爲侯伯者也。）天子用錫馬蕃庶。蕃庶。眾多也。詩曰。何以贈之。路車乘馬。是也。晝日者。明以顯其功。天子當陽。諸侯用命也。

三接者。禮意殷勤也。（朱虞師引姚氏曰。覲禮延升一也。覲畢致享升致命二也。王勞之升成拜三也。按此特言其象耳。玩辭者自審始足受王朝恩。不然虞受恩禮。未足云晉。又按晉自文侯下屢受命爲侯伯。豈文王先有見耶。）

彖曰。晉。進也。

晉從上壯來。明非以壯而進。以晉而進也。（便合卦德。）

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

明出地上。日之初升。進而不已。順。坤德也。麗與大明。離德也。謂以順德之臣。附麗乎大明之君。君明臣良。此二之受茲介福。五之往吉无不利也。柔進而上行。謂坤柔

進於乾（本義謂從萃進非）而上居五行其柔中之德虛己之懷上下一德是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也明有是君然後有是臣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上自下而上則順而不止自上而下則明而不蔽君子法之自昭者如坤土之順則无正助欲速之心如離日之明則无氣拘物蔽之害

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初正應四不必泥四爲鼫鼠妨功害能之臣也故當其進而有摧折之虞而能以正自守不枉己以狥之則吉矣然正道難容與彼必不相孚但寬裕居之不躁動不近名則无倖進之咎此吳祐之於梁冀也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正者猶衆人皆醉我獨醒舉世皆濁我獨清人方趨炎附勢已獨正道自行所以罔孚也未受命者命雖塞而心亨則氣數之命不足爲我制矣與臨之未順命同（一說未受國命進退綽綽亦得）

六二晉如愁如貞吉受茲介福　其王母

柔中得正康國侯也任大責重天下安危係焉故有晉如愁如之象己溺己饑先天下而憂也貞吉者事上使下正道而行則吉介大也受大福即錫馬蕃庶晝日三接王母祖母六五柔中之主也以柔應柔如孫婦祔祖姑故稱王母（小過稱妣祖字爲爻一也）

象曰受茲介福以中正也

以中正之德而受福非无功德而受爵祿也詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介以景福而況於人乎

六三衆允悔亡

不中正宜有悔然與下二陰同居坤體坤爲衆已進而衆信之故不正之悔可亡（中庸所謂信友升所謂允升）

象曰衆允之志上行也

上行者信友可以獲上初曰獨行正衆不必其允也三曰志上行衆皆信其正矣

九四晉如鼫鼠貞厲

九居四不正故有此象鼫鼠害民蠹國貪得畏人以是晉而處高位措事雖正亦危厲況不正乎〇此舊說也按易不爲小人謀何不言凶而言厲且言貞厲爲君子戒也厲與吉凶悔吝不同（吉凶判然悔者悔其既往吝者吝於目前有所失也）若厲則未有失特危厲耳易莫重乎知懼所謂其危乃光也（夬彖傳）始於乾之九三（若厲无咎）終於既濟上六（濡其首厲言不可久）（濡也）中間大畜初九（有厲利已）頤上九（由頤厲吉）遯初六（遯尾厲）九三

（繫遯有疾厲）晉上九（厲吉）睽九四（厲无咎）震六二（震來厲）六五（震往來厲）漸初六（小子厲）兌九五（孚於剝有厲）皆危以自警之辭言貞厲者八訟六三（食舊德貞厲）小畜上九（婦貞厲）噬嗑六五（貞厲无咎）革九三（征凶貞厲）旅九三（貞厲）履九五（夬履貞厲）皆戒辭也大壯九三貞厲象如羝羊晉九四貞厲象如碩鼠先儒多以小人言非也愚謂此爻居大臣之位苟如鼫鼠正亦厲也俱是戒辭與鼎九四折足之凶不同也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以位之不當故其厲若此或曰此鄙夫患得患失此初所以摧二所以愁也非也內有陋劣大臣從未有康侯能受介福於外者

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

柔居五宜有悔然以大明之主柔進上行虛己下交委用康國之侯故悔亡失得勿恤不以近功小效爲憂而以寬裕惇大自處錄大功不伺小明存大體不計小過持此以往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

不急圖功慶在天下

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

以剛居離體之極處晉之終故有晉其角之象維用伐邑者位高則明易蔽於下內自治以去其耳目之蔽勢極盛則剛易張於上內自克以去其血氣之剛如此危厲則吉而无盛滿之咎貞吝者再爲位高者戒若不能自克自治事雖正而有不通行於上下者矣

象曰維用伐邑道未光也

離體之明極矣曰道未光者因位高而反蔽也惟其未光故宜自克（坤光大艮光明光生於靜離未光明反爲晦自眩其明也）

進者人生之大節聖人三致意焉曰晉曰升曰漸升取地中之木漸取山上之木升其始也漸其繼也至晉則明出地上其進也極於天矣揆其義則明以進順以進

柔以進非明則臣不能擇君君不能擇臣非順則躁進而暱於利祿之私非柔則急迫自擾其精明之德故必順而麗乎大明臣以德進君以禮隆臣有安國之功君有晝日之接柔進而上行君爲王母臣爲康侯君也大度寬洪臣也任大責重恩不及鼫鼠之私賞不吝馬蕃之錫故自昭明德晉之本也初之晉如摧如進以正而不憂上之不孚寬裕居之可也二之晉如愁如守以貞而不愧福之可受中正以得之也三以信而上行四雖貞而有厲三得乎順之道四失乎柔之則也五之失得勿恤固柔進上行之主乎上居晉之極本明而以不順

蔽其明剛躁以攖其明自克自治可也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

壯於進者必傷，故晉繼以明夷。明夷者明而見傷也。晉則離明出於地上，明夷則離明入於地中。明夷之象也。內離文明，外坤柔順，明夷之德也。利艱貞者，當其時在審其宜而知艱守正也。（卦德明能知艱順能守艱明能知正順能守正）不知艱則僥倖萬一而失其貞，不守正則行險冒患更甚。於艱知艱則守命待時，守正則樂道固志。困爲剛掩，身困而道亨；明夷爲柔傷，身傷而道正。皆聖人處憂患之道也。如遯如否如剝，君子身退以避時；如蹇如需，君子自止以有待；至明夷抑又甚矣。故周公孔子皆以文王時事釋之。

彖曰明入地中明夷。

以離日入坤地中，爲明見傷之象。釋卦名也。此應爲一節。

內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

先儒皆以文王釋卦德，箕子釋利艱貞，非也。此互文也。內文明外柔順，文王然，箕子亦然；晦其明正其志，箕子然，文王亦然。文王異姓，故云大難；箕子同姓，故云內難。

大難言其身之所受內難明其心之所處也惟文明則明知其難而不避惟柔順則順受其難而不辭或囚或奴一也惟文明柔順故能利艱貞惟利艱貞故能晦其明正其志晦其明則明不為世亂而明不終晦正其志則志不為世易而晦者終明此文王囚而發河圖之蘊箕子奴而演洛書之傳一也

象曰明入地中明夷君子以涖眾用晦而明

（按大象與象傳同取義者惟晉與此）用晦而明者不用其明而用晦故閉目可以養心內視可以自照不顯暴人之短而短莫能遁不明察物之情而情莫能逃雖疑其不明而明自在

也論語曰不逆詐不億不信是程傳謂樹屏設旒亦然

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷之初傷猶未甚故可飛而去之然飛必振翼垂翼則不能飛垂翼猶飛懼禍之及也君子于行見幾而作也三日不食恐不能行而必行避禍恐後也有攸往主人有言本義謂所如不合君子所為眾人固不識也（程傳云此薛方所以為明揚雄所以不獲又如穆生之去楚申公白生所以胥靡又如袁閎黨事未起潛身出室人以為狂卒免黨錮之禍愚謂當文王與紂之事則此爻微子去之也主人有言或謂其愨然忘親較合爻義）

象曰君子于行義不食也（舍車而徒義弗乘君子于行義弗食惟義而已）

可速則速此孔子去齊接淅去衛絕糧皆義也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

柔順中正明夷之時見有夷於左股者左陽也夷於左剛暴之惡著夷於股則股肱之臣傷拯救之也馬壯救之速也（豐折其右肱終於不可用柔惡也明夷夷於左股尚猶可救剛惡也）此文王獻洛西之地除炮烙之刑也吉孰大焉

象曰六二之吉順以則也

此爻離體之中明從順生人臣之分以順為則將順其美匡救其惡皆順也非諛說順從之謂也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

剛居剛得正離體之極應上六暗主明為所夷將以明治暗於南明之象也狩者田而得禽得其大首殲厥渠魁也貞者名正言順也不可疾貞者遲之久遲之而又久書曰天惟五年須暇之子孫誕作民主罔肯念聽然後伐之武王伐紂是也（救禍欲其速故六二用拯馬壯除惡欲其遲故九三不可疾貞非養成其惡也）

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志志在除殘去暴无利天下之私志在伐罪弔民无干天位之志不然除君惡而權在身清君側而利及子則未得矣乃者責備之辭所謂有伊尹之志則可

无伊尹之志則簒也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六居四得正大臣之位也左陽明之位腹幽陰之處仕昏暗之主先極其誠信以入之開其明生其悟務獲明夷之心諫行言聽可也卽不行不聽此心可出與天下人共見所謂于出門庭也自靖自獻于先王是也未入左腹心猶未得未出門庭心猶未得也此比干之剖心乎程傳以此爻爲陰邪小人悞矣

象曰入于左腹獲心意也

從未有深入君心而不可出以對天下者獲心意則不咈乎天理之正而卽乎人心之安矣（夷于左股君傷股肱之良人於左腹臣盡腹心之道）

六五箕子之明夷利貞

不言文王言箕子非以箕子之明夷艱于文王言箕子而文王在其中矣箕子親臣爲紂所夷不死不去留身以俟紂之一悟卽不然紂死武庚立猶可輔以幹蠱六五柔中箕子明夷象之言利貞不言艱貞艱卽在明夷中苟不得正幽囚受辱无益也

象曰箕子之貞明不可息也

明而或息則不能常守其正此誠與明相爲用

上六不明晦初登于天後入于地

居坤土之極夷天下之明者昏君皆然不獨紂也人得於天本明不明而晦昏暴蔽錮也初登于天若紂智足以拒諫辨足以釋非謂天下莫己若也後入于地若紂謂祭无益謂暴无傷卒不能自保其身也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明者君之則得其則而明照四國失其則而誅若匹夫此明夷者終自夷也

此言素患難行乎患難也內難則骨肉等於讎仇大難則性命懸於呼吸無他惟思其艱圖其正而已然非文明則不能知難以析乎理之通非柔順則不能居易以俟乎命之正故晦其明而不攖暴虐之鋒亦正其志而不易平生之守箕子文王之明終不夷也若夫明夷之始有自來焉上之初登天也則明照四方後入地也則晦如終夜此不明而晦非用晦而明之君子也故當明夷之世患難之來可行則行初之翼垂而飛可也可往則往二之馬壯而拯可也夷于左股二不以夷而辭其勞入于左腹四必以入而盡其道五守箕子之貞而明不息三致武王之伐而志乃行南狩之志猶北面之心也此則素患難而變通者不然順以則焉可也

䷤（離下巽上）

家人利女貞

傳於外者反乎內故明夷繼以家人離火在下巽風在上火生風風扇火家人之象也內明而外巽讓家人之德也九五陽居外六二陰居內家人之道也利女貞者家道之不正由於女卽家道之不正由於身也不曰婦曰女明女在父家教之有素采蘋所謂有齊季女是也（太王有姜女王季有太任文王有后妃武王有邑姜家道之興端由女始夏桀以妺喜商紂以妲己周幽以褒姒家道之敗亦由女始）

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

釋卦名辭內正者女也（六二）外正者男也（九五）禮曰后理陰教帥三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以正位乎內天子理陽教帥三公九卿二十七大夫八十一元士以正位乎外釋利女貞及於男者明女之貞由於男也又明男女正爲天地之大義者天地之陰陽不正則萬物不生男女不正則家道不興男女卽天地正卽大義也（既濟六爻皆當位故曰既濟定也家人自一至五皆當位故曰正也）

家人有嚴君焉父母之謂也

元后作父母父母作嚴君其理一也嚴君者大有六五厥孚威如君道也家人上九有孚威如親道也威卽嚴也故家人嗃嗃愈於婦子嘻嘻父母於子多以恩掩義不如以義制恩父嚴子慈並母言者爲姑息者戒也曰嚴則家法正曰君則家令行子不稟父母命不可爲家矣

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父慈子孝兄友弟恭夫義婦順家道之正也（本義上父初子五三夫四二婦五三兄弟以卦畫推也按以上爲父剛居柔己不正）正家而天下定者家與天下无二理也（君陳曰惟孝友于兄弟施于有政大學曰治國先齊家孟子曰人人親其親長其長而天下平）未有家道不修而能定天下者此漢高祖唐太

宗之治天下終不如古也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出火者風之原風者火之助相需而成家人君子知身爲家之原故言皆有物則心口如一如火之麗物而生明行皆有恆則終始如一如風之恆入而无間此關雎樛木之化始於雍宮肅廟也

初九閑有家悔亡

初九得正教家之始當先閑之閑闌也所以止物之出入者禁於未發之謂豫是也禮曰內言不出於閫外言

一第31冊　續修四庫全書第8　反正內

不入於閫外廷交通內宮國家之大患也閑於先故後悔可亡

象曰閑有家志未變也

志未變者情未滋而爲教易治害未感而受教易成俟其變而閑之難矣顏氏家訓曰教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正婦道之善者女正位乎內是也遂謂專其事詩曰婦有長舌維厲之階書曰牝雞司晨爲家之索无攸遂則稟命於夫地承天臣承君无成而代有終也在中饋者婦人无與外事中饋卽其事饋食也周南采芣

召南采蘩采蘋小雅無非無儀惟酒食是議是也得正而吉卽彖辭利女貞

象曰六二之吉順以巽也

順者女之貞與四同曰巽者言雖无攸遂未嘗不以順入相夫子如樊姬於莊王長孫皇后於唐太宗成內助之賢也（童蒙之吉順以巽非順巽无以成德　家人之吉順以巽非順巽无以成家）

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人之義男以嚴爲正女以順爲正故與其禮勝情不可情勝禮與其義勝愛不可愛勝義故嗃嗃嚴肅雖有過嚴之悔駿肅之厲家道終得正而吉若嘻嘻歡笑過於私暱令終有不行於妻子矣九三剛居剛得正嗃嗃有之嘻嘻則无矣猶且戒之況非剛正有不流於嘻嘻者乎此文王情欲之感无介乎儀容燕暱之私不形於動靜

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

禮勝義勝猶未失情勝愛勝一家之矩矱失矣失與不失在於一身

六四富家大吉

六居四柔正婦道也陽實陰虛實則富此言富者陰以陽爲富猶婦以夫爲富家道窮必乖故富家大吉富者

父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也

象曰富家大吉順在位也

順者不逆之謂孝翁姑和妯娌從夫子訓子孫大順之化溢於門庭詩曰宜其家人是也

九五王假有家勿恤吉

萃渙王假有廟誠敬格乎鬼神家人王假有家誠信格於妻子九五剛中正於初曰閑治家也於五曰假治己也其身正可行於妻子其身不正雖令不行於妻子既能感格有家則不憂家之難治也

象曰王假有家交相愛也

交相愛則不以義掩恩不以恩掩義愛人者人恒愛況室家乎

上九有孚威如終吉

孚則以誠相通而不欺威則以敬相接而不慢二者相濟誠以濟其敬則威而不猛敬以濟其誠則孚而非寬終吉者言家道久遠之吉在此非始不吉而終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

行有不得者皆反求諸身責己而不責人也

此卦備言正家之道由家正而順推之足以正天下由正家而逆溯之尤在正身心此風自火出之原也然正家必利女貞女難於貞也故必男正位乎外而後女正位乎內男之正者嚴也女之正者順也然嚴君並言父母則所重者嚴也初之閑有家嚴以閑其子也三之家人嗃嗃嚴而終吉婦子嘻嘻不嚴終吝正家可不嚴乎二之不遂其事於外而供其事於內順也四合內外而俱足亦順也正家之道其嚴與順也五之王假有家上之有孚威如則家本諸身身本諸心言物行恒身也有孚心也本孚而嚴威也本孚而順愛也本孚男嚴女順交相愛也天下之定其在家人乎

䷥（兌下離上）

睽小事吉

正則天下猶一家不正則一家爲胡越故家人繼以睽睽情意不合也離火上炎兌澤潤下睽之性也離中女在上兌少女在下睽之情也（如娶妻矣後立妾情必睽）睽而輕舉妄動必不吉卽剛勇以任大事亦不吉惟小心敬事本卦德內說以感之外明以通之柔進以行之得中以應之則睽不終睽而吉也如臣子不得於君親睽矣然小心委曲終得於君親閔馬父曰爲人子者患不孝不患不得位是也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行（此卦二三四五上俱不當位與家人相反故名爲睽）

凡上之情不下達下之情不上通皆火動而上澤動而下之象也（坎流水通故火水爲未濟兌止水塞故火澤爲睽）凡君臣父子兄弟朋友不相得皆二女同居其志不同行之象也（風火家人長女中女也風澤中孚長女少女也惟中女少女同居在睽則其志不同行少女中女同居在革則其志不相得）此所以爲睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

處睽之時非豫說則失其意非明達則不得其情以剛進不以柔進則激烈以益其睽不上行而或中止則自

是不救其睽不得中則事不中節不相應則終於睽而不復合矣卦於兌離之德有取焉六五柔中有取焉說而麗乎明說其心而知其意之所在柔進而上行（自坤進乾）之後其迹而行吾意之所通得中則无過不及之差應中剛則无神離意隔之慮是以小心敬畏以從事所以吉也此舜耕歷山不得於親之時也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此明睽不終睽之義推極於天地男女萬物而究言之於睽已見其合也天地不睽則陰陽相混元黃雜揉矣

惟睽而天位上地位下而各判然二氣升降天施地生其生物之事則同男女不睽則同姓爲昏內外无別矣惟睽而別異姓嚴內外之攸分然六禮既備恩義交盡其感孚之志則通萬物不睽則種類混淆性命不正矣惟睽而品物上下貴賤精粗之相殊然一氣感通恩明誼美而萬事各從其類此卽以睽爲合當睽之時有睽之用大矣哉言非一節可舉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤性不相入氣不相投故爲睽君子取之以同而異者性與人同而踐形盡性與人異也情與人同而發情止義與人異也故大同之世道同風一同也威德異用刑賞兼施異也象傳天地睽而事同於異見同君子以同而異於同見異同以法兌澤之說異以法離火之明

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

處卦之下在睽之初宜有悔然得正與四非正應故悔亡是不苟於同不苟於異者喪馬而逐則急迫以求同惟靜以俟之聽其自復雖不求同而无不同也惡人不見則狹隘以求異惟寬以待之迫斯可見雖不求異而无不異也斯无媚世忿世之咎

象曰見惡人以辟咎也

獨釋見惡人者當睽之時固不苟同尤不苟異辟咎明哲保身也孔子見陽貨以之

九二遇主于巷无咎

朝覲宗遇禮也君臣相見皆在廟朝巷者幽靜之地由堂以達於寢者也行遇禮於巷委曲深靜以見君固由明以通蔽亦由說以抒誠此小心敬畏以處睽二正應五故睽不終睽而无終睽之咎也

象曰遇主于巷未失道也

雖竭柔進之誠疑失剛直之道然當睽離之際能盡敬

事之心於臣道爲未失也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

居下卦之上上卦之下與上九兩不正而正應故有此象（傳義謂三四所隔恐非）輿任重牛牽之常也今見輿曳於前牛反掣於後如上方寄以重任反疑動多掣肘且視上爲剛狠髡劓之刑人以柔測剛其心跡多如此无初有終柔不勝剛邪不勝正始睽終合也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當者以己不正測人之不正所謂以小人之心度君子之腹也遇剛者幸遇上九之剛光明磊落之人不以小嫌是介故不終於睽也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四不正與初九非正應是睽之時而孤者元夫善人也（斥初九）時雖睽孤能遇善人與之誠信交孚雖危厲而无睽離之咎初以四爲惡人四不正也四以初爲元夫初得正也在初之見不苟於異在四之遇必求其同

象曰交孚无咎志行也

志不同行則睽者不孚矣交孚志行又何睽乎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

不正宜有悔而得中與九二正應故悔可亡宗主也謂得二之剛以爲宗主噬膚言易合也當睽之時主臣正未易合今在二方致遇巷之誠在五則盡宗主之禮雖有讒間之阻一噬之而卽合何不得行之咎乎

象曰厥宗噬膚往有慶也

策其往也慶及天下皆不睽不獨主臣也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

處睽之極而生疑居明之終而反暗位又不正故有睽孤之象見豕負塗惡之恐其汙己也載鬼一車疑之恐其害己也以善爲惡以亡爲有猜忌叢生先張弧而射之以爲寇也後說弧而親之以爲婚媾也往遇雨陰陽和既和則不睽故吉以三爲之正應故三則始疑上爲掣輿之牛天劓之惡上則始疑三爲負塗之豕載鬼之車此其所以睽也及其合則三无初有終上則先張後說至遇雨而上下和則不睽矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

不和則羣疑生既和則相信接矣

此卦詳言人情之睽而誨人以處睽之道蓋睽之時有睽之用雖天地萬物男女皆先睽而後合君子亦異而不苟同然至睽之由有故始於志之不同行氣之不相

揆而疑旋相生始而不見繼而不往終而不遇遂睽而不和矣然則處睽之道當奈何亦說而明柔而行得中應剛小心敬事而已說則不拂人之意明則不昧人之情柔則不犯人之怒上行而不息得中而不失應剛而捐小嫌存厚道而睽者合矣故初與四相睽也初以四爲惡人而見之四以初爲元夫而遇之在初則爲辟咎在四則爲交孚矣二與五相睽也二盡遇主之誠五盡厥宗之禮雖有讒人間之噬而卽合矣三與上相睽三爲兌口而反不能言上爲離明反不能照羣疑百出猜忌叢生幸三本兌說而无初有終上本離明而先張後說三遇剛而上遇雨兩相遇則兩相和何至兩相睽哉

䷦（艮下坎上）

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

睽而合則和不合則蹇故睽繼以蹇蹇難也坎險在艮山之前坎水流艮山之上蹇之象也外坎險內艮止蹇之德也利西南者陽明之地西庚方震納庚一陽也南丁方兌納丁二陽也謂以陽明之德處蹇則利不利東北者幽陰之地東乙方北癸方坤納乙癸陽消於乙滅於癸謂以幽陰之德處蹇則不利也坤以從陽爲義故曰西南得朋東北喪朋蹇以向陽爲義故曰利西南不利東北解利西南猶蹇義也說本虞仲翔（王程朱本後天圖說西南爲坤平易之地東北爲艮險阻之方說猶可至李安溪謂坤蹇解皆以先後爲義東北陽也居先者也西南陰也居後者也坤則先迷後得蹇則往蹇來譽解則其來復吉往謂先來謂後按蹇苟盡不利於往何以彖傳言往得中往有功李說未妥）利見陽剛中正之大人（九五）得正而吉（自二至五皆得正）非退而不前之謂也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

險而止蒙險在下也險在前蹇險在上也屯難則動乎險中困難則說乎險中蹇難在前則止而不進者知也不止而進則失其知矣需以剛健不陷爲義蹇有可否猶可需之巽時蹇以見險能止爲知知有一定卽立決於當境故贊之

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

得中謂以六二柔中。應九五剛中。陰柔藉陽剛之德以相濟。故得中也。道窮謂蹇難之世。復往幽險之地。則窮於所往也。有功謂九五以陽剛中正之德。濟天下之蹇而有功也。正邦則天下無不正。而蹇解矣。時用之大者。蹇以見險能止爲知。亦以往而有功。時止時往。大用存焉。

象曰。山上有水蹇。君子以反身修德。

山上有水。水爲山阻。水行不利。故爲蹇。君子監之。行有不得。反其仁。反其知。反其敬。法艮之止。諸躬修其意。修其文。修其禮。法坎之常厥德

初六。往蹇來譽。

初三四上俱發明見險能止之義。六居初。陰柔不足濟蹇。應四非陽剛之才。故往則蹇。來而止於其分。猶獲前知之譽。去險既遠。止於至先知矣哉謂此。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

宜待者。非不往也。待時而往。宜者戒辭。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

此所謂利西南者也。處蹇之時。正應九五。身爲王臣。任大責重義。无可逃。難无可避。是蹇而又蹇。非一身之故。任天下之蹇以爲蹇也。文王自朝至於日中昃不遑暇食。諸葛亮之鞠躬盡瘁死而後已。司馬光臨卒。啍啍不離國事。是也。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

成敗利鈍。非所逆覩。濟則功在國家。不濟愆尤亦不在身也。

九三。往蹇來反。

反卽反身之反。孔穎達謂來則得位也。此爻艮體。故能反止諸躬。剛正故能自克。（先儒反就二陰說不可從。）

象曰。往蹇來反。內喜之也。

內卦之主。反求於心。不愧不怍。故曰內喜之也。

六四。往蹇來連。

荀爽曰。連於九五。（安溪宗之。）按四比五。陽明中正之主。四雖柔正。才不足濟。故獨往則蹇。連於陽明。足以濟蹇也。卽利西南也。（傳義謂連於九三非。）

象曰。往蹇來連。當位實也。

以六居四爲當位。陽實陰虛。以連九五而實。所謂當位貞吉以正邦也。

九五。大蹇朋來。

本義非常之蹇爲大蹇雖有陽剛中正之德然必朋來爲助始足以濟洪水之蹇舜得禹稷暴亂之蹇湯得尹武得呂是也正應二

象曰大蹇朋來以中節也

言朋之來由朝廷舉賢中其節足以服其心孟子所謂尊賢使能俊傑在位士皆欲立其朝

上六往蹇來碩吉利見大人

程傳碩寬綽之稱往則蹇來則綽綽自得无戚戚之意居易俟命順時聽天（本義謂碩大功非）吉統來譽來反來連而言利見大人二匪躬固利見卽初三四上之來而不往非无意濟蹇特才有未足必見陽剛中正之大人然後往有功也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內謂初三四也（先儒以內爲五占下從貴）從貴謂從五（陽貴陰賤卽利西南意）從陽以濟蹇也

處蹇之時有蹇之用量其才揆其德光明正大與天下共見非陰謀奸險粗定一時以云利也故曰利西南不利東北必也陽剛中正之大人乎夫大人身在蹇中不必求平易辟險阻也往而得中往而有功以正邦也豈行險僥倖其道立窮者哉故二臣也蹇而益蹇自致匪躬之節五君也蹇當其大必求濟蹇之朋然身在事中者義無可辭身在事外者義所應辟才足以濟終无尤才不足以濟宜待也此見險而能止者知矣哉故初之來譽先幾之知也三之來反反求之知也四之來連求人之知上之來碩寬綽厭心君子於此亦反身修德而已何懼水山之爲蹇哉

䷧（坎下震上）

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇難貴於解數窮極求通人亂極求治故蹇繼以解解解除其難也震雷上作坎雨下流解之象也（如陰陽鬱抑雷雨作而解如人之病出汗而解下之而解和之而解是也）震動出於坎險之上解之德也利西南陽明之地非陰險之方也（詳見坤蹇）言解天下之難必與天下共見公而无私如湯武伐桀紂漢高之伐无道秦討項羽弒義帝是也无所往程傳謂天下之難已解散无所爲也則當修治道正綱紀明法度所謂其來復吉也復卽復見天心之復車攻宣王復古是也（如人病已解當復其元氣）有攸往夙吉者謂尚有未解者則當及早圖之无使舊患復作（如病尚有未解者則當早治賈誼所謂失今不治必爲痼疾後雖有扁鵲弗能爲矣）

彖曰解險以動動而免乎險解

不動不能出險動而不出險仍未解也解則出險矣故險而止則蒙險而動則解見險而能止蹇之時動而免乎險解之用

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

得眾者得眾心之大同光明之槩人皆知无利天下之私撥亂之才人皆知除天下之暴得中者修明古制非小補一時修復古風必永垂萬世漢唐不知此義所以治不如古往有功者去暴除殘不留餘孽乘時速往易於有功

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

雲雷爲屯天地之氣鬱而未舒雷雨作解天地之氣舒而不鬱百果草木之氣卽天地之氣皆甲坼者其氣舒暢生機遂也極贊其時之大者雷雨之作先時者速後時者遲當其時而解卽洪範時雨時暘庶草繁廡也故除天下之害則曰時雨之師開人心之閉則曰時雨之化可以類推

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷火豐君子以折獄致刑雷水解君子以赦過宥罪並行不悖明決之威示天下以去惡大澤之降示天下以自新赦過法雨之澤及枯槁宥罪法雷之啓蟄更新

初六无咎

以六居初柔也无解難之才正應九四陽剛之德剛濟柔以解難卽利西南者故无失時之咎

象曰剛柔之際義无咎也

解難之道畸柔者緩畸剛者燥柔藉剛以交際在天地陽以濟陰在人事剛以濟柔明以濟暗无咎可於義決之不待見於事也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解以解去小人爲第一義猶天地解除戾氣也狐淫媚之獸三狐朋比爲奸也如田獵而獲之（謂六三負且乘者其淫媚如狐其結連如搆其疾惡如讎此二得之四解之上射之五孚而化之也）得黃矢者中直也中則剛以除殘而不失於暴直則剛以去惡而不介於私九二不正故戒以得正道而吉

象曰九二貞吉得中道也

能得中道故能去小人

六三負且乘致寇至貞吝

負者賤役也乘者尊貴也負且乘則賤役而尊貴矣或貨賂以得貪緣以得或效勞以得口舌以得煦養媚說以得寇且貪以爲口實或假公義以除或懷私怨以亂孔子曰惟名與器不可以假人在負者固有致寇之由實與之乘者有以致之也寇有不至者乎不中不正故有此象

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

醜者小人之行亦可醜者國家之羞易不爲小人謀我者有國家者也大學曰小人之使爲國家災害並至卽自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

與下卦三相比而汝也拇己之下體結連之象蓋不責小人之相親比而責君子之比小人也故必解汝之拇不與小人相親然後君子之朋至而相孚邪正不並立有小人在君子必不孚

象曰解而拇未當位也

九四六三位俱未當易於相親九猶陽剛尙能自克拇而解必有痛苦之狀以懲己之不正也

六五君子維有解吉有孚于小人

言君子之解除暴安良明通公溥除天下之患故吉不惟有孚於君子並有孚於小人不惟革面革心爲有孚卽放之迸之而无怨所謂利西南也

象曰君子有解小人退也

小人自知其罪故奉身而退

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三與上非正應公用謂六五之主用之隼鷙害之鳥也（斥三）高墉城牆之高者公用之以射小人於高墉之上藏器固有其具藉勢易致其權居高臨下義正辭嚴獲天

下之元惡而大難解。故无不利。

象曰。公用射隼。以解悖也。

隼不射。則天下之悖未解。卽天下之難未解。射而獲之。天下見刑一人。遂不爲惡。故曰解悖。

解解除天下之大難也。天地之亢戾未解。則草木不生。天下之慝惡未解。則人民不殖。然解之道在天地則作雷雨。在人事則利西南。西南者。陽明之方。此心可與天下相見也。序卦傳曰。解者緩也。緩必有所失。蓋惟聖人能內外无患。自非聖人。外患解。必有內憂。故患旣解而修復古制。不敢緩於須臾。其來復吉之義也。患未解而

趨事赴功。不敢緩於頃刻。攸往。速吉之義也。先儒不察。以西南爲平易。否則以爲退後。平易猶曰恆易以知險。退後曷以云解耶。且玩傳爻辭。亦非平易之謂。其曰往得衆。乃得中。往有功。謂光明之心。衆可共信。可知及時而解之道。故患之小者。赦過宥罪可也。患之大者。如三之負且乘。上射之。如隼之惡。四解之。如拇之連。二獲之。如狐之媚。五孚之。而自退。初剛柔交用。而无咎。此皆光明正大以解小人之患。正非易易。仍非退後也。

䷨（兌下艮上）損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

難旣解而怠緩生。緩旣生而政事失。故解繼以損。損損也。卽益之始也。損乾三畫之陽。益坤上畫之陰。是謂損下以益上。損內卦。近於上者。益外卦之在上者。是謂損內以益外。艮山在上。兌澤在下。澤日損以益山。山雖益而終損。損之象也。內說奉其上。外止取於民。損之德也。先儒謂損剝民奉君。似是而非。損所當損。如國家惟正之共。損民財也。上入執公功。損民力也。竭股肱以奉上。損臣心力也。正不得不損。惟當損之時。盡損之道。有孚

者。卽信而後勞其民也。元者仁也。卽視民如傷也。誠以孚之。仁以愛之。卽損民亦吉而无剝民之咎。可貞。固而有常矣。利有攸往。與益同。當益當損。時而已。何所往不利。故損而至二簋。黍稷可申其孝享。與鬼神交。如凶荒殺禮。是損所當損也。

象曰。損。損下益上。其道上行。

損民財力以奉上。是損下以益上也。其道上行者。臣損心力以奉君。君損心力以奉天祖。謂之道。是上下共由。特自下起耳。象傳六十四卦。獨損不言卦德。德卽在道字中。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

特加而字明有孚非易易也二簋應有時者禮曰與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也故萃之時用大牲損之時用二簋國奢示儉國儉示禮惟其時故損剛益柔有時義隨時移不得膠固在本卦則損下卦之剛益上卦之柔凡文濟質質濟文用輕典用重典亦惟其時也損益盈虛與時偕行者損則虛益則盈時也然益雖盈而復損損雖虛而復盈與寒暑之時並行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤日深於下山日傾於上故爲損君子以懲忿窒欲者（懲謂懲其既往窒謂窒其將來二字互文）忿欲在所當損也懲忿法兌澤之說則心平氣和（窒忿可知）窒欲法艮山之止則發情止義（懲欲可知）

初九已事遄往无咎

初九正應六四損剛益柔時也未已事而遄往猶學未優而仕已事而不往猶學既優而不仕皆有咎惟已事遄往則无失時之咎酌損之者內酌於己外酌於人酌者無過不及之謂則損己以益人非損其道也卽伊尹輟耕太公罷釣時也

象曰已事遄往尚合志也

爲之尊尚而合志非枉道而遄往也

九二利貞征凶弗損益之

利貞者以道事君不可則止宜止不止征則凶矣以道自止弗損其道正以益君使君知尊德樂道也先儒以嚴子陵植漢節義當之按子陵身在事外此爻正應六五身在事中擬非倫矣初爻在事外勉其速往使天下知以道濟時二爻在事中戒其征凶使天下知以道自重

象曰九二利貞中以爲志也

中以爲志則无過不及或進或退準乎時也

六三三人行則損一人一人行則得其友

此爻正損下益上者初二三乾體損此爻之剛以益上爻是三人同行損去一人矣一人行者已獨應上一則誠一不二故能與上爲友所謂二人同心其利斷金按此特舉其象己與人行或人爲小人卽一人亦當損去苟同心同德千萬人猶一心也

象曰一人行三則疑也

一則專三則疑貳由三而上四五十百千由三而下至二皆以三統之故卽二人而非同道同術亦疑貳矣

六四損其疾使遄有喜

四與初正應自損其好佞好色好貨之疾然後能使益我者速至而有喜中庸所謂去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也此以疾取象如人有內病必先拔去心疾然後使醫投以藥也

象曰損其疾亦可喜也

言能自損其疾醫至固可喜即未至亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五與二正應曰或者若天之所爲非人之所致明二非以道要結而五受其益也二貝爲朋十朋之龜寶龜也

能前知神道也言二以前知神明之道益之弗克違者五固受之即鬼神亦默契之可於理決其元善之吉也

象曰六五元吉自上祐也

上祐即天祐公而无私也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

李安溪曰弗損於下而益於上然後謂之大益（按此解弗損益之與九二異本義謂弗損於己自益於下所謂惠而不費解此句與九二同如此解益卦則可解損卦則非也觀下文自見）此爻正受下三爻之益者故爻辭與象辭同蓋惟正之共下益上也己則薄而斂用民之力下益上也己則時而使皆弗損於下自益上也故无剝民之咎可貞而吉利有攸往且得臣无家言不僅得樂以奉上之民且得公爾忘私國爾忘家之臣所謂其道上行王者富有四海而非富天下皆得臣无家之象下有益上之實上有弗損之心而損道備矣

象曰弗損益之大得志也

君與民皆得志謂之大得志已無求於民民樂輸於己王道之隆也

損者天下之公義倉廩府庫取於民非以厲民粟米麻絲事其上非以媚上惟上也至誠惻怛以受之民也誠一不二以奉之斯損所當損道自下行即其道上行臣

竭才力以事君君損飲食供奉以事天皆損之道也不然者民不損財力以益上是謂叛民臣不損心力以益上是謂悍臣君不損其供奉以事天是謂傲君君子不損忿欲是謂小人故在所當損者二簋可用享猶風有采蘩采蘋雅有行葦泂酌昭忠信也故初也遄往以益上二也利貞以益上三也致一以益上所損不同而道則一四受下之益去其疾而澄受益之源五受二之益以龜而通神明之德至上不損於下而自益於上君臣交自貶損而益道隆焉

䷩（震下巽上）

益利有攸往利涉大川

損則志氣不盈嗜欲不縱所以受益故損繼以益益益也卽損之始也損上卦乾之初陽益下卦坤之初陰是謂損上益下損外卦之近於下之陽益內卦之至下之陰是謂損外以益內益之道也風雷无形之益益之象也內震動外巽入益之德也利有攸往立其志以有為利涉大川鼓其氣使必達此推廣言之不獨損上益下也（益利有攸往奮風雷之氣於其始而圖其終恆利有攸往如雷風之常於其終不渝其始）

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

膏澤下民則民說无疆澤必下究則其道大光蓋不中格於有司卽下之又有下而恩无不及

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

中正有慶斥九五六二二言志在有為者必大中至正之道乃為有慶木道乃行者巽東南木震東方木巽柔行緩震剛行速合二者不緩不速誕登彼岸木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

內震動而外巽入在學問則時斂而孫志奮發而沉潛在治道則英果而從容明作而惇裕日進豈有疆乎天施其氣而地受之（謂風雷也卽初與四）大生廣生其益也普天皆然聖人觀益之道與時偕行與損同也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

凡天地益物雨潤日晅者其跡風雷之益默運無形君子法之遷善改過亦運於无形遷善法震雷之動陽氣潛舒改過法巽風之行陰翳自散

初九利用為大作元吉无咎

此爻正損上益下受益者也受益既深當有以報利用為大作者常則竭股肱心膂之勞變則盡濟險出艱之力然必元吉而後无狗私之咎者元者仁也理之正心

之安凡大有作為非背公死黨如豫讓以國士遇我我以國士報也

象曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事者言在下本不當任厚大之事此侵官為慢離局為姦越職為僭必元吉而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

正應九五中正有慶者也受五之益曰或者與損六五受二之益同五之惠心本於至誠无私二之受益止此嚴恭有恪若不知何自來者直以為或益之以十朋至寶之龜弗克違焉以明神人之所共與惟永持正道重

君則吉王用享於帝者即顓頊尊上帝使之主祭而百神享之也故曰天位曰天祿曰天職曰天工五服五章曰天命所以君臣一德克享天心也

象曰或益之自外來也

損之五曰自天祐臣之益君稱天以佑之不敢曰出於臣益之二曰自外來君之益臣若自外而來者亦不曰出於君下之益上上之益下皆无私也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三受上之益用凶事之心報之蓋不以位高祿厚爲喜而以遺大投艱爲憂故无尸位之咎有孚者心也中行者事也心則誠信交孚事則无過不及然後可告成於王用介圭以申信也即禹錫元圭告厥成功

象曰益用凶事固有之也

固有者職分當然也

六四中行告公從利用爲依遷國

此爻正損上益下者三之中行以事上也四之中行以厚下也事上中行非諂諛要結厚下中行非小惠私恩告公從者臣道弗敢成也弗敢專也以中行遷國必依民心國勢之自然苟有利於民爲之可也盤庚遷殷衛成遷帝丘邾文遷繹以之

象曰告公從以益志也

以益民爲志故告公而公從之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

孚交於未惠之先心見於加惠之後寬爲惠嚴亦爲惠賞爲惠刑亦爲惠勿問者勿問功效感應何如元善而吉也有孚惠我德下報上也上有孚而下亦有孚上之惠出於心下之受惠且以爲我德此與二正應所謂中正有慶者也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問則市譽責報私矣故戒之以勿問大得志與損上同

損以不損於下自益於上爲大得志益以加益於下即大得於上爲大得志蓋上愛其下下愛其上大得志通乎上下也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

卦以損上益下爲義九居卦之上不益於人而反尤人不益於己則其掊克聚斂无所不至必有或從而擊之者天怒人怨是叢於厥身立心勿恆者其初非无益下之心其後轉爲益己之念立心可勿恆乎凶由自取也

與恆九三同

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏辭者知有已不知有人知責人不知責已自外來者與六二同彼則或益之福不知何自而來此則或擊之禍不知何自而來故曰益人終受益損人終自損也益雖以損上益下爲名其實發明以志帥氣以氣輔志之理故曰利有攸往利涉大川動而巽益之德也動則志以帥其氣於始巽則氣以輔其志於終凡興利除害幹大事濟大難莫不皆然卽天地施生萬物學問日進无疆君子遷善改過俱始之終之而一之者也四五上益下者也四曰中行曰遷國有其志而氣卽赴之下所以受其益五曰惠心曰惠德其志氣與上下交孚此志

所由大得也上之立心勿恆有其志无其氣有始无終也初二三受上之益而思所以報之初之爲大作則振奮其志氣也二之永貞吉則持久其志氣也三之用凶事則志氣欲然如不能終所以能中行告公用圭吾於益得立志作氣之道若夫志驕而氣盈則夬決之勢也上經首乾坤天地也終坎離水火也是謂四象由乾坤十二卦而泰否天地陰陽之往來也十二卦而剝復天地陰陽之消長也下經首咸恆澤山雷風也終旣濟未濟水火交錯也是謂六子十二卦而損益山澤風雷也十二卦而漸歸妹風山雷澤也十二卦者在天爲一元在人爲一紀在歲爲一年其間天時變遷人事互易不可勝紀聖人作易以前民用明著其端得之則理失之則亂不可不察也蓋氣數雖原於天地而理亂實在於人故數十二天地交而成泰不交而成否所以保泰濟否者非人乎數十二乾陽生於坤爲復乾陽滅於坤爲剝然復則必復剝不終剝者非人乎雷風者山澤之所出故咸先於恆損先於益然咸則柔上剛下恆剛上柔下明乾坤上下於咸恆之間而人得以成夫婦要久遠也十二卦而損益損下益上損上益下明乾坤上下於損益之際而人當知損不終損益不終益也故曰損益

盈虛與時偕行凡益之道與時偕行十二卦而漸歸妹則山澤雷風之交錯也歸妹之彖傳曰歸妹天地之大義也天地不交萬物不興是天地相交於漸歸妹之間而人當知所以漸所以歸也若上經水火之分下經水火之合無非天地之氣往來其間第由乾坤而泰否明經國之遠猷致泰之難反泰爲否之易由咸恆而損益明人事之得失致損之易反損爲益之難也

䷪（乾下兌上）

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

益極則盈盈滿則決故益繼以夬夬決去也五陽決去一陰（三月之卦）夬之象也兌澤上於乾天巨浸滔天夬之勢也內健外說夬之德也夬揚於王庭者決去小人不名正其罪則小人不服天下人心亦不服揚之則罪彰於上矣孚號者誠信號召於衆不以一己之惡直合天下之惡孚號則罪彰於下矣有厲者合上下之心力雖足以決之此心猶危厲焉周勃之誅諸呂猶不敢言誅之是也告自邑者反己自修无諸己而後非諸人也不利即戎者窮兵適以致寇非神武之不殺負固因而不服非文德之誕敷如王允之不赦李傕郭汜是也利有攸往者根株必拔萌蘖不生發之收之无貽後患如五王之誅武氏留武三思反致噬齊也（不利即戎利有攸往二者相反用非明決時中者不能）以五君子決去一小人其難如此故辭繁不殺云（剝不利有攸往小人道長也夬利有攸往君子道長也）

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬訓決決而盡去也剛決柔在朝廷則衆君子不容有小人在人心則皆天理不容有私欲健乾德則有始有終說兌德則无怨无拂惟其健而說所以決而和決則不失機宜而利於所往和則不動聲色而无事即戎所以能揚於王庭孚號有厲告自邑也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛者威福自專殘害善類播告中外明正其罪也其危乃光者事成於懼功成於危夙夜惕畏功業光輝也所尚乃窮者既非智深而勇沉必致輕敵而取敗也剛長乃終者柔去則剛長陰盡則陽來若稍留餘蘖終成禍胎也復曰剛反臨曰剛浸而長夬曰剛長乃終聖人之情見乎辭矣

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天泛濫必決之象君子監之祿必施及於在下積而能散也德必居之以敬忌滿而不溢也即潰決之義以爲戒

初九壯于前趾往不勝爲咎

初二三爻與大壯同義大壯四陽夬五陽陽雖盛未可恃其盛也大壯於初決其凶此決其咎壯於前趾欲決柔也往而勝幸也往而不勝其爲君國之咎何如乎此朱虛侯非種之歌幸而呂后不殺也剛居夬初故有此象蓋趾高則心不固趾前則氣必揚自以爲必勝而敗

即隨之

象曰不勝而往咎也

所謂不度德不量力犯五不避而以伐人者也

九二惕號莫夜（句）有戎勿恤（句）

惕號莫夜猶孚號有厲也人當晝而憂惕戒令備至至莫夜則懈矣惕號莫夜則日可知古人終日欽欽如對大敵即有戎兵亦安閒如不欲戰志先定也而何恤乎孟子曰君子有終身之憂无一朝之患正謂此

象曰有戎勿恤得中道也

得中道者不急於即戎則无壯趾之咎自利於速往必

獲剛長之終與大壯九二同

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

以剛居剛決小人有見於面目之象（即大壯小人用壯）故有凶天下事固有名正言順而不可壯頄行之者也君子无壯頄之凶而有必決之志夬而又夬獨行己志而濟之以和如遇雨焉（三與上正應）若與小人和好至濡澤其身內含怒意然終不以相應之故而忘其決之之心也故无縱奸之咎王允於董卓以之壯往而凶生稍和而慍見夬道之難如此

象曰君子夬夬終无咎也

終對始言始防其凶慮其慍能夬而又夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚坐不安也其行次且行不安也急於決小人才力不逮其象如此牽羊悔亡者羊性外柔內剛牽羊者必羊在人前則行（四五上兌為羊四在後如牽）謂己退居在後讓能者居先僨事之悔可亡特恐自是聞牽羊之箴言而不信也天下惟是中之非難辨以此

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九居四才不當位耳有聞而目無所見心既蔽而言不能入狃於理而不揆乎勢也

九五莧陸夬夬中行无咎

三應上而濡五比上而感莧陸感陰氣之草也雖為所感而夬而益夬不以所感而忘其夬也中行則不過剛而不急於即戎不過柔而不緩於攸往故无召禍縱奸之咎

象曰中行无咎中未光也

中未光以比陰而感恐不能危厲以致光也故必中行而後无咎

上六无號終有凶

易不為小人謀爻辭義非斥小人為決小人者戒以申

利有攸往之義无號與孚號惕號相反決小人至終而懈於號召亂本未拔患將復生故有凶也況治病小愈病根未去患將復生

象曰无號之凶終不可長也

非謂小人不可長爲君子危也

此卦詳言決小人之難雖以五剛決一柔實以一柔乘五剛也憑權藉勢包藏禍心非明決智勇不足以決矣故曰健而說決而和此決之之本揚王庭衆共著其罪告自邑己无愧於心孚號則天下皆知去惡之无私有厲則天下皆知鋤奸之匪易知之明則不急於即戎勇

之決則不緩於所往決之而和說出之除元惡大憝而天下安也否則輕於用武不少恕而反致噬臍緩於須臾失機宜而反以賈禍稍留萌櫱復肆猖狂陳竇張桓可爲明鑒故壯於趾而致咎壯於頄而致凶決而不出於和也應則有雨濡之慍感則有莧陸之嫌和恐其不能決也臀无膚行次且私憂无益牽羊悔亡聞言不信嘉謀无益也此豈君子夬夬之道哉有厲者慮患之深勿恤者見事之決孚號而不使无號終无咎不使終有凶也

䷫（巽下乾上）**姤女壯勿用取女**

剝極而復夬極而姤數之常也故夬繼以姤姤相遇也一陰初生於下（五月之卦）不期遇而遇爲姤一陰敢於遇五陽爲姤一陰敢爲五陽之主爲姤天下有風物无不遇亦爲姤女壯卽陰壯也陽至四而後謂之壯陰初生卽謂之壯猶以一小人專制朝廷一女子專制家室孔穎達謂以一女遇五男也勿用本義謂勿自用而忽之也勿用吾之剛忽彼之柔勿用吾之大忽彼之小否則始視爲微繼覩爲無從而取之凶於而家害於而國如武

才人之入宮也

彖曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名并女壯之義遇者不期遇而遇不欲遇而遇也柔遇剛則其敢於遇剛剛不能制反爲其所制也又按泰言卦德曰健順否則曰剛柔夬曰健說此曰柔剛否柔坤柔也姤柔巽柔也巽則易入入於人心爲私欲與天理相敵入於國家爲小人與君子相敵此其爲女壯

勿用取女不可與長也

不可不久者明夫婦之道不可與長者決女壯之凶

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

此以相遇之正言之猶歸妹之義也（歸妹天地不交萬物不興姤天地相遇品物咸章特反正言之）品物咸章在乾曰雲行雨施品物流形在坤曰含宏光大品物咸亨即相遇也咸章則加顯矣苟陽亢不下濟陰霾不上行而生機息剛遇中正（斥五二）君臣以中正相遇則君剛而臣濟以柔百度惟貞風教大行於天下也苟君令不行於下臣權專制於上而刑政亂矣

姤之時義大矣哉

本義幾微之際君子所謹其爲女壯之不正與抑爲天地相遇之正與正則復之朋來不正則坤之履霜所以

爲時義之大不僅斥聖主得賢臣也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風无物不被后法之以施命者如風之入物而无間誥四方者如天之覆物而无私地上有風觀所謂百里不同風故省方觀民設教四方之風氣不齊也天下有風姤所謂一道而同風故施命誥四方一統之風化不殊也二義正相足

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

當姤之初柔敵於遇剛者當剛以制之繫以止之金柅說文絡絲趺也織機以金柅絡絲引之反復成章詩曰萋兮斐兮成是貝錦猶小人羅織君子也繫以止則不行（先儒謂金柅止車物既曰止車不必言繫）而小人不得肆其機巧矣故得正而吉不能止則往柔雖甚微其凶已見如羸弱之豕其蹢躅跳躍性固然也苟忽乎豕之羸必終爲龍之戰金柅之繫其履霜之戒乎

象曰繫于金柅柔道牽也

牽連也所以繫於金柅者以柔之爲道如絲之牽連而進也

九二包有魚无咎不利賓

二有剛中之德與初比包者胞與含宏不憤激以生變

有者警心觸目不藐忽而致凶魚者陰類之馴言易制（姤曰有魚剝曰貫魚皆取其可制故取象於包苴之魚）能制之而不能包則激變以致禍能包之而不能制則縱惡以養奸惟包有魚故无此咎也不利賓謂使不干預外政家之牝司晨國之狐假威所以不利

象曰包有魚義不及賓也

曰義則不必見於事可於義決之不及者義制於事前不利者患見於事後

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三與初近則非比遠則非應如事權不屬欲制小人而

無由故坐與行不安（象與夬九四欲決小人而不能同）而能危厲存心則无家國危亡之大咎蓋不能禁小人之不遇第思患而豫防之

象曰其行次且行未牽也

行未牽者其行事未嘗與小人牽連而進也

九四包无魚起凶

四與初應能包之與二同无魚者非无魚也輕忽之視有如無如何進之召董卓後不能制故曰起凶禍由自取也（初日見凶言凶兆之先見四日起凶明凶惡所由起）

象曰无魚之凶遠民也

遠民者天下之民皆知小人之惡已蔑視之不下採輿情以至起凶是自遠乎民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

五居尊位遠於初如以剛正之杞包在地之瓜內含章美如不與較蓋自處正大瓜雖依附不能至其巔自處堅剛瓜雖甘美不能亂其性瓜之隕也自有天焉[illegible]能大而瓜不能大杞可久而瓜不可久也（夬九五近陰象莧陸剛感柔也）（姤九五遠陰象杞瓜陽包陰也）

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

中正則偏私邪慝不足以相感志不舍命謂此志無時不以挽回氣數之命爲心也孔子以之

上九姤其角吝无咎

居卦之上象取於角是遇猶不遇也當姤之時道不能濟故吝而不通然情不相通故守正无咎沮溺丈人以之居上遠初與三皆以不遇爲善

象曰姤其角上窮吝也

上窮吝者勢處其極守固其窮雖吝何傷蓋非剛遇中正君子不敢求遇甘終身吝而已矣

姤遇也天地萬物无不相遇而聖人憂之憂其遇之不正也遇而正則相得益彰天地陰陽聖主賢臣五倫皆

然遇而不正其究也凶象特假女壯示象耳夫自夬至姤聖人無如氣數之命何然有義理之正命在焉其爲女壯也勿自用以取之絕禍本也于初也金柅繫而不使爲羸豕之孚于五也杞之包而俟乎瓜之隕二之包有魚怵然於其有四之包无魚倏然以爲无則勿用自用之分也故見凶雖在小人而起凶實由君子於斯時能容之復能制之容者天地之仁制者天地之義于二五見之若夫事權不屬則不若三之厲无大咎上之吝无咎也

周易述翼卷四

番禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

䷬（坤下兌上）

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

物以遇而聚。人以遇而羣。故姤繼以萃。萃聚也。內順義理。外說人心。萃之德也。兌澤聚坤土上。萃之象也。（水與地相親爲比。澤與地相親爲萃。不同者四爻。師繼以比。衆附於一。姤繼以萃。一聚爲衆。）萃有亨道焉。以禮聚也。（先儒謂亨字衍交。以象傳未釋耳。此卦亨利貞三字亦未釋。姤之女壯。兌之亨亦然。豈衍文耶。）聚之大者。王假有廟。精誠聚而幽明相通。利見大人。聖賢聚而上下一德。亨利貞。謂幽明上下交通。非矯舉

以祭。詭遇以合也。用大牲吉。備物致孝。爲假廟言也。利有攸往。寅亮天工。爲利見言也。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

釋卦名并亨字之意。萃訓聚。承上姤言也。內順而外說。下順而上說。九五剛中下應六二柔中。以禮相接。故聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

致孝享與渙同。渙則因精誠散而致其孝享。散齊致齊之時也。萃則本精誠聚而致其孝享。獻牲。獻幣之時也。聚以正。則公而无私。孚而无我。順天命。謂順天理之自然。宜豐則豐。備水陸之品以大其昭假。宜往則往。竭股肱之力以大其忠貞。无邀福媚上之私心也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

天地以絪縕聚萬物。以化醇聚人情。散則悲而聚則喜。觀之自見。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤上于地。水之萃也。必隄防以保之。以澤水有不虞之患也。人之聚也。除戎器以保之。以人衆有不虞之患也。唐天寶武庫災而祿山叛。有國家者可不鑒乎。（小畜懿文德。風化歸於寬中。萃除戎器。精神周於意外。與比建國親侯。師容民畜衆。當參看。）

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

萃而不孚。貌合神離。孚而不終。形聚情散。此爻陰居初。故不能終。與比之初有孚再易以盈缶同。（先儒謂應四。而隔於二三。又謂應四而萃於五。皆非的義也。）不終其萃。非人亂汝之萃。實汝自亂汝之萃也。（兩乃皆汝也。）不得怨天尤人。若能惕然自號深悔孚之不終。則一握手之間。轉而爲笑。與正應相遇。猶同人先號後笑也。何憂恤萃之不終乎。无不萃之咎矣。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

萃之亂也。於其終。志之亂也。於其始。

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。

二與五正應。爲五所汲引而已萃之臣之道也故吉而无干澤之咎。（兌上引兌未光誘引之私也萃以引吉无咎汲引之公也）孚謂五二上下交孚利用禴明信也禴夏祭薄物致敬春秋傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公其理一也或謂彖用大牲爻言用禴何也備物以致孝告潔以竭誠時而已矣魚麗萬物盛多能備禮大牲之義也瓠葉不以微薄廢禮用禴之義也

象曰引吉无咎中未變也。

以遁自守者不以知遇變其節戴義而行者不以富貴變其心

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

三與五非比非應與上亦非正應當萃之時已无所萃故嗟如而无所利然往而萃於四猶无離羣之咎而未免小吝之不通也繫辭曰遠近相取而悔吝生郎三不應上而比四之謂乎。

象曰往无咎上巽也

三四五巽體四在三上四巽而受之往而萃焉故无咎也。（以上爲上六非）

九四大吉无咎。

不中不正居大臣之位必大吉而後无防賢之咎大者公而无私廓而能受化其不中正之私也與損初元吉无咎畧同

象曰大吉无咎位不當也

九居四才固不當其位況未萃於君先萃於己皆不當也拜爵公朝受恩私室尚爲大公乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。

五居君位臣下萃之剛中而應故无暌離之咎其有不相孚者猶顯比前禽之失然必元善无私永守其正而

後悔亡可大而可久也

象曰萃有位志未光也

萃天下以德徒以位爲萃此志猶未光昭天下故貴元永貞

上六齎咨涕洟无咎。

居卦之上人皆萃聚己獨孤立齎咨涕洟痛自刻責可得无怨戾之咎陶菴所謂孤臣孽子是也（此上无首之凶不求比者估終不悛萃上涕洟无咎欲求萃者怨艾自責洟之上則迯出義取諸離萃之上則涕洟義取諸兌）

象曰齎咨涕洟未安上也

憂惕求萃而未安也

萃者天地萬物之情萃之大者鬼神來格上下一德萃之誠者大牲可也用禴亦可也果誠也乎於始尤乎於終否則自亂其萃也萃以位更萃以德不患其不萃也引而萃公也誠可通於神明大而萃廣也情无慚於幽獨嗟其不萃咨其不萃號其不萃皆誠以出之元以體之貞以永之何不萃之有哉雖受人之萃者歉然於志之未光受萃於人者怡然於中之未變也爻六言无咎其惟誠乎

䷭（巽下坤上）

升元亨用見大人勿恤南征吉

精氣聚於下菁華發於上故萃繼以升坤土而巽木生於下升之象也內巽而外順升之德也升者賢者進而上也元亨仁禮存心行无不得（與大有鼎同惟大有主尚賢鼎主養賢升則賢者所自進）用此道以見大人勿恤道之不行也南陽明之位南征擇明君也馬援曰非但君擇臣臣亦擇君君明臣良故吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

釋卦名并元亨柔以時升統全卦言九重五也（本義以卦變言主四未足盡升卦之義）升之道主柔則靜而不躁安而不妄時則不先不後也內巽而不迫外順而不逆九二剛中之臣應六五柔中之君是以大善而亨通也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

大人者德合天地明並日月用見則明良一德慶及天下志行則經綸功業偉然光明隱居所求之志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木土之沃者其木茂生而萌而拱把而蔽日干霄升之象也君子之德順其自然勿忘勿助而善而信而美大聖神積之功也

初六允升大吉。

柔以時升之始也晉曰眾允人信之也升曰允升已足自信其道可允也如木之生根焉其長必矣故大吉

象曰允升大吉上合志也。

晉之眾允曰上行升之允升曰上合志明初與四皆柔以時升也

九二孚乃利用禴无咎。

與萃二同萃二以柔中應五剛中升二以剛中應五柔中柔必俟汲引而後升懼其私也剛不必俟汲引而允升已无私也明信相孚同下加无咎者必明信相孚而後无躁妄之咎以非柔以時升也

象曰九二之孚有喜也。

言其孚不獨上結於君且下澤於民故曰有喜

九三升虛邑。

剛居剛則易於升以巽木之末升坤土尤易於升故曰升虛邑言無阻其升也不言吉者以非柔以時升吉凶未可知也

象曰升虛邑无所疑也。

乾四躍在淵則有疑剛居柔也升三升虛邑无所疑剛居剛也

六四王用亨于岐山吉无咎。

柔順得正以時升者居大臣之位上順以事君君用以享岐山之神如帝乙用王季紂用文王主岐山之祀精誠之德格於神明故吉而无不格之咎

象曰王用亨于岐山順事也。

幽明雖隔順以事神神亦順之而況於人乎

六五貞吉升階。

此柔以時升之大人也得貞正而吉如升階焉三揖至階三讓升堂治道日升謙讓无已君陳曰允升於大猷惟予一人應受多福其爾之休終有辭於永世猶歸美於臣下也

象曰貞吉升階大得志也。

王者向明而治得賢而理玉燭調而泰階平天人協應升道之極也故曰大得志

上六冥升利于不息之貞。

柔以時升之極升而不已若冥於升者進而不知反勉以不息之貞實戒其不可冥也不息則百年如一日然冥於升未有不息其貞者不息其升則不冥升矣冥豫而責以渝法言也冥升而誘以利巽言也

象曰冥升在上消不富也。

冥升在上則自富矣知進不知退知得不知喪其可乎利不息之貞正以消滿假不自富也升者賢者德成利見之時也其蓄德也積小以高大其進用也柔進以時升仁以居之禮以行之擇明主而事之而志得行矣初之允道足信於已二之孚道足信於人四之亨道足信於神三之升虛言其易五之升階致其謙上之冥升則以寵利居成功苟非不息之貞其能免於升而不已之困乎

䷮（坎下兌上）

困亨貞大人吉无咎有言不信

進不已必傷升不已必困故升繼以困困窮而不通也上澤水下流水水流盡則澤无水困之象也下坎剛爲兌柔所困二剛爲初三柔所困四五剛爲三上柔所困困之勢也下習於坎險而兌說以出之困之德也出乎困則道亨而事正其惟大人乎吉而无放濫之咎矣苟非大人則柔脆之質不能歷險阻倚邪之行不能宅正中有言不信者當困之時雖有嘉言人不見信靜以俟之安於困而已

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎

釋卦名並亨字不曰柔揜剛曰剛揜扶陽抑陰尤爲君子歎也（也字有神）處險以說心安理得不怨天尤人也小人窮斯濫君子困而亨不失其所亨禮以行之責難於君子也身可困道不可困何亨如之孔孟是也

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛中斥二五體正之大人剛則能勝其困而夷險一節中則能安其困而窮通泰然尚口乃窮言不可以口舌爭也（諸家以此句斥小人者非）卦有兌兌爲口處困之道在乎兌德之說不貴兌口之言

象曰澤无水困君子以致命遂志。

致命者委之於天而不有處險如易法坎德之有常遂志者信之於已而不疑履危如安法兌德之豫說安於困以此出於困以此非謂一死塞責

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

柔居困初柔不能行愚不能明者凡人行則臀在中故夬姤之臀在三四坐則臀在下故困之臀在初也株木非困臀之所幽谷非當人之地乃坐困不行入而愈晦至三歲不覿則終身不覿矣其自棄者乎

象曰入于幽谷幽不明也。

由不明故不行是自困也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎。

剛中之德遭時之困神氣疲頓有困於酒食之象古大人謀民生奠民罷勞神役思如困於酒食焉朱紱天子之服謂天子方來應之也（五斥）利用享祀誠以交鬼神卽用誠以享天子遭時之困雖征行有凶而无終困之咎也或問誠可享祀而征行有凶何也曰此所以爲困也天下固有誠可通於鬼神而人不盡知之者反於已何咎乎

象曰困于酒食中有慶也。

慶在困中貌雖瘦而天下肥也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

不中不正自困者也石至剛蒺蔾有刺以柔撼剛困於剛非剛困之實自困也自據者反所據非刺刺之實自刺也肆奸險而妄作飾詐僞以欺人適以賈禍入其宮不見其妻失其所以爲家崔杼娶棠姜筮此卒驗凶孰甚焉

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛謂乘二剛以小人憑陵君子祇以取困室家既亡何不祥如是

九四來徐徐困于金車吝有終

已不欲進故其來也徐徐天子（五斥）且以金車予之周禮金輅以封同姓骨肉之臣也其周公乎欲明農而成王留之雖流言不无小吝而能相與以有終也有終者臣道也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下則志不欲在上也雖不當位者如周公以臣居攝然成王終與之濟困也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖傷於上下之象謂國步傾危民生憔悴怵然如傷

赤紱者臣下之服在五曰困於赤紱恐傷臣下之心在二曰朱紱方來上體天子之意在困而徐圖之猶在險而需不急進至有說而困出矣利用祭祀方祭而誠之初通利用享祀來享而誠之已格君臣一德誠通鬼神何困不濟

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得者如燬之災如傷之隱久安之初志猶未得也以中直者中則徐而不迫直則說而不私以德本剛中故祭則受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛藟依附而生纏繞而上得其所依附即困於其依附而纏繞之臲卼不安之甚也於此而自曰動則有悔也震无咎者存乎悔果其有悔則痛懲前非征行自吉（上卦兌體四徐徐五乃徐上動悔所以能出困也）

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

己之行事未當理故受葛藟之困天下未有不自困而外物困之者聲色貨利皆葛藟也能悔則己不自困物亦不能困所行皆吉也（悔字統全卦）困以柔掩剛而處困之道以剛濟不以柔濟剛則伸萬物之上柔則屈萬物之下故剛不困而柔困也其惟大人乎剛中之德習於險阻艱難而安於從容豫說卽極之宗社存亡命則致之於天志則遂之於己而已初三上皆柔也二四五皆剛也初困株木入幽谷愚而困則不明柔而困則不行自棄者也三困石據蒺藜恃才而困於才恃智而困於智自暴者也上困葛藟於臲卼求繫而困於繫求援而困於援自賤者也曷以悔之三者庶自反乎二之困酒食神疲於民事也原不冀朱紱之方來四之困金車力瘁於王事也亦奚冀徐徐之有與五之傷劓刖困赤紱已不傷自困而傷臣民之困所以君臣一德誠動鬼神而困以是濟乎是惟君子

䷯（巽下坎上）**井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶。**

傷於外者必反家困乎上者必反下故困繼以井上坎水下巽木木入於水而上於水（或曰樹木枝葉滋潤也或曰桔槔取水也或曰不係乎巽木之取水在乎水之上出也按巽木在下如井底之板中互兌澤止水也上坎流水則水上出）故名井改邑不改井邑可改而井不可改邑則古今有遷移井則古今无變易猶古今遞變養人之道不變也无喪无得有源之水挹之不竭注之不盈敦本之治惠而不費也往來井井天下皆井无間遠近也不改喻王政

之可久往來喻王政之可大汔幾也幾至於井而繘綆未及羸敗其取水之瓶利澤不及人是以凶也（掘井九仞不及泉爲棄井幾及泉而羸瓶亦棄井也）

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也。

巽木入於水中水出乎巽木之上養而不窮者萬古如斯四達不悖也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也。

剛中（片五）之德故能歷久而不變有本而不窮備給而不狹（并无喪无得往來井井釋之）未有功者將成而盡棄猶喪其養民

之道能无凶乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相。

勞民者勞苦者勞之使竭股肱之力以養其家勸相者任卹者勸之使出倉箱之藏以養其族勞民法巽木之生機不息勸相法坎水之挹注不窮

初六井泥不食舊井无禽。

六居井初猶井底之近泥者見泥不見水不能供食於人人不得而食之也舊井廢井也申井泥之義无禽无魚也申不食之義（考工記天下之大獸五羽者鱗者俱謂之獸六贄羔謂之禽易言田有禽无禽皆言獸也禽獸字通用故知此禽之爲魚）在下失其養人之道故不言吉

凶

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下者水所歸水不歸而泥聚失養人之本也時舍者既失其所以養人人亦不資以爲養時皆舍之也（文言傳潛龍勿用下也見龍在田時舍也謂以龍德而居下暫爲時之所舍此失養人之德而在下終爲時之所舍美惡不嫌同辭也）

九二井谷射鮒甕敝漏。

二雖剛中而不正无應於五井谷泉之小者也鮒魚之小者也（本莊子子夏易傳謂蝦蟇程傳因之謂僅下澤小物）以谷水之小而僅射魚之小猶位卑未得君心遽欲惠養天下倉廩既竭无

補於時如甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

无與者五非正應之君不能以小澤及於大也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三剛正井道至此水之泥者清竭者滿矣以其在下（謂下卦與五非應非比）无人汲引置之上位德澤不能及人雖以井之渫人不食焉我心代爲惻然也庶幾有汲而引之者乎惟王之明也豈一人之福天下之福也王之不明豈足福哉此太史公所以憫屈原也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

眾人皆濁我獨清清者雖不食而不惻行道之人爲之惻也清者雖不食而不求行道之人代爲之求也斯人不出如蒼生何王明則讒諂不足以蔽賢邪曲不足以害公清者汲而福受矣

六四井甃无咎

甃者累砌自下至於上三在內渫之致其潔四在外甃之防其污上下皆修不泥不漏然後五之寒泉得以養人四柔正居大臣之位无養人之權而能盡修治之職无妨賢之咎不然者其能免咎乎

象曰井甃无咎修井也

修治也潔也治其外以潔其內潔其內以養於外

九五井洌寒泉食

洌者泉之甘潔也解熱除煩如南薰之解慍阜財焉詩曰爰有寒泉在浚之下是也甃之下猶渫而不食甃之上則洌而食矣五剛中寒泉則有本可大而可久也不言吉凶有孚惠心勿問之矣盡養人之道而已

象曰寒泉之食中正也

中者泉之本詩所謂泉之竭矣不云自中也正者泉之發爾雅所謂檻泉正出也不中則泉竭不正則下浸九五剛中正中者養道之體正者養道之用也

上六井收勿幕有孚元吉

收者繘而不羸其瓶也勿幕者養而不窮也有孚者改邑不改井无喪无得往來井井也元吉者居理之勝井道之大成也

象曰元吉在上大成也

爲大成不爲小成爲大同不爲小康

井養道之不窮者垂諸萬世而无弊放諸四海而皆準因天地之利而已无所喪盡父母之責而已无所得業不敗於垂成功不安於小就勞民使之自養勸相使之相養而已井之泥井之谷澤不及人瓶之羸甕之漏功

則盡棄无禽則見舍於時射鮒而利不能溥初與二養道失也渫不食而行道惻之冽之食而天下賴之三與五同功而異位也四之甃以致其潔自修之道也上勿幕以廣其施大成之效也而養道於是乎全

䷰（離下兌上）

革已日乃孚元亨利貞悔亡

井道非去濁無以致潔養道非去故無以納新故井繼以革革去故也上兌止水潤下下離火炎上水盛滅火火盛滅水下離火然巽木乾金（互卦）兌止水猶烹飪而物變皆革之象也少女在上中女在下兩不相得革之情也內明義理外說人心革之德也已日乃孚者變革之際先時者躁必已到之日乃足孚信於天下不然罪惡未盈誅之未順天命清明未會伐之未順民心元亨利貞必四德備然後悔可亡湯曰予有慙德疑有悔也而

克寬克仁禮制心義制事彰信兆民而悔亡矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

釋卦名水火相息說見上睽中女在上少女在下情欲之感不同行耳革少女在上中女在下名分之亂則不相得雖欲不變革得乎

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

革而信之信其无利天下之心也文明則於事理有條而不紊物情普照而不遺以說謂本此文明裁制事物不拂乎人情也大則公溥而无外亨則四達而不阻大

亨而能以其正則以己之正正人之不正以之爲己則順而辭以之爲人則愛而公以之處天下國家无不當當卽正也當而後悔乃亡甚言革命之非易易

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉。

天地之道寒暑相革春生夏長秋斂冬藏而四時成此與天地節而四時成相表裏節取其序革取其更易六十四卦分配四時革以上四十八卦則三時革爲後十六卦之首至革而四時成至節則六十卦三百六十爻一年之數也不計節則三百五十四爻朔虛之數也合六十四卦三百八十四爻氣盈之數也合氣盈朔虛置閏之數也湯武革命順天應人揆己之德也時不易乘故極贊其大

象曰澤中有火革君子以治歷明時。

兌以陰孕陽離以陽包陰澤中有火陰陽相包孕爲革堯典歷象日月星辰敬授人時舜典在璿璣玉衡以齊七政治歷明時治道之大端民生之急務變革之理莫大乎此治歷法離火之明毫釐杪忽不使有所蔽明時法兌澤之說作訛成易不使有所拂也

初九鞏用黃牛之革。

九居初得正有其才无其時有其德无其位中庸所謂不敢作禮樂也惟鞏固自用其中順之德曰革者不革之革與遯九二同遯則當遯而不遯執其中順而務格君心此則當革而不革用其中順以敬俟天命此文王之事紂也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也。

不可以有爲卽文王之遵養時晦也益之初曰利用爲此則不可爲者時也

六二己日乃革之征吉无咎。

柔順中正文明之主應五德位時之君辭與象同己可革之日乃革之不自恃也以是征行有變伐之吉无不立功之咎伊呂佐湯武以之

象曰己日革之行有嘉也。

有嘉卽離之有嘉折首也

九三征凶貞厲革言三就有孚。

剛居剛正而不中革之時懼過剛恃以往則凶若能貞正以行事危厲以居心當革而言念至三就就合也（周禮繁纓九就七就五就以一就爲一帀）謂合其時合其德合其位則足以孚於天人（三四五皆曰有孚卽象乃孚意）

象曰革言三就又何之矣。

不必他往革之可也

九四悔亡有孚改命吉

三四五變革之際不必言革而悔可亡（與彖辭同）孚天人而改命可也（改命即改玉改步遷鼎遷社之謂）此升陑膺揚之時也

象曰改命之吉信志也

不徒信其事且信其志在救民也

九五大人虎變未占有孚

大人者德位時俱備虎變者威足除殘風能易俗泰誓曰朕夢協朕卜襲于休祥革命之際必占之未占知其有孚天人之極應也（大人龍飛堯舜以之大人虎變湯武以之）

象曰大人虎變其文炳也

虎變不曰武功曰文炳革天下以武定天下以文言其有武烈實由有文德也偃武修文之意聖人之情見乎辭

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹虎子先儒謂守文之君是也漸仁摩義飾禮和樂既歷三紀世變風移君子豹變也小人以位言革面即革心矣變革之後再有所往則作聰明亂舊章故凶居貞吉者如啓之敬承成之率由是也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文炳言光明炳著如日火之光文蔚言華縟蔚薈如草木之茂順從則幾於大順大化泯於无迹矣

革命者非常之事雖天地四時不無變革然聖人治歷明時必德位時已備乃足以勝之況革命乎初有德无位革止用乎黃牛時未可以有爲也五以德乘時革遂占乎虎變位可以大有爲也已日乃革即已日乃孚苟未至於有孚何以獲乎无咎故四德具而悔可亡三就思而孚可有此改命之吉即革命之應天順人也虎之變也其文炳開創之主不尚武功豹之變也其文蔚守文之君聿昭其風化何患志不相得乎

䷱（巽下離上）

鼎元吉亨

革命者必定鼎夏有亂政鼎遷於商商有亂政鼎遷於周（武王定鼎於郟鄏是也）故革繼以鼎鼎烹飪之器也初陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉下巽木互乾金兌止水上離火鼎之象也內巽入義理外離明物情鼎之德也元吉亨者元善大吉而亨通也鼎主養賢其道在元善取人以身也飲食教誨養之於先則吉天職天祿養之於後則亨矣（先儒以彖傳不釋吉字爲衍文元亨與大有同非也大有主尚賢不主養賢故言亨而不言吉頤主養賢不主尚賢故言吉而不言亨鼎兼養賢尚賢故曰元吉亨○井主養人有治法尤貴有治人故恐其羸瓶也鼎主養賢有治人不患无治法故曰元吉亨）

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

鼎象也觀六爻自明王輔嗣謂得意忘言得言忘象豈知易言象而理卽在乎物之生也有理而後有氣理因在氣之先然象生而後有滋理卽在乎象之內合噬嗑頤井觀易明凡彖爻辭无非言象而理自在也以巽木離火而成烹飪禮曰退而合亨體其犬豕牛羊實其鼎俎鉶羹烹飪有體薦有殽烝有房俎

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

推極鼎之義言之祭莫大於享上帝養莫大於養聖賢享上帝貴質故曰享養聖賢貴文故曰大亨然享上帝之實在於養聖賢也聖賢者上帝之臣養聖賢則百度修明清和咸理而爲享上帝之本也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

巽入於內而聰明見於外非察察爲聰明也（離爲目坎爲耳八卦之象本相通不必執半坎鼎耳五爻附會）書曰明四目達四聰明作哲聰作謀此知人之本也柔進而上行（五斥）既有濬哲文明之德又有溫恭允塞之度樂善忘勢以之上行卽以之下交也得中而應乎剛五有中德而下應二剛虛衷下濟而剛亦能樂其道而忘人之勢君臣一德是以元亨（不言吉者於亨中括之象傳象傳多此例）

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火猶以木巽火鼎之功也鼎以至正受其實君子以至正凝其命正位者王中心无爲也以守至正凝命者用能協於上下以承天休也正位則風化周於四方如巽風之行凝命則嚮明而治天下如離日之明也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

六居初陰柔不足以勝大任如鼎之顚趾焉因其顚而去其污穢未嘗不利也又如妾焉婦道之賤者也而有子焉則母從子貴无曠職之咎此不可大受而可小知

者不足以膺調燮鹽梅之寄而可任保障繭絲之職也隨材器使盛世所以无遺賢乎黃霸是也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

旣顛趾猶曰未悖以其利出否也從貴、并得妾句釋之

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

卽五之應乎剛者以剛中之德如鼎有實之象和羹之才有亨帝之實者也我仇有疾者无實之小人必從而仇疾之所謂入朝見疾也不我能卽者剛則嚴氣正性有以絕小人依附之私中則優游平和有以杜小人妒忌之害故吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎旣有實置之端正以防傾折懷才抱德擇主而事擇友而交故曰愼所之也雖有疾之終无怨尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九居三得正五爲鼎耳與五非應非比鼎以耳舉如革不相得焉故其行塞而不通若雉膏之美在鼎中而不食焉雉膏文明之德光澤乎外之象（不必泥上卦離爲雉不食上之祿）然天方雨矣雨則陰陽和而澤降於下猶君臣合而道濟於時雖有悔終虧少其悔而獲吉也（井渫不食清潔之德雉膏不食光澤之德）

象曰鼎耳革失其義也

五與三時位相違失養賢之義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九居四不正二三四爲鼎中之實至四則滿而溢高而危凡物上重下輕則傾且應初顛趾已則折足而覆公家之餗猶敗乃公事也其形渥李安溪謂顏如渥丹之渥面頳發赤羞頳之象也（本義作刑剭本漢書王程作形體渥澤沾濡俱不然）繫辭曰智小而謀大力少而任重鮮不覆矣故凶

象曰覆公餗信如何也

言平日自信者如何君民之信望者如何而竟覆餗若

此猶殷巨源之一敗无濟也

六五鼎黃耳金鉉利貞

此柔進上行得中應剛之主故有此象黃中也耳虛中也金剛鉉直也耳以受鉉鉉以貫耳惟黃耳則中虛而能受惟金鉉則剛直而能舉猶有虛中之君得剛直之臣而重大畢舉也利貞卽正位凝命（鉉或以爲三或以爲上義各有取）

象曰鼎黃耳中以爲實也

黃則中也陽實陰虛六五中虛能以陽爲實也孟子曰不信仁賢則國空虛書曰天惟純佑命則商實皆以得賢臣爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利。

自五尊之曰金鉉如金之剛也自上九之德言曰玉鉉温其如玉也（上九剛居柔位）大吉卽彖元吉无不利卽彖之亨此養賢之極也（觀此知彖吉字斷非衍文）

象曰玉鉉在上剛柔節也。

君柔臣剛兩相節其過以成其德坎六四剛柔接君臣以禮遇此剛柔節君臣以德成

鼎彖亨飪故聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢此正位凝命之本也然必元而後吉亨蓋元則中虛能受天下之賢元則德實能任天下之重內而不蔽耳目之聰明外而交致剛柔之相節此養賢所以致太平也初顛趾而出否則利若刀七之是供小知之可也四折足而覆餗則凶非鹽梅之可作大受則不可也鼎有實可上獻於君仇雖疾而不能害鼎耳革則不獲乎上行雖塞而亦終通勿謂不食乎雉膏方且虧悔乎陰雨金鉉任剛直之臣以黃耳虛中而能受玉鉉致温其之節以貫鼎實德而无慚則養賢之盛軌也

䷲（下震上震）

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯。

國有長君社稷之福故主器者莫若長子其識定其志堅其守確其情不溺也故鼎繼以震上震下震爲震震動也二陰在上一陽下動凡陰氣重伏陽必動於下而爲雷震之象也不言動而言震以氣言也陽氣震動而草木甲坼人心震動而思致啓關故震有亨道焉虩虩驚顧不安之象（或曰虩虩蠅虎也常驚顧不安）啞啞得意忘言之象震動之時其象如此所謂始於憂勤終於逸樂也震驚百里者雷鳴百里封國亦百里匕以舉鼎之實鬯以灌地之神皆主祭者所執言當震驚百里之時不喪所執之器猶當艱危迭乘不喪心之所主也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

恐致福謂无求福之心有致福之理後有則謂无作則之念自有則之可守也致福則處危常安履險常順有則則樂有常安有節卽笑言啞啞猶是震來虩虩也并亨字釋

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

驚遠而懼邇者凡患難之事遠者未知其實則驚邇者

親履其事則懼驚者神瞿於外懼者心怖於中不言不喪匕鬯者在出字中也出如王出在應門之內之出言其出而爲天下君也爲宗廟百神之主極其誠敬卽憂危交至不喪所守也（彖傳不必補字者此之不喪匕鬯賁之剛柔相錯坤文言傳後得主下利字皆是）

象曰洊雷震君子以恐懼修省

上震下震曡而至者洊雷也恐懼者君子初心之震震於內也修省者君子繼續之震震於外也象如洊雷非因洊雷而後恐懼修省（水洊者坎險阻之曡乘雷洊者震驚懼之无已）

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

此爻成卦之主辭與彖同特加後字明盡虩虩之道无啞啞之心雖有啞啞皆置之於後故吉猶不耕穫不菑畬之意

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

乘初剛如震之來也極其危厲億度也（億則屢中之億）貝者寶貨度其必喪貝而喪之惟聖人能知喪庸人不能也因其喪而躋升於九陵九老陽數大阜曰陵謂居陽明之地勿逐七日得陰陽消長之數至七日卽來復天下能棄者乃能取知喪者乃知得也（暌喪馬勿逐自復暌不終暌既濟喪茀勿逐七

日得不濟終濟此則恐不終恐也先儒以太王避狄當之）

象曰震來厲乘剛也

所乘者剛故常危厲不敢以慢易處之所以危者終平也（易言乘剛者五屯六二噬嗑六二豫六五震六二皆乘震剛先危後安困六三乘坎剛危終於危雖由卦位亦由自取）

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣蕭散之狀君子之懼於心也精神恐不足以周事因其震而操心慮患以行之則百志弗違於道君子之懼於身也才力恐不足以濟艱因其震而無輕舉妄動以行之則百爲不逞其才故曰震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔處震不中不正不當其位所以蘇蘇而未能虩虩也震行句於言外得之

九四震遂泥

下震已去上震復起起而陷於坎險之內（三四五坎）故有遂入於泥之象然非震不能出險遂泥不可再震待時而已故不言吉凶

象曰震遂泥未光也

震則亨亨則光以入於泥則不亨而未光遭時不遇也（噬嗑九四以獄事艱大而未光兌上六以引之私而未光此則困心衡慮而不能動之未光也邵子所

謂水雷屯。无電光齊之。其氣不舒也。

六五震往來厲。億无喪有事。

初之震已往。四之震復來。一患甫平。一患復起。何危厲如之。惟億度无喪其所有事。即宗廟社稷之事也。信不可去。節不可奪。國君死社稷。可也。在二則貝可喪。在五則事不喪。孟子所謂效死勿去是也。

象曰震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

危行者。智者无所施其謀。勇者无所用其力。惟念吾所有事者。乃吾所受於天地之中之正理。國存與存。國亡與亡。極之艱大而无喪也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

柔處卦終。不能震於始者。索索、志氣消散。與虩虩精神完固異。矍矍惝恍若失。與啞啞中存自得異。心注於目。目見其心。以是征行。其凶必矣。惟以人爲鏡。躬自警惕。見鄰之聲色貨利之戕身也。躬不復蹈。見鄰之晏安酖毒之賊性也。躬不復由。可无覆轍之咎。所謂失之東隅。收之桑榆也。婚媾有言者。從前所親之小人也。人情耽目前之樂。不知後日之危。存姑息之心。罔知禍機之伏。瑣瑣姻婭。必有遺言。不惑可也。

象曰震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

以兵中不自得。故其外惝然而自失。苟不畏鄰之震以爲鑒戒。其能免咎乎。及早圖之可也。

亨屯者震。解難者震。震者天地之生機。即天地之動機也。恐懼修省。其君子之震乎。始存虩虩之心。後獲啞啞之笑。非因致福而存是心。而福无不報。非爲有則而冀乎後。而則无不昭。百里震驚。方且遠邇驚懼之。未遑七鬯不失。依然宗廟社稷之有主。此震所以亨也。初惕然於震之始。而垂裕乎後。四悍然於震之再。而遂入於泥。二即喪其貝。知喪即以爲得。遷地以圖存。五不喪其事。

无喪其所固有。雖效死而勿去。三之震蘇蘇也。反求於己。震而行之。可无眚也。上之震索索也。借鑒於鄰。震而戒之。可无咎也。此君子之震。不可與婚媾言也。

䷳（艮下艮上）

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

動必有靜行必有止故震繼以艮艮止也上艮下艮名曰艮一陽止於二陰之上（凡陽氣在重陰之下則動陽氣在重陰之間則陷陽氣在重陰之上則止）艮與震相反而相成震反爲艮艮反爲震動反爲靜靜反爲動也震中有艮（二三四是）艮中有震（三四五是）動中有靜靜中有動也艮其背名辭相連凡人之身四體皆動而背常靜四體皆勞而背常安五官有覺而背无覺五官有欲而背无欲周子所謂主靜立極書所謂安汝止中庸所謂未發之中大學所謂靜安也不獲其身者

不私其身內不見己聖人之无我也行其庭不見其人不私於人外不見人聖人萬物一體也一止一行皆无涉私之咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮訓止并行言之行亦止也應止不止輕舉妄動固失應行不行膠柱株守亦失也行止以時動靜相因止亦定行亦定靜亦定動亦定惟時不失耳其道光明者靜而定則明生擾則昏矣（謙下濟光明二三四互艮大畜煇光亦艮也艮爲山山體止而靜草木賁若自光明）

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

不曰艮其背曰艮其止彖則背義則止也卽各止其所也艮止之止全體之止也簡以御煩靜以制動止所之止一節之止也止仁止敬止孝止慈是也八純卦皆上下敵應於艮發之者艮以止爲義則所貴正在上下不交不應不與也不相與非无相與以明所與者至公无私內則不相與以情之暱外則不相與以位之赫也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也（先釋之而後序）

象曰兼山艮君子以思不出其位

重山相疊止之象也耳目視聽手足動靜在外者易止心之出入在內者難止蓋易放難收易雜難純君子惟思而以位限之位而以思止之不出其位位之動靜各得而思之通微不失也思之探索不越而位之行止得時也位不一位思不一思思符其位而思得所止矣臨思无窮法兌澤之深通微之思也艮思不出法艮山之止憧擾之思也

初六艮其趾无咎利永貞

事能止之於初故无妄動之咎而有始鮮克有終故又利永貞懼其始之得正終不得正也震初能震於始故

致福艮初能艮於始故无咎咸初咸其趾動之機也艮初艮其趾靜之機也若大壯之壯於趾夬之壯於前趾其能免咎乎

象曰艮其趾未失正也

六居初恐其失正能艮其趾則未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓隨心二隨三三欲動而腓隨之以行二中正止其腓而不行是不苟隨者也而不能拯救三之失故其心不快猶身雖不苟動而不能制心欲動之失也咸九三咸其股執其隨形隨心役心不正者身必不修艮六二艮

其腓不拯其隨形不欲隨心役欲修身者心不正故治形必先治心

象曰不拯其隨未退聽也

三不退聽於二猶心不退聽於腓腓不能救心之失也

九三艮其限列其夤厲熏心

寂然不動者心之體感而遂通者心之用故能時止時行或動或靜上下貫通俯仰如意三止下卦之上上卦之下一陽陷四陰中故其象爲艮其限列其夤限者上下之交腰際也夤膂骨也艮而列則上下血脈不通屈伸俯仰不順止危厲熏灼其心而已此告子之心頑然悍然佛氏之心寂滅枯槁也咸朋從之思攻取之心也艮熏厲之心冥守之心也

象曰艮其限危熏心也

明其爲危是強制此心者所自取

六四艮其身无咎

得正不中故未能盡艮背之義但知修其身无卽慆淫之咎艮其背所謂安汝止聖人之事也艮其身所謂欽厥止賢人之學也

象曰艮其身止諸躬也

身直而躬曲論語言鞠躬皆敬也不言身言躬明非直

身而行第鞠躬以求止也正考父之鼎銘曰一命而傴再命而僂三命而俯是也

六五艮其輔言有序悔亡

艮其輔止於未言之先言有序行於將言之際詩所謂有倫有脊也惟口起羞易致悔艮輔有序而失言之悔可亡

象曰艮其輔以中正也

中則无不正非衍字也

上九敦艮吉

此成卦之主統全卦之義先後天圖艮俱居西北所以

成終而成始也敦加厚也敦未發之止則性也而成之存存敦已發之止則情也而達之亹亹斯吉矣

象曰敦艮之吉以厚終也

艮趾謹之於始敦艮厚之於終此道所由光明也

艮身心之學也心之爲體廓然而大公物來而順應虛而无我則艮其背不獲其身也公而无私則行其庭不見其人也寂然不動則退藏於密感而遂通則與時偕行故行止動靜皆如其心之所止而心體之光明自著於外也然心易於紛擾也限之於位而心无越思治心失於冥守也限之於夤而心終致厲致厲則失虛靈之體越位則失順應之用矣六爻之義以修身也亦由於心初之艮趾周旋必中規折旋必中矩跬步不忘也四之艮身視思明聽思聰色思溫貌思恭容止可觀也五之艮輔言不妄發發必當理也上之敦艮則舉身心之得力而加厚之以培其體以致其用若二之艮腓則欲修身而未先正心三之艮限則失其治之道也與咸互相發明

䷴（艮下巽上）

漸女歸吉利貞

自震而艮動之靜也自艮而漸靜之動也故艮繼以漸

上巽木下艮山山木之生也漸（地多土生木易艮多石生木難故艮山之木爲堅多節）

漸漸進而不驟也（晉升漸皆進也晉象於日升漸象於木漸言其始升言其中晉言其終進不同）曰女歸言漸也女歸必有時二十而嫁女歸必以序六禮告成（納采問名納徵納吉請期親迎）歸而成夫婦之禮故吉而利於貞不正則奔矣設此象以明進於朝者及時以序則无干進之心无躁進之患无援進之失

彖曰漸之進也女歸吉也

言漸之者无升之進南征之易无晉之進介福之報也故必如女歸而後吉三揖而進亦此義也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

非得位无能有功欲致君澤民不可也（二三四五皆得位故有功與蹇同正邦與家人同）進而不正如商鞅因景監進雖有功於秦正天下不可也剛得中（斥五）不惟正也且剛中則其進无自私之心无浮躁之舉矣

止而巽動不窮也

艮之德止止則不妄動巽之德入入則不妄出故動而不窮與蹇其道窮異

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上之木石結土不能驟長日積月累始可增高（程傳其高有因并）漸之象也君子法之居賢德於己勿忘勿助不圖近功善風俗於世優之游之不求速效居賢德法艮山之止而育物善俗法巽風之入而被物皆漸之義也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六爻皆象鴻鴻之來有時其飛有序其羣有別昏禮用雁贄禮大夫用雁皆此義也漸之初新進之士也如鴻之漸於水涯焉近人生畏故小子心存危厲不敢援上求進卽他人有言不必彌縫以求其合自无躁進之咎

（初與四非正應故有此象）

象曰小子之厲義无咎也

能危厲於始進无咎以義決之不必見於事

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石漸于磐得所安也柔正應五其君禮之如詩言君子有酒嘉賓式燕以衎謂安且樂也視初之厲異矣（二三四坎有飲食象）

象曰飲食衎衎不素飽也

卽伐檀不素餐明非无功而食君祿也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

平高曰陸漸于陸所進愈高矣（先儒以水鳥在陸爲不安非也彼磐與陵亦不安耶）三以過剛不中之才進愈高適足以殺其軀矣夫征不復（有謂三夫而四婦者有謂上夫而三婦者不必泥）行之於外必往而不反敗乃公事也婦孕不育處之於內必傾而不安覆而宗祧也凶孰甚焉然因其過剛之才而用之猶可禦寇如失偶之鴻猶可支更也（或曰禦寇禦讒間之寇）

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離羣醜猶書所謂方命圮族也失其道失其養育之道順相保謂當其才而用之猶可順以相保蓋用人之勇

去其怒盛世所以无棄才也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握木木非鴻所安也或得平正之柯則安矣如高爵厚祿非君子性之所安然道得行於君則安矣自无殉人之咎

象曰或得其桷順以巽也

謂致君之道順道以巽入之則不逆其志不拂其心不獨己安而君亦安之也（蒙順巽弟受教於師家人順巽妻克相其夫漸順巽臣善成其君也）

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

大阜曰陵。進之位愈高矣。下應六二。君臣相得。必有讒諂構之。如婦道以孕育爲事。至三歲不孕。必爲小人所構。然邪不勝正。終當有復孕之吉。（先儒謂六爻皆有婦象。五剛有應而反其類。甚於无應。意以五爲婦。二爲夫。五婦而剛之。是爲反類。義近穿鑿。象傳不取。）

象曰。終莫之勝吉。得所願也。

君臣相得之願。至此而後得也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

陸。傳義作逵。雲路也。（安溪作阿。大陵曰阿。叶下儀字。儀音峩。非。）上九在卦之上。進於雲路之表。其羽毛足以儀表天下。此不用之用。

其用乃大。非抜其羽以爲儀飾也。清風高節。彪炳天下。其伯夷叔齊之流與。

象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

不可亂者。非謂濁世不能亂其高致。實卓然不以勲名爵祿動於中也。

漸進之義。彖取女歸。象取山木。爻取鴻漸。彖象雖不同。義則一也。其進也有時。其進之漸也有序。惟出於正則進而有功。進而正邪。進而止而巽。其動也不窮。以之治己則居賢德。不助長以爲高。以之治人則善風俗。不欲速以取效。初之漸於干也。雖危厲而无躁進之咎。二之漸於磐也。已和樂而獲飲食之安。三之漸于陸。有剛過之凶。善用之猶能禦寇。四之漸於木。有不安之象。順巽焉自可得君。五之漸于陵。位既高而漸以待之。小人不能勝。上之漸于逵。羽際天。亦漸以致之。而天下奉爲儀。此漸道之大成也。

䷵（兌下震上）歸妹征凶无攸利

晉之進有所傷升之進遇所困漸之進得所歸故漸繼以歸妹震長男在上兌少女在下震動而兌即說之此卦正與咸漸相反（咸以男下女昏姻之禮也歸妹以女從男失禮也咸以少女配少男昏姻之時也歸妹以少女說長男失時也咸之德內止外說止乎禮義而後發乎情也歸妹則說以動發乎情不止乎禮義矣漸之女歸也有時有序有別歸而妹則非時矣妹而自歸則无序矣歸而乘剛則无別矣）漸之進也以正（二三四五是）妹之歸也不正（二三四五是）是以征行有凶无攸利也占辭即於歸妹決之此女之自媒者即士之自鬻者也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

天地之大義者天地交而成泰泰三四交而成歸妹故泰中四爻亦互歸妹是歸妹雖未合乎時未合乎禮猶得天地交之義也此萬物所以發生若天地不交則爲否而生機息而不興矣佛氏去夫婦之倫而人道絕是歸妹亦人道所以成終而成始（爲夫婦之終即子孫之始）生生所以不窮也（是卦雖不善有善者存焉所以起下文也）

說以動所歸妹也

內先說而後外動少女先說長男此妹所由歸也（說與動皆卦德也何以有此此與訟險而健同蓋德有凶有吉猶心有人心道心也同此德也險健動說用之正爲吉德用之不正爲凶德同此心也用之得正爲道心用不正爲人心）

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

二三四五固剛柔不當即初與上若當然陰上陽下猶不當也柔乘剛斥三五也恆則剛柔皆應唱隨之義也歸妹則柔乘剛牝雞之晨也夫剛也以動失其剛婦柔也以說變其柔然柔敢於乘剛者罪不在柔而在剛也位不當決於始柔乘剛決於終

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤中有雷陰養陽於下澤上有雷陰感陽於上故爲歸

妹君子觀之知歸妹人之終始當思有以永其終然始之不正即以知其敝蓋不能作事謀始亦不能思患預防天下所感之不正者視此君子知之不能救其失也

初九歸妹以娣跛能履征吉

九居初得正當歸妹之時猶能待年自守者少長非耦爲妻則凶惟娣不嫌於待年六禮未備自歸則恥惟娣不嫌於殺禮是雖歸妹而能爲娣猶得正也跛難於行而能履者行雖不及遠猶可行於近也以是征行則吉（卦征凶而爻征吉時也正也履六三跛能履不足與行履不正而此正耶）此爲辭尊居卑辭富居貧者言之

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

以恆之以卽江汜詩不我以之以言娣待年於國必待嫡以之偕行此常道也若妻而自歸則非常道矣吉相承者言助嫡以相承順於夫子安其分也

九二眇能視利幽人之貞

剛中之德正應六五在他卦則善在此卦六爻皆取婦象以陽應陰是失其所配者猶人臣之事主不能自獻其明特眇能視耳利幽人之貞者宜以幽靜貞正自守不失其道也柏舟之仁而不遇曰我心匪石不可轉也威儀棣棣不可選也卽幽人之貞也（履六三不足以有明履不中而此也）

（幽人貞履二同）

象曰利幽人之貞未變常也

歸妹以不能守正變男下女之常能如幽人之貞則未變其常也

六三歸妹以須反歸以娣

陸氏曰天文織女星貴須女星賤三不中正居兌體之上以口舌說人其歸也如女須之賤出鄉不與士齒者反歸而待年如娣焉啓其自新之路也

象曰歸妹以須未當也

不中不正則父母國人皆賤以德未當其位也

九四歸妹愆期遲歸有時

男女之際及時爲桃夭愆期爲摽梅然歸妹之期不可不愆能愆其期則不遽歸而能以禮自守卽遲歸非无時也以九居四剛而能柔雖爲震動之主而以柔濟故有遲歸之象此爲老而不遇自守以正者言之

象曰愆期之志有待而行也

推於其志言素定也有待則不自媒有待而行則非不行特有待矣卽待價而沽非功名與山林之士也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

柔中之主應二剛中之臣不挾貴以下交者故有此象

帝女下嫁必挾貴以驕其夫今帝乙（紂父）歸其妹於諸侯其君卽其妹也袂不如娣恭儉之德見於章服是謂陰德之盛如月幾望焉故吉也歸妹之袂坤五之裳皆美抑然自下其在君位恭儉之主也漢文衣皂綈其此象乎

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

由帝乙教之有素在中則習之有常已不自貴人皆貴之是以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

柔居歸妹之終故有此象女以棗栗脯修之實見其夫

承筐无實女紸男也士以特殺之羊饗其婦刲羊无血男紸女也无攸利與冢同氓之詩女以賄遷非眞賄氓之抱布非眞布君子知其不終矣此卽臣不忠君君不禮臣之象（傳主承祭言非）

象曰上六无實承虛筐也

明女以虛而无實宜士以无禮應之也

歸妹明女說男之不正卽臣事君之不正說以動所歸妹也人臣而感於利祿卽枉尺而直尋雖歸妹天地大義君臣天地大倫而懷利事君才不當位始爲牝雞之晨終必爲指鹿之馬此君子永終知敝也然則處此當奈何如娣之待年可也如幽人之貞靜可也如愆期有待可也跛雖難行而能履位居卑則易稱眇雖難視而能視臣得君則明生否則歸妹以須自媒自鬻人皆賤之至是而欲反歸以娣得乎夫樂善忘人之勢者人臣之節忘勢樂人之善者人君之心故妹不可歸而天子之妹可歸歸而覲其袂不挾貴以驕其夫猶不挾君以驕其臣也不然女承无實之筐士刲无血之羊臣不忠而君不禮國事可知矣此歸妹所以征凶无攸利乎

䷶（離下震上）

豐亨王假之勿憂宜日中

由事業而大者臨由物歸而大者豐故歸妹繼以豐豐大也上震雷下離火豐之象也內明外動由明作而悖大豐之德也豐有亨道焉由王者明動之德至之也（假至）然豐亨之時常人之所樂王者之所憂泰極而否盛極而衰天道之常也示以保豐之道徒憂无益宜日中焉謂不過乎中常守其明也蓋豐以明至明極而昏常持中德之明至豐在此保豐亦在此揚子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室是雖盛極終必滅息日中之戒宜所時勅

彖曰豐大也明以動故豐

地廣物博民庶滋豐故曰大也致豐之由在明以動也非明則妄作故必知周萬物而後道以濟之非明以動則闇生故必明照四方而後勇以行之豐功偉業皆由於此重明字

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

王者有明動之德故能至此大業然業既豐大則不能无好大喜功之意是已所尊尙者亦此大也是宜憂也

勿憂宜日中宜照天下勑之以不失其明不以豐大而稍懈也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

食虧也明天地間屈伸消長平陂往復无不皆然人事盛衰鬼神闔闢雷電動息皆一理也豐不可恃天道惡盈與謙相表裡

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電噬嗑電光上照雷聲下動陰陽搏擊之象也雷電皆至豐雷威上動電光下灼陽氣盛大之時也君子觀

之折獄法離火之明惟明克允致刑法震雷之速惟斷乃成噬嗑之明罰勑法明威在折獄致刑之先豐之折獄致刑明威行明罰勑法之後

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

九居初得正居豐之始不自盈滿者配主謂四自初視九四與同陽德故謂之配主自四視初九得主可常故謂之夷主凡卦以正應爲善豐則主相配而不主相應以陽應陰懼陰之蔽其明也陽相配尤善於陰相配懼重陰益蔽其明也旬先儒謂十日也謂日之滿猶日中也（傳義訓均詩其下侯旬之旬按上有配字旬訓均覆矣）既有陽明相配之主雖滿而至於豐猶无過盈之咎往而應四必爲四所尊尚與保豐也

象曰雖旬无咎過旬災也

過滿爲災日中則昃月盈則食也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二與五以陰配陰已既陰復爲陰蔽故有豐其蔀日中見斗之象蔀卽蔀屋障蔽之也日中見斗明而忽昏（二本離體）如日食見大星也（象言日中保其明也二三四言日中失其明也）二爲文明之主往而欲除五之所蔽反爲五疑又從而疾之但盡其誠信以發其心志庶可啓其明而獲吉也此五所謂

來章

象曰有孚發若信以發志也

大有厥孚交如信以發志君發臣之志豐有孚發若信以發志臣發君之志志同則道合可以保泰可以保豐

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

三正應上應則相親上處豐之昏極者故三之蔽明愈甚沛卽沛然下雨之沛大雨昏暗時當日中復見小雨之濛沫則其暗久而不散也（傳義本輔嗣說沛作旆謂幡幔沬小星如日見小星破字解非）往以手援其失反爲之折其右肱左陽右陰謂陰傷之也下之事上欲革其昏雖受其傷亦臣下之義故

无泄泄之咎此明夷夷於左股猶往拯之也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事猶可小事以去上之蔽至折其右肱而後知其終不可用也（用卽王由足用之用安溪作害謂明哲保身非）

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀之豐斗之見與二同但二爲五蔽四則自蔽也下三爻離離則自有其明上三爻震震則躁動已失其明且蔽人之明已旣自蔽必遇初之夷主去己之蔽而後獲復明之吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉

行也

位不當則才不稱位幽不明則明不燭理非遇其夷主其何以行之哉

六五來章有慶譽吉

陰柔自蔽然有虛中之德得二離明之臣來則章顯矣慶及天下譽及无窮故吉如太甲成王之得伊周也

象曰六五之吉有慶也

言慶則譽在其中所以保豐也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

陰柔居豐之極處動之終陰柔則溺於晏安豐極則存

於滿假動極則輕舉妄動无所不至豐其屋則土木奢侈秦阿房隋迷樓也蔀其家班固西都步甬道以縈紆又窈窕而不見陽長夜之飲也（此雖以高亢昏暗取象然實有其事）闃其戶闃其无人三歲不覿謂深居不出朝士不得而見沉湎冒色惟耽樂之從賢臣无得發其志啓其明而救其敗也秦二世隋煬帝是也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際翱翔雖象取高亢實則鳥革翬飛峻極天際自藏則賢士不見將窮大失居（與明夷之上同）

聖人吉凶與民同患謀以保泰卽謀以保豐故天地盈

虛日月盈昃寒暑消長鬼神屈伸人事盛衰雖氣運循環而保之策不可不備徒憂豐之難保无益也夫致豐之由在明動雖王者不无矜大之心恐豐由斯而不保矣惟明常如日中焉則患伏於隱微慝伏於邈遠明无不照又何豐之不可保哉然豐其蔀豐其沛豐其家豐且翔於天際二見斗四見斗三見沬明卽蔽於日中折右肱而賢人不用蔀其家而幽隱自藏明不保而豐亦不保矣必也信以發志臣得之於君來則自章君可得於臣初遇配主保豐於初四遇夷主救明於後雖豐滿而无咎又何行之不吉乎

䷷（艮下離上）

旅小亨旅貞吉

有大不盈則謙窮大失居則旅故豐繼以旅旅寡親也

艮山在下離火在上山止而火然非其故處旅之象也

艮止不動於欲離明不蔽於物旅之德也旅以小心謹慎而亨旅卽以舉動得正而吉（先儒以小字作小事亨通彖傳何以云時義之大知小字與睽小事吉俱小心作事之謂故睽之德曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛旅之德曰止而麗乎明柔得中乎外而順乎剛皆小心之意義也）

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以旅小亨旅貞吉也

并卦名辭釋柔得中（斥二五）乎外（則斥五也）而順乎剛（二順三四五順上）

旅道貴柔柔則不躁柔不可過貴得乎中中則不懦順乎外則和而不爭順乎剛則不自用而惟義是從也止則安於其所而不遷麗乎明則遇事變而不迷於所往凡此皆小心敬畏而事復得正是於旅而亨通且獲吉也

旅之時義大矣哉

旅之時義大矣哉者人多於旅而忽之故明其爲時義之大惟小心者可以任大事孔子以之與睽小事吉明時用之大同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山下有火賁明不及遠故君子明庶政无敢折獄山上有火旅勢必蔓延君子觀之明慎用刑如火之明而不濫不留獄如山之止而不移刑獄之苦甚於旅皃也

初六旅瑣瑣斯其所取災

處旅之道貴於小心宜見其大初陰柔不中過於猥瑣其取災也斯於瑣瑣時決之不俟後日也（王輔嗣斯斯役之賤瑣瑣賤役之所爲唐郭京斯合作廝王伯厚云後漢左雄傳斯養祿薄注斯賤也不必作廝此說亦可）

象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣見於事而由於志災見於後而志之窮迫已決於先也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

次次舍資資財卽次則得所安懷資則用自足羈旅无親童僕卽其親童僕難倚童僕貞則可倚此爻柔得中而順乎剛不亢不卑接人而侮辱不生待下而童僕効順旅道之善者也

象曰得童僕貞終无尤也

三者以得童僕貞爲重既得則卽次懷資自始至終无愆尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

正而過剛。失旅之義。在艮體上。近離火。以剛迫之。氣致之焚其次。失所安矣。喪其童僕。失所倚矣。誰焚之。誰喪之。皆由自取。故雖正亦危厲。

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也。

旅已非家之所安。況焚其次。傷何如也。旅之親已寡。不以親道視童僕。而以旅道視童僕。不必童僕之喪。揆之於義。已足喪也。

九四旅于處得其資斧我心不快。

剛而不正。當旅而處於艮山之上。已非若即次之安矣。況得資又藉斧以衞之（離為甲冑戈兵）。則我心戚然而不快。（二艮其心不快。是以身制心。非心之所安。旅四我心不快。是以兵防身。非心之所樂。）

象曰旅于處未當位也得其資斧心未快也。

未當位。謂未得即次之位也。二言資而不言斧。此言斧以防患。故心未快也。（大臣不能弭兵而藉兵革以衞。象此。）

六五射雉一矢亡終以譽命。

柔得中乎外而順乎剛者。五文明之主。射文明之雉。一矢發而中。文明之德。終獲令譽。且受天命也。（先儒謂天子无旅人然天子巡狩非即如旅人乎）文王一發五豝以之。

象曰終以譽命上逮也。

上即天也。與損六五自上祐同。言命固莫之致而致。即譽亦莫之為而為。皆自上天逮及也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶。

剛居離火之上。高而愈危。象鳥焚其巢。失所棲也。不中正以待人。故先笑後號。與同人相反。无所與也。此无他。自喪其順德於交易之際。故凶也。牛性順。離畜牝牛。喪牛失其德矣。（大壯喪羊於易。去其剛狠之性可也。旅喪牛於易。失其中順之德不可也。）

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也。

以旅與下。其義喪。以旅在上。其義焚。泛泛焉與人不相親。是自喪也。悻悻焉與人不相近。是自焚也。終莫之聞。則自是自足。即忠言入告。猶不聞也。

處旅之義。心則小。事則正。彖盡之矣。柔之中。剛之順。皆小心以出之也。小心則慎。故能止。而外不能搖。小心則靜。故生明。而外不能蔽。明慎用刑。此小心也。而不留獄。則刑罰皆中正矣。時義之大。何非小心以出之者乎。初之瑣瑣。心之卑陋。非小心也。旅與下。其義喪。旅在上。其義焚。義者。心之制也。焚其次。復焚其巢。心之不小也。先則笑。後則號。事之不正也。旅於處。不若旅即次之心安也。斧以衞資。不若懷其資者之心安也。喪童僕厲。不若得童僕貞之心安也。失中順之德。已自喪牛。獲文明之德。人能射雉。此更心之小不小所由分也。

䷸（巽下巽上）

巽小亨利有攸往利見大人

旅而剛過者无所容旅而柔中者有所入故旅繼以巽、巽入也上巽下巽爲巽巽爲風風善入或陽在內陰入而散之或陰在內陽入而散之陰入者在天地爲陽氣酷烈必藉陰柔之風入而酷烈始解在人心爲剛氣暴怒必有柔和之氣入而暴戾始平在政事則嚴威慘酷必有優游之德入而苛慘始解陽入者如陰寒濃結必暖風入始散積陰之氣如私欲潛滋必剛德入始消固蔽之欲如奸慝潛伏必剛武入始清朋結之慝（傳義主前安溪

主後合之則是分之則非）觀彖傳剛巽乎中正言剛之過而能巽入乎中正此高明柔克卽陽在內陰入而散之之義柔皆順乎剛言柔之過而能順從乎剛此沉潛剛克卽陰在內陽入而散之之義也（如孔子答由求聞斯行諸問同答異亦然）陰陽之道兩在故不測兩入愈不測故三陳九卦終於巽以行權權者陽開陰合變化无方巽之取義不可執一定也小亨、謂入人之道入理之功必小心而後亨通也（先儒小謂小事申命之事豈小耶）利有攸往者巽爲進退爲不果策其氣也小亨心欲小也利往膽欲大也利見大人（亦二五）見陽明之大人濟陰柔之不足也

彖曰重巽以申命

上巽下巽是謂重巽風之入物也无微不到巽而又巽、則入之深也申重也命令之入民也申而又申亦无微之不到盤庚三篇反覆周詳多士多方至再至三卽唐德宗奉天之詔驕卒悍將无不感泣況聖人之命令乎清心問下民无不達之民隱渙汗本王居无不達之王心也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

剛巽乎中正二五皆剛初與四之柔入之則剛不過而得乎中剛不倚而得乎正而志可行於天下也柔皆順乎剛謂初四柔而順從二與五斯柔不過柔而以剛濟也剛柔交濟是以能小心謹慎而亨利往利見无不大

中至正

象曰隨風巽君子以申命行事

隨則有初有繼不急進而无序不中止而有功申命如巽風入物之微行事如巽風及物之實君子之申命非號令之名也有實事焉故曰行事

初六進退利武人之貞

此爻成卦之主柔而在下故有進退不決之象濟以武

人之貞。則柔順從乎剛也。（震初震動之初也勉之以號則不躁巽初巽入之初也勉之以武則不懦利幽人之貞柔以濟剛也利武人之貞剛以濟柔也履三之武人剛愎自用不可爲大君之事巽初之武人嚴威自奮可以起懦夫之志）

象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

志疑於先。故進退不自決。以巽之善入也。志治於後。故正直而无不利。以武夫之善斷也。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

此與五皆剛巽乎中正而志行者。牀者。幽隱之所。牀下則益深矣。入於牀下。則入也愈深。然幽隱之處。恐无以對太廷。故用史巫紛若。史掌卜筮。巫主祓除。皆交鬼神

以其誠也。紛若。誠之至。言幽隱之心。誠通鬼神。而況於人乎。吉无邪辟之咎。

象曰。紛若之吉。得中也。

得中謂剛濟以柔。紛若之誠。皆出中也。

九三。頻巽吝。

下巽接上巽。謂之頻巽。入而愈入。三則私意起而反惑。故吝而不通也。（復三頻復知厲猶无咎頻巽不知厲能免吝乎）

象曰。頻巽之吝。志窮也。

三下巽之極也。巽之初也。志疑而不決。猶可策。巽之極也。志窮而不反。无可拯也。（此爲過疑者戒之）

六四。悔亡。田獲三品。

過柔宜有悔。順乎剛。故悔可亡。田獲三品。謂除殘去暴。武功可纘也。（三品自膘達右腢爲上殺以祀宗廟達右耳本爲中殺以食賓客自左髀達右髃爲下殺以充君庖）此與初義相足。初之進退。宜有悔也。利武人而悔可亡。所謂即田獲三品也。初與四皆巽主。初言其始。四言其終。

象曰。田獲三品。有功也。

盡去害稼之禽。田事有功。盡去害民之蠹。國事有功。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

貞則吉。而悔可亡。且无不利。何以无初有終。謂其始未

入於中正也。有終。則中正矣。庚。即終事也。先其事之終三日而丁寧之。後其事之終三日而揆度之。故吉。（先儒多以庚作更新非也庚西方命日申申亦西方西主成終事也）此與蠱相表裏。先甲。後甲。甲東方。始事也。當事之壞極。掃除其弊。當謀之於始。故曰終則有始。先庚後庚。庚西方。終事也。當事之已壞。振作其氣。圖之於終。故曰无初有終。

象曰。九五之吉。位正中也。

先正後中。正者其事。中者其心也。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

巽在牀下。與二同。然二比初柔。剛能巽乎中。故史巫之

誠而吉上比五剛无柔以濟之愈入愈深喪其資失其所以賴喪其斧失其所以斷是邀吉避凶而入乎凶者古未有貪生畏死而不入於死者也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

三志窮上上窮言其終入之深但知利害不知是非其凶也正當受之

此卦詳言治思之學巽者入也如人之有思思則入入則通微无微不到思之善者也然天下之人非剛卽柔剛則執一成之思思之深反惑於利害柔則持不斷之思思之久反失於遲疑巽小心謹愼而後亨爲剛者戒

也利有攸往利見大人爲柔者戒也剛巽乎中正入以柔而思始歸於中正柔皆順乎剛入以剛而思乃順理其申命也剛以入則晰理分明柔以入則深情曲達其行事也入以剛則決於施行入以柔則形其暇豫初進退之情思之柔而寡斷也筞以利武人之正則始之志疑終於志治矣二幽隱之象思之剛而銳入也勉以用史巫之誠則察其吉凶除其邪慝矣三之頻巽之吝思之過也而志反窮四之三品之獲思之正也而功可見五之思无其初有其終故先庚致其丁嚀後庚致其揆度上之思悞於始惑於終故喪其資而身无所賴喪其斧而身无所衞法戒昭然

䷹（兌下兌上）

兌亨利貞

入德深則說在中入理深則說以解故巽繼以兌兌无言之說也內兌外兌爲兌凡一陰在二陽之下爲入一陰在二陽之中則明一陰在二陽之上卽說矣蓋陽氣充實於中陰氣發舒於外在天地爲澤之說物在國則好生之德洽於民心在人則誠實積中和說外著說乎於人人亦說之故兌有亨通之道焉利貞者苟失其宜失其正則爲諂媚爲奸邪不然亦和而流柔而不立矣又按乾四德兌不言元而備其三元存於性兌言情之和也故亨以禮相通利以義相接貞以信相成而智藏焉

彖曰兌說也

咸爲无心之感感以誠也兌爲无言之說說以德也說之道不在言

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中（斥二五）柔外兌德也剛德充實於中和說昭著於外猶誾誾和說而諍直中存也剛中而非柔外則悻直以賈禍柔外而非剛中則媚諛以取容然所重在剛中也

（六爻見之）利貞從說以出之則亨不待言而體信達順是以上順乎天下應乎民天與民一大順也（與革同彼謂革命此謂臨民）先民民忘勞犯難民忘死此文王之靈臺武王之牧野也說以得民心於先忘以抒民心於後推而極於說道之大猶父勸其子兄勸其弟天下一家說之至也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤不取上下而取相麗朋友之象也澤相麗則相灌注朋友講習則相觀摩論語以學之不講爲憂則以學之講爲說以學而時習爲說則以不習爲憂講習必需朋友敬業者樂羣寡聞者孤陋講則道明理說於心習則

行熟理說於身也常德行習教事法流水之有常朋友講習法止水之相漑

初九和兌吉

陽剛得正居初陽剛者性之正發而爲情則中節之和初則物感未深故和而不流不累於物物亦不能累此和以兌而得吉六爻之善者也

象曰和兌之吉行未疑也

坤六二不疑所行敬直內而義方外德之成也此行未疑未發之中爲中節之和情之端也初未經物感故以和爲兌而未疑若世情既深則疑直道難行矣戒辭也

九二孚兌吉悔亡

不正比三近柔宜有悔惟有剛中之德至誠相孚以兌故吉而悔可亡所謂敬而无失恭而有禮有近陰之嫌无比黨之失和而不同者也

象曰孚兌之吉信志也

不无嫌疑之迹確有可信之志不爲物變也

六三來兌凶

柔不中正居兌上下下兌之極上兌又來可說之物皆得感之不能持其志守其行其凶必矣所謂蔽交於前其中則遷者

象曰來兌之凶位不當也

柔而不正柔則順情而易流不正則邪辟而无以自立

九四商兌未寧介疾有喜

有剛德居三五之間三小人在下而趨承五君子在上而中正故商量所兌而未安寧（九居四不正故）果其介然警悟以近小人爲己疾（以有剛德）深惡而痛疾之則疾可去而有喜矣

象曰九四之喜有慶也

大臣能嫉惡不獨一身之喜且慶及天下也

九五孚於剝有厲

有剛中之德故能以孚於小人怵然危厲所謂其危乃光也（先儒多以厲非吉辭非也蓋首言厲而无咎夬孚號有厲其危乃光其餘不可枚舉其顯然者履九五夬履貞厲此孚於剝有厲夫子皆以正當贊之知所謂厲者乃自危之心非危見於事也繫辭曰危者使平又曰危者安其位者也以爲有厲則能居安思危有天下者安而不忘危義之最善者也）

象曰孚于剝位正當也

并有厲釋以剛中爲當位故能以比上自危也

上六引兌

引人之兌以說己即引己之兌以說人來兌者狥人而忘己引兌者枉己以狥人孟子所謂物交物則引之而已不言占辭於來兌見之

象曰上六引兌未光也

心地光明則不樂人之說己己亦不苟說人小人易說可見其心

此卦言性情之德中正和樂兌之說也亨以禮利以義貞以智信而已矣剛中柔外故其相說不失乎中順天命應人心以此民忘勞民忘死以此朋友之講習亦以此初之和兌本乎天性發爲中節之和二之孚兌本乎中心之誠發爲相說之信四之商兌惡小人之疾而痛絕之五不言兌懼小人之剝而危厲之此皆得性情之正者也三之來兌物來引己則說而己之至性无權上

之引兌已爲物引則說而心之靈明盡喪此皆失其性情之正者也

䷺（坎下巽上）**渙亨王假有廟利涉大川利貞**

和說於中發散於外（人喜斯陶陶斯詠）故兌繼以渙渙散渙也巽風在坎水上（風至渙在水更渙）渙之象也剛爲體柔爲用渙之德也有亨道焉渙之大者天地祖宗之神既散王者至於廟而精誠聚四海九州之心既分同涉於川而人力聚則幽明不隔胡越一家也利貞者淫祀无福且以黷神蹈險无功且以犯難

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

剛來（斥二）柔得位（斥四）渙何以亨剛自乾居坤中成坎爲內卦之主歷險阻散渙之時而誠一无私先不自渙其體立也四得大臣之位上同九五之君則君剛臣柔主臣一德當離披解散之世而從容不迫不急拯渙而能拯天下之渙其用行也

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

王乃在中非謂王在廟中言王者誠一之心與鬼神交所謂王中心无爲也以守至正其未入廟王者之心已如此也乘木有功謂巽木在坎水上誕登彼岸此皆渙而不卒於渙也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

享於帝則郊焉天神格如水之朝宗立廟則廟焉人鬼享如風之合莫漢高祖立漢宗廟社稷當亂離之時示天下以歸往亦此意也

初六用拯馬壯吉

五爻皆言渙惟初不言渙能見渙於幾先用急而拯救之如馬之壯焉故吉也明夷用拯馬壯拯於旣夷之後渙用拯馬壯拯於未渙之先故彼傷而此吉

象曰初六之吉順也

凡事謀於始則順而易

九二渙奔其机悔亡

此剛來而不窮者奔者急辭也机者人所憑以爲安謂當渙散之時奔走急救人於水火之中登諸衽席之上雖身在險中疑有悔而剛以濟渙故悔可亡（程傳謂初以二爲馬二以初爲机不必泥）

象曰渙奔其机得願也

安者人所願能措天下於安已願得天下之願皆得也

六三渙其躬无悔

初二皆拯天下之渙以下四爻皆渙所當渙若无意於拯渙所以能拯天下之渙也三不中正宜有悔能渙其躬不中不正之私則无悔人臣救天下之患莫患於私有其身故蹇曰匪躬渙曰渙躬國爾忘身人臣之大義能渙其私天下之人皆信其心而不終渙矣

象曰渙其躬志在外也

志在外謂志在天下之外不爲室家計（在外謂應上非）

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

此柔得位而上同於君下无朋黨之私渙其羣焉故援理而占元善之吉邱山之高土所聚也人但知渙之爲渙不知渙之爲聚此非尋常人思慮所及也散小人之私成天下之公天下之人所由歸心也

象曰渙其羣元吉光大也

光則物无不見大則物无不周光大之心與天下共見卽天下之心所聚也

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗由心出可以愈疾王者頒大號令於天下開誠布公如渙汗焉使上下血脈貫通然後可以拯天下之渙尤必渙王者之居心无一毫私欲而後无復渙之咎此卽王乃在中心可與鬼神格何有於人（如唐德宗奉天之詔可謂渙汗大號矣而未渙王居故藩鎮終不服本義謂散小儲以爲大儲義理未盡）

象曰王居无咎正位也

王者之心无私故能大居正履帝位而不咎也

上九渙其血去逖出无咎

血陰也渙其血散陰結之私忘利祿之念從而去之且逖遠之无蹈禍之咎若不急救世之渙者惟其時位也（爻處卦上去坎最遠坎爲血卦故有此象）萃之上齎涕洟以求萃憂世之心袁安之感念王室自然流涕也渙之上去逖出以自渙樂天之誠此王烈避地遼東決然遠去也

象曰渙其血遠害也

李安溪曰恐疑於小畜血去之文故斷渙其血爲句而以遠害包去逖出之意按此與本義異但孔子本文如是此古君子不潔身以亂倫尤不濡首以賈禍也

治天下之亂者不急治天下之亂必先治一心之亂萃天下之渙者不急萃天下之渙必先萃一心之渙且渙所當渙則渙卽萃也王假有廟治一心之渙始可交於鬼神利涉大川治天下之渙始可濟乎艱鉅推原其本則剛德存於內和柔合乎外剛則无私柔則不迫於以萃天下渙无難矣初於未渙而急救之如馬之壯焉此制治保邦之上策也二於已渙而速拯之如机之安焉此扶危定傾之良謨也三之渙其躬不私其身也四之渙其羣不私其黨也五之渙汗言有本也渙王居則王心无爲也上之渙血且逖出若無意於救渙者正所以萃天下之渙心乎故主也治渙之道當反求於心

䷻（兌下坎上）節亨。苦節不可貞。

樂不可極神不可散故渙繼以節節、止也坎流水在上兌止水在下滿則流通未滿則流注其行无限其止也有限節之象也內兌說外坎險而通節之德也亨者、水行則通不行則塞通而行者必甘塞而止者必苦是節固以止為義而貴於通也不通則塞塞則苦苦節不可以為正此聖人所以妙於用節也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

凡三陰三陽卦皆剛柔分不獨節與噬嗑噬嗑言剛柔

分謂寬嚴不可偏節言剛柔分謂行止不可過（中互艮震時行時止之義）剛得中（斥五）制節謹度剛者易過得中則无過過於苦節其道立窮

說以行險當位以節中正以通

申言亨字之義兌說德行於坎險之中凡節飲食節嗜欲艱難事也而能說以行之當位以節焉（斥初四五）如天子諸侯卿大夫士庶人皆有位則不僭不濫不吝不嗇而能中正以通天下之志（斥五）操節天下之權所以亨而不至於窮也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地不節則寒暑不時而春生夏長秋斂冬藏之時不成此歲所以分為十二節十二氣（詳見革卦）聖人節以制度如九賦斂財九式均財則不傷財用民之力歲不過三日斂民之稅法不過什一則不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

流水行於上止水限於下有餘則流不足則受節之象也君子法之制為貴賤上下之數度如上公九命以九為節侯伯七命以七為節議由己及人之德行如周旋中規折旋中矩議道自己也三德為大夫六德為諸侯置法於人也制數度澤水止而不過議德行坎水流而

不息

初九不出戶庭无咎

得正居節初在澤水下水未積而瀦有不出象戶者室之戶不出戶之庭則謹密之至而能以正自守隱居求志之日當不出則不出无妄出之咎猶鄉鄰之鬬閉戶可也

象曰不出戶庭知通塞也

不出則知塞必云知通者明非終不出特時未出耳知塞者必知通故曰知通塞也

九二不出門庭凶

剛而不正居澤水之中水積當洩時宜出也門近道跬步可出而不出是知塞而不知通合二爻觀初澤下水宜聚不宜流二澤中水宜流不宜聚初不窺園時也二不家食時也當出不出失時凶也猶同室之鬭坐視不救（立象盡意凡事皆然）

象曰不出門庭失時極也

不出者失時則當出而出爲得時已極者惜其不出也

六三不節若則嗟若无咎

柔不中正宜有咎以爲說主說以行險者居澤上上臨坎水滿而易溢故常懷不節之憂二若字心口相商以

爲令日不節即爲異日之嗟自无過度之咎若不節而不知嗟能免咎乎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎與同人之初同與解之三異（出門同人公而无私不節之嗟謹而不放若自我致戎咎將歸己與人不得而咎迥別）美惡不嫌同辭

六四安節亨

此當位以節承五中正以通者安節无事勉強不必如三不節之嗟亨則流通又非若二之不出也初則當止而止四則當通而通此居坎水之下无潰決之虞有安瀾之慶

象曰安節之亨承上道也

不曰當位曰承上蓋中正則无不當而以通爲節之道也

九五甘節吉往有尚

此當位以節中正以通者甘則受和辛苦酸鹹得其宜節則得中多少豐儉合其度所以吉而往有尊尚之者也（甘臨无攸利益言孔甘之甘甘節吉甘受和之甘義不同）

象曰甘節之吉居位中也

有源之水從中出者必甘居天子之位握天下之權操天下之大本也

上六苦節貞凶悔亡

坎之終節之極通極而塞甘極而苦與彖同彖曰不可貞此曰貞凶蟋蟀山樞之詩刺儉不中禮晉昭侯所以凶也然以之治國則凶以之守身則過奢之悔可亡此孔子取寧儉之意

象曰苦節貞凶其道窮也

水流之極終歸於海積而爲鹵水道之窮无所復之即人道之窮无所往也困窮而通節通而窮澤无水不足懼澤有水反足畏也道之窮非復中正以通矣四承上以爲道上反五之道故如此

此明君子出處之大節國家用財之大經凡語默動靜皆當受之以節聖人特假澤水以明象澤止水則塞坎流水則通通則甘塞則苦通塞甘苦倚伏无端明節之道在變而通之故天地節而四時成君子以之制數度議德行皆節而不過不傷財不害民則節而有功分剛分柔大中至正故能通天下之志也初二明通塞之機五上明甘苦之義三四明安勉之心初不出戶庭无咎知塞卽可知通二不出門庭凶不知通焉能知塞明節之有其時也三勉而爲節常有不節之嗟四安而爲節止盡當節之道以節之有其位也五甘節而適中正之

宜上苦節而取困窮之悔以節之有其道也凡節之道與時偕行

䷼（兌下巽上）

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節以通信（周禮山國用虎節澤國用龍節土國用人節以爲信）故節繼以中孚中孚信也巽風在兌澤上中孚之象也（巽風在坎流水上則渙散巽風在兌止水上則相孚）內說豫外巽讓中孚之德也三四柔則中虛二五剛則中實實爲體虛爲用由中發而孚於外非由外以孚於中也豚魚吉與中孚連文豚魚江豚魚江豚起則風生物之有信者（孔程分豚魚爲二豚與魚得食卽至何有於信）言君子之中孚及於豚魚則物无不孚猶厚徵麟趾仁徵騶虞也利涉大川者秦越之人心不一同舟則心一矣故可以

涉大川明濟患難貴中孚也利貞者信而非正則尾生白公也蹈險非正則背公死黨也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

柔在內則從容不迫剛得中則正直无偏內說於義理外入於人心乃足以化邦也責難之辭（无妄剛主於內則忠實中孚柔在內則中虛然剛得中則虛者无不實矣咸以虛受中孚以虛感咸无我中孚无私也）

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

言及者有不易及不可不及自然而及之意必及豚魚乃可云信也舟虛中虛之象（益木道乃行渙乘木有功中孚乘木舟虛皆取象巽）

木虛則能受雖重大可勝虛則无私故眾力樂出應乎天者天之道至正而无偽中孚而正乃應乎天不正則非天理之自然而出乎人欲之偽矣責難之辭

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之入物易見入於澤則積陰消解而不知澤之說物有形說乎風則氣息渾融而不覺中孚之象也君子无所不用其孚至於獄則獄成而孚議之而得其情罪疑惟輕緩之以遲其斷（書曰服念五六日至於旬時丕蔽要囚歐陽修父曰此死獄也我求其生不可得則死者與我皆无憾亦此意）易大象言獄者如賁噬嗑豐旅皆取雷威離明此則取風澤中孚若解之赦過宥罪罪之輕者也中孚議獄緩死罪之重者也聖人好生之心見乎辭

初九虞吉有他不燕

荀氏曰虞安也（禮有虞祭虞亦訓安）以九居初得正中孚之始能安以待之不遽求人之孚則吉若有他心而求人之必信則自失其信之本矣燕有信之鳥春至秋去（先儒多云燕安也非知者以本卦多取象於物如豚魚如鳴鶴如翰音則此燕字乃鳥也又按有他先儒或以為與四正應有他於二或以為中孚不取應有他即斥四愚謂不必泥此即正誼明道不計功利之意若自處於信必求人信己失其信也大過有他吝言任大責重者不可有他此云有他不燕謂小信未孚不可有他念也若比之有孚終來有他吉則孚足於己而吉在不期而然者）

象曰初九虞吉志未變也

於初未變中孚之志所以安且吉苟變則失其有孚之本觀此知不燕即不信也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

剛得中者有實德而不急求孚於人故取象於鶴在陰而子和蓋鶴鳴九皐聲聞于天實大者聲宏今僅在陰則不欲聞于天矣僅其子和則不求孚於人矣我有好爵吾與爾靡之託為鶴謂子之辭爵即天之尊爵也訓其子修天爵不求人爵之榮然鶴鳴子和孚之感於近也繫辭乃舉千里言不求應於遠而遠无不應與翰音登天聲聞過情求應於遠而卒不應相反（子或斥五或斥初泥）

象曰其子和之中心願也

中即中孚之中願出中心孚之至也言和之者本中心之无私則鳴者中心无私可知矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

既曰中孚則不取相應（故初與四皆有戒辭況三與上不中不正）得敵即上也有相應即敵矣孚未實於中暴得應於外當其得則或鼓以鳴其樂不得則或罷以寫其哀（罷謂不鼓）哀樂之以泣既泣復歌（此爻兌口故有此象）馳情得失哀樂无常是柔在內无剛正之德以孚之此鄙夫之患得患失也

象曰或鼓或罷位不當也

不以剛居其位卽位不當蓋中孚雖虛皆實德也无實德而能免七情顛倒乎

六四月幾望馬匹亡无咎

四柔正居大臣之位上孚於君如月幾望焉陰德之盛也馬匹謂同其類者亡則去其同類之私无朋黨之咎矣（馬匹先儒所初不必泥又按易言月幾望三在小畜則臣罔以寵利居成功在中孚則臣不以偏私成朋黨在歸妹則人君謙沖之德與取臣義者不同故占曰吉）

象曰馬匹亡絕類上也（上上聲）

三得敵則私相孚四絕類則公相接三不正而四正也

絕其朋類上以事君所以无咎

九五有孚攣如无咎

六爻惟此爻言孚所謂信及豚魚孚乃化邦也攣雙生子无所偏愛復愛之固結而不可解其孚也公而溥深而摯不求信於民而民信之故无偏私之咎（小畜有孚攣如孚於臣下中孚有孚攣如孚於天下）

象曰有孚攣如位正當也

三位不當有心求孚而反不孚五位正當无心求孚而无不孚也

上九翰音登于天貞凶

位既不正居卦之上處巽之上風不入於澤而入於天散而无所歸也翰音本義雞也（曲禮雞曰翰音）振其翰不能高飛奮其音不能及遠欲登於天不可得也雖正亦凶況不正乎在陰之鳴鶴可遠孚而不求於遠有其實終得其名登天之翰音孚不遠而欲求於遠驚其名終喪其實故聲聞過情君子恥之

象曰翰音登于天何可長也

此色取仁而邦家必聞者之不能久也

中孚信也必中孚而後謂之信信者已孚於人人亦信乎於己也孚不本乎中則无本中不見其孚則无用中卽剛中孚卽柔內也中德爲實孚德爲虛實其德則所存无我虛其心則所感无私故有孚攣如孚之固結而不解孚乃化邦孚之溥博而无遺絕類而馬匹亡以去其孚之累至信而豚魚及以表所孚之神幾望之月柔德感孚之隆利涉之川剛德感孚之捷當初之未孚也則安以俟之苟有他心失其所孚之本矣鶴鳴止有子和孚於近則遠者可知翰音而欲登天孚於遠而近者已失故君子止知有好爵之靡而不求敵應之得不然孚之本未足於己而欲孚之用及於人其能免或鼓或罷或泣或歌七情之顛倒乎

䷽（艮下震上）

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

存於中者信見於事必謹（寧拘无縱寧樸无華寧謹无悠）故中孚繼以小過小過小心謹慎而過也四陰（初二五上）過於二陽（三四）大陰小震雷發於艮山上雷聲已微皆小過之象也外震動內艮止小過之德也事雖小過而理則亨如過於愛過於厚是也利貞者言不可矯枉過正以拯小過之失也可小事柔之過也如行過恭喪過哀用過儉不可大事剛之過也過則敗於而身亂於而家凶於而國矣

卦有飛鳥之象（初二五上其羽翼也三四其體也）遺之音託鳥言以語誠凡鳥上无所棲下有所止上則甚勞下則甚逸故不宜上宜下猶人不可趾高氣揚當跬步循規矩則得正矣故曰大吉

彖曰小過小者過而亨也

小過過也過雖小亦謂之過然不得已而救當時之弊如與其不孫也寧固雖過猶不失也

過以利貞與時行也

過而不失其正故能與時偕行如國奢示儉國儉示禮寬以濟猛猛以濟寬一若有過實因乎時大過曰時之大小過曰時之行當過而過非聖人不能也

柔得中是以小事吉也

柔者小心謹慎之謂謹慎而得乎中此小事所以吉也（本義以二五言不必泥）

剛失位而不中是以不可大事也

任天下大事在乎剛而失位之剛恃才妄作不中之剛負氣妄爲此大事所以不可也（本義斥三四）

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

凡事自上而下其勢順自下而上其勢逆故搏風之鵬

反不若控地之鷃順逆之分也故智小謀大力小任重鮮不覆不若過於拘謹於理爲順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者過之小者晁氏曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲故晏嬰矯之以儆褻雖非時中亦能救時厲俗

初六飛鳥以凶

陰柔在下不宜上也乃鳥而飛失宜下之道矣无論羽

毛未豐不可高飛即豐矣而在下迅疾如是是以取凶猶少年輕舉妄動禍由自作此趙括諸葛恪之流也（大過三四取象於棟小過初六取象於鳥初翼翰也）

象曰飛鳥以凶不可如何也

不曰如之何如之何者吾末如之何

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

柔順中正祖妣君皆斥五也（本義以祖斥三四是有二祖矣非且柔不能過剛）過其祖謂二柔正過五之不正也遇其妣謂二柔中遇五之柔中也（臣不可過君故不曰過其君曰過其祖孔子象傳已明先儒未會意耳過其祖猶賢孫邁乃祖武也不曰遇其君曰遇其妣明以柔中相遇合如孫婦祔於祖姑也）不及其君臣子

事君之心每懷靡及也遇其臣適遇乎臣道之當然則无作威作福之咎如周公有過成王之才（是過其祖）而遇成王恭順之主（是遇其妣）雖制禮作樂而公孫碩膚（是不及其君）盡臣道也（是過其臣）諸說紛紛頗覺費解臆爲是說以俟知者

象曰不及其君臣不可過也

截然名分不可紊凡事有取於小過若臣不可過於其君也洪範曰臣无有作福作威玉食此爻所以不曰過其君曰過其祖也

九三弗過防之從或戕之凶

過剛不中不能小心謹愼處小過之時弗過防謂剛愎自用无事過防不知從或戕之凶立見矣此莫敖舉趾高心不固卒敗於羅

象曰從或戕之凶如何也

言君子凡事小心不可意氣自縱不獨小人戕之即人人皆從而戕之也或字不指一人或擊之者求益而反損或戕之者自縱而弗防（程傳謂小人道盛必害君子防之不至必爲所害愚謂以之釋妡剝則可以釋小過則非）

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以剛居柔无過剛弗防之咎（上三則過剛）弗過遇以下皆申明所以无咎弗敢過剛而求遇合乎情理自謂用剛以往

則危厲矣必嚴以戒之勿自用其剛然後可以永守其貞正也（永貞非不可固守其常之謂）

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

何以弗敢過剛而務求合乎情理以已失位而不中也不可長深明剛之不可縱

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲在天猶鳥之在上也雨則下矣不雨猶未下自我西郊雲從西起多不雨則仍在上也在上而不安於在上以澤之未下也公而弋取巖穴之士以施澤於下民（五柔中與二合德）在穴之鳥即不飛之鳥得宜下之道者巖穴

之君子也（小畜密雲不雨臣畜君之心小過密雲不雨君澤民之心也小畜西郊文王作於羑里時乎小過西郊周公作於居東時乎）

象曰密雲不雨已上也

已上者謂已居其上而不能澤於下（小畜尙待臣畜君而心必上通小過已上君澤民而心欲下究）

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

居小過之極震動之終弗求遇合乎情理而任情以肆其過猶飛鳥肆其羽翮自投網羅凶由自取是謂天災人害並至與迷復凶有災眚同

象曰弗遇過之已亢也

亢謂居上在乾爲龍之亢則有悔在小過爲鳥之亢則有凶失宜下之道也

小過者時也時當小過則過不得云无過惟過而以小心謹畏出之救時之過遂謂之過過而亨通乎人情過而利貞酌乎時勢事可小不可大者剛柔之分位宜下不宜上者順逆之異此君子行過恭喪過哀用過儉過猶未過也初之飛鳥以凶在下而欲上趾高氣揚之過也上飛鳥之離已上不能下自尊卑人之過也此謂之過不得云小過三不過防或從而戕任剛之過而不救也四弗過遇嚴爲之戒懼剛之過而自懲也二過其祖則有大過其君之才遇其妣常全不及其君之念密雲不雨欲其雨在穴不出欲其出二五小過之善者卽宜小宜下之義也

䷾（離下坎上）**既濟亨小利貞初吉終亂**

小心謹慎者事雖過必濟故小過繼以既濟既濟定也六爻皆當位上坎下離水性潤下火性炎上水火交成既濟猶天氣下降地氣上騰地天交而成泰也既濟亨小利貞者非謂亨之小而不大也既濟則亨矣當小心以持之宜正以守之故曰小利貞初吉終亂申上文曰亨初則吉矣因既濟而人心懈怠所以救其終亂宜小心守正也既濟未濟如泰否極泰而否故泰上三爻有平陂城隍之義極否而泰故否上三爻有休否傾否之事相倚伏也既濟未濟亦然既濟之極反爲未濟故既濟初吉終亂未濟之極反爲既濟故利涉大川然觀互卦既濟中互未濟者三不俟其終早知其未濟也其中必恃治安耽逸豫識者已卜其終亂矣未濟中互既濟者三不俟其終早知其必濟也其中必惕危微厲精勤識者已決其將濟矣雖曰天命實由人事

彖曰既濟亨（句）**小者亨也**

既濟已亨當小心以保其亨也（先儒多以亨之小者言謂立綱陳紀爲小精神心術爲大既濟之後止於修法度故曰小非同屯之時奮經綸故曰大遂疑彖有缺字欲補之不知理无大小紀綱法度非精神所運耶彖傳甚明不必多生枝節反覺費解）

利貞剛柔正而位當也

初剛二柔三剛四柔五剛上柔六十四卦惟此卦當位在國君臣各盡其道在家父子各盡其宜在人大體小體各得其理也

初吉柔得中也

柔中斥二既濟取柔中不取剛中既濟之後宜於守成柔中以持之剛則妄作此班昭所以規任尚也若剛而自用何以保此初吉耶

終止則亂其道窮也

亂見於終亂之原由於止不獨承祖父業乃逸乃諺即身創大業如梁武帝崇奉釋教兒戲干戈清談廟畧卒亂於侯景皆中止之窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相尅也可以相生相資也可以相滅君子觀於既濟未見患而思其患不必防而豫爲之防綢繆至而陰雨无權精神周而疾疹不作思患如懼火之燎原豫防如懼水之潰決

初九曳其輪濡其尾无咎

此初吉者人皆濟而已不濟以剛正也如將濟竭力曳其車輪以回焉則濡其馬尾矣（牽車必以馬傳義謂狐之尾恐未然）故无

犯險之咎。詩曰人涉卬否。是也。

象曰曳其輪義无咎也

以義決之不俟見於事。（言義无咎者四。復三、解初、漸初、既濟初。此與解俱正應九四。而不遽應。確然以義自守者。）

六二婦喪其茀勿逐七日得。

正應五。臣道即婦道也。茀車蔽。以翟爲之。詩所謂翟茀以朝是。二離中文明之德。象取諸雉。喪其茀。謂五不以禮來。如婦喪其茀不升車也。勿逐。戒其以禮自守。勿得追逐。理數既到。七日自得。（初曳輪以義自守。二喪茀以禮自防。禮義既濟之大節也。震二喪貝。喪於此而得於彼也。既濟二喪茀。喪於始而得於終也。得喪无常。當靜以需之。睽言喪馬。亦此意。若

喪羊喪牛。義別有取。）

象曰七日得以中道也。

言以中道而得。非以僥倖而得。中道禮也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

下卦之終。離體之極。既濟時也。高宗商王武丁。中興之主也。鬼方荊楚。南方也。詩曰撻彼殷武。奮伐荊楚。罙入其阻。裒荊之旅。有截其所。言伐荊楚而功成也。三年克之。言其久也。小人勿用。謹其後也。（詳見師上）既濟言其功成。懼其入於未濟也。故曰小人勿用。未濟言其事始。欲其終於既濟也。故曰有賞於大國。

象曰三年克之憊也。

憊者曠日持久。兵勞力竭。雖足克之。然已憊矣。於功成之後。念作事之初。瘡痍猶在心目。使人怵然。善保既濟之意。

九四繻有衣袽終日戒。

下卦之終。上卦之始。初吉已過。懼其終亂也。蔡氏曰。繻、衣之美者。袽、衣之敝者。於衣美而慮其敝。猶初吉恐其終亂。不待既敝而後終日戒也。（傳義繻作濡。謂舟之滲漏。以衣袽塞之。所以終日戒。取濟川之義。非也。且已破字。即濡而滲漏。舟已破矣。即衣袽塞之。亦何補乎。）

象曰終日戒有所疑也。

天下惟无所疑者不知戒。有所疑。即於繻而疑其爲袽也。終日戒之。庶不終亂乎。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。

東鄰（斥上）西鄰（斥四）借以取象。（傳義以東鄰斥五。西鄰斥二。非。既曰鄰。則五居中矣。）書曰黍稷非馨。明德惟馨。又曰鬼神无常享。享於克誠。東鄰殺牛享祀。豐潔誠之。不致神其吐之。西鄰禴祭薄物。致享誠之。既至。神必鑒之。故東鄰不如西鄰之實受其福也。九五剛中正。鑒於東鄰西鄰。若彼猶震不於其躬。於其鄰。惕然危懼。庶不致於終亂。（泰於食有福。善於保泰。既濟實受其福。善於保濟也。）

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也。

禮時爲大時卽君子時中之時。兢兢戒慎敬之至也吉大來則不至終亂。

上六濡其首厲。

旣濟之極懼終亂也。能惕然時時以濡首爲危厲庶足以保而不至終亂乎。

象曰濡其首厲何可久也

警然於旣濟之不可久故能常以濡首爲危厲事必求其濟旣濟事之定也戒之以小心則意氣不敢縱勉之以利貞則邪辟不自入此君子於初吉卽思患豫防至

終亂圖之晚矣夫濟而至終亂必不能以禮自防而縱敗禮也不能以義自守而欲敗度也功旣成忘前日之勞事獲濟樂小人之用奢侈而不知節危厲而不知防不能戒於終日遂至卽於終亂矣。果其如初之曳其輪而不進則能以義自守也二之喪其茀而勿逐則能以禮自防也七日得而道永守乎中三年克心不忘其憊繻未袽而恐其袽小人勿用而恐其用不爲東鄰殺牛之豐甘爲西鄰禴祭之約怵然濡其尾於始危厲濡其首於終何患旣濟轉爲未濟乎

䷿（坎下離上）

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。

天道不窮於運萬物不窮於生聖道不窮於功王道不窮於治易道不窮於用蓋窮則變變則通故旣濟繼以未濟猶泰之有否也泰否循環旣濟未濟迭運天地人物皆如斯卦離火在上而炎上坎水在下而潤下兩不相濟故爲未濟未濟有亨之理存焉亨則旣濟矣小狐汔濟以下懸象以示人當未濟時不可妄逞才勇有所逞則不濟矣程傳老狐善疑聽堅冰而後濟則无濡尾之患濡尾則不能濟小狐勇於濟（汔如仡仡勇夫之仡本義汔如字幾也程

傳可以兼之）終於濡尾不克濟故无所利愚謂小狐猶小子少不更事自負才勇謂天下事无難及事不濟始知老成可倚此趙用趙括悔不用廉頗也

象曰未濟亨柔得中也

未濟之時剛則躁而不能忍過則迫而不能待終无以亨惟五以柔中居尊位柔則靜而不躁中則正而不過所以亨也。

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未出中謂未出坎險之中（程傳斥二非也二中以行正者謂三與四）未濟急

欲求濟終不能出險猶未濟也不續終謂有始无終也雖不當位剛柔應者六爻皆不當位疑未濟終於不濟然上下剛柔相應已不能濟而得人以濟此三爻所謂利涉大川也柔得中旣濟與未濟同凡濟事皆非剛躁者所能也旣濟以終止而致亂猶未濟以不續終而不利旣濟取於剛柔正未濟取於剛柔應旣濟在持己未濟在得人旣濟未濟卦雖殊而義相因也柔中者心之敬也終止不積終心之怠也　與未濟皆一心之敬怠所由分終始者天之行人之道也故艮成終卽以成始歸妹亦人之終始也蠱與恆皆曰終則有始不如是何足以治蠱何足以爲恆乎然人能持終者有故厚德則能有終（坤乃終有慶无成有終以大終而代有終）敬以持久則能有終（需小有言終吉敬之終吉）不與世爭則能有終（訟小有言終吉訟則終凶）能守成則能有終（訟食舊德終吉）誠以親人則有終（比終來有他吉）能懼則有終（履愬愬終吉繫辭懼以終始）能謙則有終（勞謙君子有終）介以自守則有終（豫介於石不終日貞吉）危厲則有終（蠱厲終吉終无咎）順以畜小人則有終（剝以宮人寵終无尤）能儉則有終（賁束帛箋箋吝終吉）誠以納諫則有終（坎納約自牖終无咎）誠而威如則有終（家人有孚威如終吉）夬決小人則有終（夬君子夬夬終无咎）困而安則有終（困來徐徐吝有終）正以黜邪則有終（鼎我仇有疾終无尤）正以待下則有終（旅得童僕貞終无尤）貿而得名則有終（旅射雉一矢亡終以譽命）若夫无初有終睽則得人以持其終也巽則先庚後庚以圖其終也其不能有終者訟之終凶終朝三褫也比之无首无所終也小人剝廬終不可用也折其右肱終不可用也迷復之凶終有大敗也婦子嘻嘻終吝也夬无號終有凶也歸妹永終知敝也是皆縱情肆意憂懼不存才不足以出險識不足以知時旣失於前復誤於後至旣濟而終亂未濟不續終无大彰明較著者必也乾以大始坤以大終乎

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上兩不相濟君子觀之知物以羣分也愼以辨之使各得其性方以類分也方以居之使各聯其情此未濟終於濟也辨物如水之脈絡分明居方如火之昭融而化謙稱物平施萬物咸遂其情未濟辨物居方萬物各得其所此聖人首出庶物盡己性人性物性參贊化育一乾之品物流形坤之品物咸亨也

初六濡其尾吝

柔居初才不足以濟急欲求濟濡其尾則不能濟矣故吝（旣濟初濡其尾本不欲濟迫於事勢无如何故无咎未濟初濡其尾急於求濟逞其冒昧以勇往故致吝）

象曰濡其尾亦不知極也

敢濟至於不濟不知時之不可已之不能故云極也惟

其不知。遂冒險犯難。春秋傳所謂犯五不韙以伐人也。（極木義作敬。謂不知敬慎。破字不必從。）

九二。曳其輪。貞吉。

有中德。具可濟之才。而不急濟。曳其輪而回焉。得未濟之正故吉。蓋恭遜者人臣之節。必俟六五柔中之主。與之共濟始濟。故常如未濟焉。（既濟之初。雖曳其輪。已濡其尾。故僅无咎。此則曳其輪不濡其尾。是不果於濟。以爲濟則无不濟故吉。）

象曰。九二貞吉。中以行正也。

以剛居柔不正。惟中則所行自正。故能以不濟。（易有正而不中者。中則无不正。觀於此益可見。）

九三。未濟征凶。利涉大川。

柔居剛不正。未濟時也。（六爻惟此爻言未濟。四五上則漸濟。）急於征行則凶。惟資於人始可出險。（此卽未出中者。以正應上九。雖不當位。剛柔應。）書曰。若涉大川。予惟往求朕攸濟。詩曰。淠彼涇舟。烝徒楫之。濟川必資衆力。濟難必賴衆材也。

象曰。未濟征凶。位不當也。

六爻皆不當位。獨三言之。未濟將濟時也。苟非得應。其曷以濟。

九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

不正宜有悔。故得正而吉。悔可亡。（二四五皆曰貞吉。勉之也。苟不正卽僥倖獲濟。君子不取。）震用者。凡濟難必有震動之才。（屯曰動乎險中。解曰動而免乎險。）故未濟雖取乎柔中不急於濟。然欲濟必資乎剛。震用所以獲濟。伐鬼方於既濟三言之。功既成而已濟也。於未濟四言之。事伊始而求濟也。震用殷武之撻也。有賞勸功之典也。三年言其久。於大國猶在師中也。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

安溪曰。言憊者。欲愳其艱。言志行者。欲厲其志。愳謂憊者念其已往之勞。猶光武不忘滹沱之患也。志行者奮其始事之志。猶光武討王莽之亂也。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。

无悔之義優於悔亡。五文明之主。有文明之德。君子之光。言其光輝發越於外。在聖學不急於求成。而積累既深。則篤實而有光輝矣。在聖治則不急於求濟。而不言之德光於四方矣。誠信積於中。孚於人。吉而又吉。此未濟之終濟也。

象曰。君子之光。其暉吉也。

詩曰。庭燎之光。又曰。庭燎有暉。蓋光者明之著。暉者氣之焰也。安溪謂於焚山之生草木。既雨之見青天。驗之信然。自未濟而濟。其氣象異也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

未濟而既濟當致其誠信以孚於天下而飲酒以樂之養天下和平之福不妄作爲以自擾也故无不濟之咎然樂極而不知節則飲酒必至濡首（易言酒皆取諸坎恐其陷也需需於酒食坎樽酒困困於酒食及此皆有坎）雖自問有孚然揆之於理已失是既濟轉爲未濟也蟋蟀之詩始勸以樂卽曷以好樂无荒亦此意蓋安不忘危存不忘亡治不忘亂懼以終始其要无咎此未濟而濟不復爲未濟也

象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟濡首曰何可久未濟濡首曰不知節節則宴樂而不陷久則沉溺而不反始於不知節終必至於久而不

濟正互相發明

六十四卦終以未濟蓋自有乾坤而泰否之運剝復之機既濟未濟之倚伏雖曰循環而天生物而物不遂其生地成物而物不遂其成卽天地猶未濟耳故必藉人以濟之此人所以配天地而爲三才也未濟不可急於濟故其體主乎柔中未濟而必求其濟故其用在乎剛應此小狐之濟不利大川之涉則利也初濡尾戒於未濟之先上濡首戒於既濟之後二曳輪而不濟後必獲濟上飲酒而獲濟後懼不濟鬼方伐震其濟之志君子尤成其濟之功其事在貞正其心本有孚蔑不濟矣

周易述翼卷五

賁禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天尊純陽積氣而上浮地卑純陰凝質而下奠易之乾坤已定於天地矣（此與天高地下萬物散殊而禮制行相表裏禮言其事易言其理也）卑高者在天則日月星辰在地則山谷川瀆易爻貴賤已位於卑高矣（五爲君則貴上貴而无位四三二初則臣民之賤也）天地間陽動陰

靜固有常卽陰陽各有動靜亦有常易之陽剛陰柔（卽奇耦）因之斷矣天之方經緯次舍地之方燥濕剛柔人之方向背左右皆以類而聚天時地利人情是也物卽方中之物（未濟之象曰愼辨物居方）其品則以羣而分類別也以類聚是由分而合羣合也以羣分是由合而分或合或分順理則吉逆理則凶卽易吉凶所由生也在天成象在地成形兩在不同皆出一氣如在天日月星辰卽在地火水石土（如春秋傳隕石於宋卽隕星是也）象言其菁華形言其形質也張子曰兩在故不測此變化之在天地也易之老陽變少陰老陰變少陽由是見焉此一節言易理在天地萬

古不移未有易而易理已具既有易而易理在天地之間此不易之易也

是故剛柔相摩八卦相盪

陰陽相迫切謂之摩（如老陽變少陰老陰變少陽）陰陽相交錯謂之盪（如一卦變八卦八卦變六十四卦）天地之初陽剛陰柔而已兩相摩而有雷風日月山澤之象猶易之初乾坤而已兩相摩而有震巽坎離艮兌之卦由是乾與兌離震巽坎艮坤交卽兌離以下无不交（卽先天圖乾天次澤天夬火天大有雷天大壯風天小畜水天需山天大畜地天泰又天澤履以次相交）是爲八卦相盪而爲六十四卦此易之交易卽天地之交易也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

此一節由天地之變易而歸於易簡統上文成象成形相摩相盪變化不測皆不貳之德握其樞也鼓萬物之生機莫大乎雷霆（霆卽電也見穀梁傳）潤萬物之生氣莫大乎風雨（震雷離霆巽風坎雨）日行寒則月行暑日行暑則月行寒漢志、日極南至牽牛爲冬至是赤道也月則立冬冬至從黑道日極北至東井爲夏至是黑道也月則立夏夏至從赤道是謂日月運行一寒一暑暑以舒萬物之生寒以斂萬物之藏（吳氏曰羲皇圖左起震次以離鼓之以雷霆也右起巽次以坎潤之以風雨也離日坎月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之運行而爲寒也書曰日月之行則有冬有夏按吳氏始從先天圖發明此二語實則日行東南是近赤道爲冬至則非是日行西北是黑道則爲寒以日行月行分貼寒暑雖覺有理究未淸亮從班志說是）此變化之行於天者品乾陽道以生者成男品坤陰道以生者成女凡物雌雄牝牡亦然此變化之在於地者統上文千變萬化莫不有始而惟乾主其大始莫不有成惟坤作其成（彖傳乾元資始坤元資生說卦傳乾以君之坤以藏之是）其主之也无心則易知也其作之也无迹則簡能也易乎易簡簡約卽健也順也中庸曰其爲物不貳則其生物不測是也其在人易知卽未發之中簡能卽中節之和立天下之大本而天下之千變萬化皆由此出此乾所以統乎坤也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此一節言人能體乾坤之德其極與天地參也易者天之誠相見以誠則人易知簡者地之順相接以順則人易從（易簡之德人得於天地者卽天命之性率性之道自物欲汨性流爲艱險逆理則人難知難從蓋）得乎人同然之性不獨易知也人皆愛之則有親矣協乎人大順之情不獨易從也人皆化之且有功矣有親

則天下俱見以誠是與天同其久（不誠者必不可久也）有功則天下共協於順是與地同其大（不順者必不可大）德成於己業見於事在天地則盛德大業在君子則崇德廣業故曰賢人也（德不久則積不崇業不大則積不廣何以勝大）是天下之理萬殊總不外於易簡是誠也者盡己性盡人性盡物性參化育天位乎上地位乎下人位乎中矣是本舊說在下文詳辨

愚按此一節先儒主學易者說其來已久竊疑非也首節言易準乎天地凡不易交易變易俱歸本於易簡則此節惟以易道言以勉乎體易學易之人也易則易知者謂易道坦易天下所易知即幽明之故死生之說鬼神之情狀无非一誠所出所謂確然示人易也簡則易從者謂易道簡約萬物所易從故遠則不禦邇則靜正天地之間則備无非大順所通所謂隤然示人簡也易知則有親无有師保如臨父母也易從則有功定天下之吉凶成天下之亹亹也有親則可久吉凶與民同患而窮則變變則通通則久也有功則可大廣大悉備有天道有地道有人道也可大可久謂德業盛大在天地則富有日新在聖人則崇德廣業在君子則進德修業皆從易簡出也易簡而天下之理得者易簡之善配天地之至德而以通天下之志定天下之業理无不得也

成位即天地設位易行乎其中回應天尊地卑乾坤定矣管見若此願以質之高明

右第一章此章明未作易以前易理在於天地既作易之後易理在於人身以起下章君子也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

宓羲氏設八卦觀天地雷風日月山澤之象重為六十四卦文王繫彖辭周公繫爻辭觀萬物之象以明吉凶剛柔相推謂太剛推為少柔太柔推為少剛一卦變六十四卦六十四卦變四千零九十六卦二萬四千五百六十四爻而變化生焉（卦未設而剛柔之斷在陰陽動靜之中卦既設而剛柔之推生變化吉凶之象）

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之占辭也失得憂虞者人之行事也虞氏曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞也（虞安）蓋人之行事得則獲吉失則獲凶憂則能悔安則致吝是吉凶者人事得失之象悔吝者人事憂虞之象也吉凶相對而悔吝居中悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶猶人事得失相對而憂虞居中憂自失而趨得虞自得而趨失即孟子所謂生於憂患而死於安樂之意

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極

之道也。

變化迭更易也。卽人之進退互用也。陽剛陰柔易也。卽人之晝動夜靜也。柔變化剛，剛變化柔，猶人進而晝出卽退而夜入，退而夜入卽進而晝出。進而晝則陽，退而夜則陰也。（吉凶悔吝不易也，變化剛柔變易也。）人事得失憂虞進退晝夜无非易理。聖人作易以前民用，理皆在人身。示學易者當反求諸身也。六爻之動，動卽變也。而天道（陰陽）地道（柔剛）人道（仁義）三極之道皆備焉。（先儒以初二爲地，三四爲人，五上爲天，特假爻位以示人。其實一。爻之動，无不有天地人之道。總言六爻者，言其動无非此理，切不可泥。）

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。

居謂存諸心。安謂默而成之，不言而信也。易之序卽剛柔變化盈虛消息之序，而晝夜進退用舍行藏因之。大行不加，窮居不損也。樂謂洽諸心。玩則引而伸之，觸類而長之也。爻之辭如中孚鳴鶴在陰辭也。玩之於言行樞機，節不出戶庭辭也。玩之於君臣愼密，如本義所稱橫渠謂每讀每有益是也。

是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

上節居字以心言，此節居字以身言。謂平安无事，觀六十四卦三百八十四爻之象，而玩繹其辭，如孔子韋編三絕，庶无大過。動而有事則筮蓍觀一爻或二三四五六爻之變，而玩味其占（如吉凶悔吝。）若孔子筮得白賁，知其无文，學易之事也。其見春秋傳蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用，知莊子曰在師之臨曰師出以律否臧凶，言在卽玩辭也。陳敬仲初生，陳侯筮之，遇觀之否，曰觀國之光，利用賓於王。晉文定襄王，筮之遇大有之睽，曰公用享於天子。遇卽玩占也。平居學易而易道備於身，有事用易而易道見諸事。易皆天理也，動靜无非天理，是以自天祐之吉无不利也。

右第二章。此章言易道在人身。聖人作易卽人身之理

以示人，而君子奉之以治其身也。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

彖舉全體，如彖之全。爻舉六爻，如彖之分。彖言象，象亦有變（如乾六爻皆變成坤。）爻言變，變亦有象（如乾潛龍）五文也。理存諸象，觀象而爻之理在其中；用存諸變，觀變而彖之用亦在其中。天下之事有萬，聖人假象變以通之，所謂易知易從也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

上章失得以人事配卦爻吉凶。此則專就卦爻言，明彖

爻云吉凶者失得已判然也由悔而趨吉由吝而趨凶悔之小疵在前吝之小疵在後无咎善其補過（大過過涉滅頂凶无咎節不節若則嗟若无咎皆在此例也）能補過則无過此孔子刪書以秦誓終也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

陽貴陰賤而列貴賤則不存乎陰陽而存乎卦位（如五為天子四為相三為卿二為大夫初為士民上貴无位）陽大陰小而齊小大則不存乎陰陽而存乎卦（如大有以陰爻為主卦亦大豫以陽爻為主亦小）然稱名雖小取類皆大則不齊之齊也象示吉凶而辨吉凶不存乎象而存乎辭（如節初不出戶庭節二不出門庭辭也象同而初无咎二凶觀辭自辨）者各指其所之也（辨吉凶者存乎辭則得意忘言之說非也象者言乎象者也則得言忘象之說非也）

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

悔其既往吝於將來以此為憂則存乎分辨善惡警惕危厲所謂介也（豫介於石兌介疾有喜孟子介然成路亦此意）震動以出以期補過无咎則存乎悔心一生痛自刻責所謂動悔有悔吉行也（孟子无恥之恥无恥矣同）

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦之大極乎天地之大而无外卦之小入乎萬物之微

而无間險危險易平易辭之危者可使平辭之易者可使傾辭也者各指乎人所向往（指如指南卑之指）使人去危就安如父母之指使其子也

右第三章此章備言易之體例大指以示人

易與天地準故能彌綸天地之道

此一節包下文三節準平準也廣大準天地變通準四時奇耦準陰陽易簡準健順彌如彌封之合而无間太和之保合大德之敦化也綸如絲綸之有條不紊性命之各正小德之川流也道卽下文窮理盡性至命之道惟其準是以能

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此一節言易之窮理也（本義以下三節俱云聖人雖易聖人天地一也然是章易字起專就易言始得）三知字窮理之極凡日月風雷之屬皆天文凡山澤川谷之屬皆地理卦象準之天文地理不外陰陽仰觀俯察故知自陽趨陰之謂幽自陰趨陽之謂明其盈虛消息之故易无不盡也乾知大始坤代有終原其始則繼善成性反其終則全受全歸始之終之畫卦已具終始无端死生生生之謂易故死生之說易无

不全也陰精陽氣聚而爲物（凡名物事物皆然）陰魄降陽魂游散而爲變（凡事變物變皆然）易之有卦陰陽消息卽鬼神之對代卦之有變陰陽交互卽鬼神之流行其情狀易无不見也蓋知天地必知幽明知幽明必知死生知死生必知鬼神天文地理乾坤括之矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此一節言易之盡性也似如以似以續之似謂與天地相繼續故與天地之理不違背（舊說似猶準複）蓋天地之性人爲貴自繼善成性人莫不有是性惟仁者見之謂之仁

知者見之謂之知而性偏惟易括其全也有周萬物之知而實能以道濟天下則信以行其仁此貞下起元卽探賾索隱鉤深致遠而非怪僻故知不過有旁行之仁而禮以節之義以審之知以明之此自元而亨而利而貞卽以健行以順行以動行以和行而非兼愛故仁不流樂天知命知之精也樂義理之天知氣數之命（以義理爲主而氣數不惑）故俯仰不憂安土敦仁仁之熟也隨遇而安土加厚以敦仁（外物不移性天自擴）故措施能愛知仁合德易皆備之

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此一節言易之至命也天地之化往過來續而无息溥博廣大而无外而易範圍之而不過天地一太極也萬物之品不同類萬物之生不同時而易曲成之而不遺（曲一端也曲禮之曲）物物一太極也言易大无外小无內若此似難知也然通乎晝夜之道而知晝夜陰陽之對代也晝而夜夜而晝陰陽之流行也通乎此則凡幽明死生鬼神不外是故語神則无方向不能測陰陽之所在語易則无定體又不知陰陽之變之所適也

右第四章此章言易道大无外小无內聖人作之以準

天道地道君子所宜學也

一陰一陽之謂道

承上章申言天地之道不外乎陰陽（幽明死生晝夜鬼神皆陰陽所自出）先言一陰者陽交陰而一陰生後言一陽者陰交陽而一陽生生生不已故謂之道未有天地道在陰陽之先既有天地道在陰陽之內（先儒云陰陽非道陰陽所以然乃是道義反晦）一陰一陽相對道之體一陰一陽遞嬗道之用蓋合形上形下者言之萬物負陰抱陽无非道也

繼之者善也成之者性也

萬物之生皆品陰陽然人者天地之精萬物之靈陰陽

之會五行之秀也本乎天之命以生繼而不絕者此善也成而不虧者此性也（天之命本善故繼之者亦善性之理本全故成之者亦全）詩曰秉彝書曰恆性孟子性善一也繼善成性即天命之謂性中庸自天言故曰命易自人言故曰繼繼在天人授受之間成則完全皆善也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

承上文言人性雖善而氣稟或偏稟於陰之多者爲仁見乎天地之涵育萬物也遂謂吾性中有仁稟於陽之多者爲知見乎天地之昭融萬物也遂謂吾性中有知

至百姓日在陰陽之中而不知至道存焉故知仁合德成乎性善之君子鮮見於世也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此言天地之陰陽生生萬物也顯者陽之明本諸陰斂之仁以爲顯（仁如果實之仁秋冬斂藏春夏發生也）藏者陰之斂即爲陽明之用以爲藏用即顯也藏即仁也此陰陽互根晝夜迭運元亨利貞貞下起元也凡此陰陽倚伏開闔鼓動萬物之生機天地自无心而成化故不與聖人同憂（作易者其有憂患乎憂世憂民與樂天知命故不憂並行不悖）德藏於中者仁也業顯於外者用也德由內以發外故曰盛（即顯諸仁）業由外而入內故曰大（即藏諸用）至矣哉者言顯者藏者流行不息充塞无間也富有日新推廣言之富有謂萬物皆正其性命即藏用之包括无遺日新謂萬物迭運其生機即顯仁之日新月盛先言大業後言盛德反諸其本以起下文也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事

此言易道陰陽生生不已也陽生陰陰生陽故日月爲易易无體而有象成象之謂乾即在天成象凡日往月來雲行雨施陰陽之成象於天者於乾見之效法之謂

坤（效如效力之效）即在地成形凡山川原隰邱陵林麓陰陽之效力於天而法著於地者於坤見之數者陰陽之數極其數則老少遞變（老陽九變少陰八老陰六變少陽七）占事知來謂筮蓍也通變通陰陽之變事不一事於爻之變通象之此則易之生生見於人事者也

陰陽不測之謂神

此統天地與易言張子曰兩在故不測神无方也不測亦无體易无體也不測亦无方故法象有乾坤之可見而神則不可測也

右第五章上章言易與天地準此章天地與易準也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣。

此承上章陰陽不測而言。蓋易以道陰陽也。廣謂東西南北、大謂宇宙上下。遠謂遠取諸物、近謂近取諸身。天地之間謂上蟠下際中間虛空之境。言易道之廣而无限、大而无虧。言乎遠則萬物同此陰陽之生而氣化无不到。言乎邇則一身无非陽陰之會。靜則各安其位正則各順其常。言乎上下虛空之境无非陰陽所充塞則備矣。中庸鳶飛魚躍上下昭著亦此意。

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。

易有乾坤象則奇耦也。德則健順也。易簡也。氣則陰陽也。卽天地也夫婦也。乾之德一而不二故其靜也專一而无他惟其靜專是以動直而主施。坤之德一而不散故其靜也翕合而不洩惟其靜翕是以動闢而主受。靜專靜翕陰陽未交各安其位。動直動闢陰陽相交各順其性也。乾大生坤廣生同一生生不已也。中庸其爲物不貳則其生物不測。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

廣大配天地不易之易也。變通配四時變易之易也。陰陽之義配日月交易之易也。易簡之善配至德者天地健順純精之德而易中易簡之善足以配之申明首章之意。

右第六章。明易道與天地同而歸於易簡也。

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門。

承上章至德而言聖人備易簡之德也。易其至易至簡矣乎所謂誠也。（忠信以進德立誠以修業君子也。）聖人以易之易簡崇

其德則高明配天矣。廣其業則博厚配地矣。其知本生知也其禮本安行也。夫人之生也知本崇氣拘物蔽則卑矣。禮本卑敖惰怠慢則高矣。惟聖人知極其崇則崇效天。禮極其卑則卑法地。聖人之心正則天地之心亦正。聖人之氣順則天地之氣亦順。是天地設位於聖人之心而易道行乎聖人矣。成性卽繼善成性存而又存卽存養省察以存其善於心也。以此心應萬物之用是道所從出之門。以此心納萬物之理是義所從入之門。聖人崇德廣業无異天地富有日新也。

右第七章此言聖人體易之德以起下章君子學易之

事

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象。

聖人之知峻極于天故能周知天下萬物之繁賾、擬如手持之而未定形容、即物宜之見乎外者（物宜猶物理也）象以目得之而自見物宜、即形容之存於中者擬形容象物宜合外內而定之蓋易有實理无實事假象以明之是故謂之象凡彖與爻无一非象不獨說卦傳所載學易者於象而觀其理則知至至之可與幾也。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻。

聖人之禮卑法於地故能洞觀天下之舉動。會通即典禮之存於心者。典禮、即會通之見於事者。觀其會聚之理可通於今古定其典常之禮可行於上下而繫辭焉吉凶判焉所謂循之則治失之則亂蓋易有定理而无定用。蓍爲三百八十四爻以別之是故謂之爻學易者於爻而循其理則知終終之可與存義也（此二節以象爻對舉實則象在爻中吉凶在象中但象理深微吉凶難斷理无二致知行合一也彖亦有象彖爻以該象）

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也。

賾則人生惡不可惡言當反於身心動則人易亂不可

亂言皆當於事理君子所當居而安樂而玩觀其象玩其辭觀其變玩其占以起下文。

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化。

李安溪曰至賾者、聖人所擬而象之故君子亦必擬之而後理可言也至動者、聖人所審而斷之故君子亦必議之而後事可動也聖人知崇禮卑而道義出則與天地變化同矣君子有擬議之功則亦有以成其變化而進乎聖人德業之事也愚謂成變化者於動則遇事占之擬議之以成其變化之用於靜則象與辭旁通之擬議之以廣其變化之理如下文所舉七爻觸類引伸是也此示人學易之方也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子所以動天地也可不慎乎。

鶴鳴子和者象也載其辭者爻也聖人於象爻通其理於言行之善不善明其效於遠邇之應違而榮辱隨之所謂擬議以成其變化也（下倣此）按中孚虛心也九二實德也以是發爲言行修天爵而人爵從之則應而榮反

是以飾偽發爲言行棄天爵而人爵亦亡則違而辱天地之道福善禍淫不可不慎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五先號咷者非物閒之自閒之也後笑者非人合之自合之也君子亦揆己之信孚於同人者出處語默道不同而心无不同利斷金、喻二人之心德堅而決有以判君子小人之羣臭如蘭、喻二人之德言潔而馨不混於君子小人之黨苟心如石轉臭味必差池矣

初六藉用白茅无咎子曰苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

任大事者必基以小心故霍子孟步履不踰尺寸可以託孤諸葛武侯小心敬慎可以託大事論語臨事而懼好謀而成可以行三軍藉白茅而措諸地故茅雖薄可勝大過棟隆之任兩言慎宜着意

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙九三勞而不伐世貴之不以爲貴有功而不德世高之不以爲高非厚德之至者不能也德盛禮恭由中達外致恭存位其謙恭非爲存位而位自存也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

說見文言傳此與勞謙君子正相反亢則有悔謙則有終自貴而无位足以酬之則无勞而亦伐矣自高而无民足以視之則无功而市德矣賢人在下位而无輔必其刻薄成性剛狠傲慢欲致恭以存其位難矣豈僅動而有悔乎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密而不出也

節初九戶庭不出身之節也言語不出口之節也防患於未然慎微於所忽非不言也時然後言耳故九二不出門庭凶

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解六三用小人者亂之源解小人者治之本罪不在小

人乘君子之器在以君子之器與小人乘也爛羊頭關内侯恨不少斬可致十萬卒召黄巾之亂在上既慢其名器小人愈肆其貪殘奪小人之乘者盜得以藉口伐小人之暴者盜得以甘心憂及國家非僅小人之身也是天下本无盜而上慢者招之如盜非能盜其藏慢者誨之盜也人非能淫其容治者誨之淫也天下无誨盜之人主而所爲皆足以致之故曰招也已上七爻申明擬議以成其變化之實明用易之道其變化皆切於人倫日用非機巧變詐之謂則變易之易皆歸於不易之易也中孚鳴鶴誠於己也同人斷金誠於人也大過藉茅敬其事也凡修己接人任事三爻已備而又申之以謙則有終亢則有悔愼密以持事幾之成敬畏以防名器之慢由己及人家國天下之理備矣

右第八章所謂君子居則觀其象而玩其辭也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此龍馬負圖之數伏羲氏因之以畫卦孔子分奇耦以配天地明畫卦之本而二氣五行俱流行其中也班固五行志天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之天數奇陽也地數耦陰也自北而東陰包陽自南而

西陽包陰流行則五行相生對待則五行相尅凡天地間理氣象數皆從此出本義以五爲衍母以十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數（老陰六少陽七老陽九少陰八）二老位於西北（老陽老陰）二少位於東南（少陽少陰）其數則各以類交錯於外也按本義姑就大衍揲蓍言實不止此也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者五奇數也地數五者五耦數也五位相得有以四方相生言者有以四方相待言者爲其相生而相得所以相從而相得也相生如一六水居北而生木於東三八木居東而生火於南二七火而生土於中五十土而生金於西四九金而生水於北相待則水火相尅（南北）金木相尅（東西）然相尅未始不相生是謂五位相得也而各有合者謂奇耦同居陰陽相合也如一六合居北三八合居東二七合居南四九合居西五十合居中也天數二十有五五奇之積五五相乘也地數三十五耦之積五六相乘也綜之爲五十有五五奇五耦之積也成變化者如自北而東猶自冬而春陽内聚而陰外散自南而西猶自夏而秋陽外散而陰内聚陰陽變化運

一頁之　尤　續修四庫全書　第 3　版上下

行於一六三八二七四九五十位之中陰陽之消息盈虛即鬼神之屈伸往來之行乎其中也此不測之機藏於大順之內自河圖出而天地之氣化精蘊見焉

大衍之數五十其用四十有九分以爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

王輔嗣曰演天地之數者五十也（天地之數五十有五本義謂五爲衍母故用五七）大衍舉天地之數而大演之揲蓍是也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通斯易之太極也孔疏餘四十有九合同未分今以四十九分而爲二以

象兩儀也（天地）掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一以象三才也（天地人）揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時也（四揲之餘左三則右必一左一則右必三左二則右必二左四則右必四三變而成一爻九四爲老陽餘策并歸奇則十三六四爲老陰餘策并歸奇則二十五七四爲少陽餘策并歸奇則二十一八四爲少陰餘策并歸奇則十七即所以象閏也）歸奇於扐以象閏者虞仲翔曰奇所掛一策扐所揲之餘（見上）取奇以歸扐以象閏月定四時也按周天三百六十五度四分度之一日行三百六十五日四分日之一而與天會一年三百六十日餘五日四分日之一是爲氣盈月與日會二十九日有奇合朔故一年止三百五十四

日是爲朔虛合氣盈朔虛一年常差十一日有奇故三年一閏五年再閏十九年七閏而成一章是合氣盈朔虛而置閏猶合所掛奇之一策歸於所揲之餘以象閏也五歲再閏故再扐而後掛者張橫渠曰再扐再掛每成一爻而後掛按三變而成一爻已歸奇及扐已象閏矣惟五歲有再閏故於再扐而後掛一以象之再扐謂四揲復掛一復合再扐之餘以象再閏也（郭忠孝曰歸奇象閏也五歲再閏非以再扐象再閏蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扐按郭氏以歸奇爲象閏則於扐二字爲衍文且謂非以再扐象再閏是顯與經文相背孔正義及本義俱以奇爲奇零之奇是奇即扐以扐爲象閏則歸奇二字爲衍文二說各得其一當以經文爲據）

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

策蓍策也老陽數九四九三十六六爻綜之則二百一十有六老陰數六四六二十四六爻綜之則百四十有四綜老陽老陰蓍策則三百有六十即綜少陽少陰之策亦然（少陽一百六十有八少陰一百九十有二）但老變而少不變大衍即變數以示人也二篇之策則三百八十四爻陽爻一百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻一百九十二每一爻二十四得四千六百零八策合之即

萬有一千五百二十也。三百六十當期者。不數氣盈朔虛（邵子經世數及西洋歷皆本諸此。）萬有一千五百二十當萬物之數者。特舉大凡耳。推廣言之。則一爻變六十四卦。六十四卦變四千零九十六卦。二萬四千五百六十四爻。分陽爻一萬二千二百八十二。每爻三十六策。成乘則四十四萬二千一百五十二策。陰爻一萬二千二百八十二爻。每爻二十四策。成乘則二十九萬四千七百六十八策。合之得七十三萬六千九百二十策。

是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與

酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

營。求也。謂分四次營求。分而爲二。一也。掛一。二也。揲四。三也。歸奇。四也。經四次營求而變易之機始著。不言爻者。未成爻也。經三揲而後成爻。卦有六爻。故十有八變而成卦。小成者易之初。止乾兌離震巽坎艮坤八卦也。引八卦而伸之。則八八六十四卦。更觸六十四卦之類。則四千零九十六卦。而天地理氣象數无不備。故曰畢矣。顯道神德行者。蓍策之用。天地陰陽吉凶消長之道以顯。顯則不晦。生人動靜語默進退出入之德行以神。神則不滯矣。可與酬酢。如賓主之相勸。各盡其禮。交致其情。言以蓍應事接物。有如此之美也。可與祐神者。卽幽贊於神明而助神以吉凶告人也。知變化之道者。其知神之所爲。則神而明之。存乎其人。俟學易揲蓍者之有得也。故以子曰別之。成變化而行鬼神者。蓍之德也。知變化而知神之所爲。人之德也。

右第九章。明蓍之用。原於天地。此君子動則觀其變而玩其占也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

聖人之道大中至正。人倫日用之常道也。有四焉。辭皆

切近理則。通微以言。求理者尚之（如上繫中孚七卦。下繫咸十一卦。）變動不居。周流六虛。動而應事者尚之（如上章揲蓍求卦。惟變所適。）法象昭然。類情通德。制器者尚之（如網罟取離。書契取夬。）占判吉凶。明示得失。卜筮者尚之（卜以錢卜。龜單交重折。始見於漢。想孔子時有。故并筮言。）此君子居則觀其象玩其辭。動則觀其變玩其古也。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

此卽觀變玩占也。有爲於近。有行於遠。問蓍以言。其受人命如人所嚮往。无論遠近之事。幽深之理。遂知後來

之事物天下至精謂易簡之德存於中至精而不雜者易也人非至精如易孰能知之

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此卽觀象玩辭也（文僅云定天下之象而辭卽在其中）參伍者卽參天兩地而倚數以天一統地二爲三一統四爲五而天地陰陽四時五行備而變生焉錯謂以參伍交相錯綜謂以參伍之數綜其成本義謂錯者交而互之一左一右之謂綜者總而挈之一低一昂之謂是也（今之算盤珠亦五五一十五）河圖之數无非參伍（中五十爲十五東南八七爲十五西北九六爲十五生數亦爲十五）卽洛書亦然（縱橫直豎參伍）通參伍之變卽天地陰陽五行之變青赤白黑黃交錯而成文而老陽少陰老陰少陽變化皆天地自然之文也（老陽老陰合十五少陽少陰合十五）極參伍之數卽天地陰陽五行之數乾兌離震巽坎艮坤之象定而六十四卦近取身遠取物其象无不定也此卽象原其端於參伍是天下之至變也非通變者孰能知之至精以存主言體也至變以發動言用也體用无二致故下節統之曰神於尙變尙占曰至精是由用以歸體於尙象尙辭曰至變是由體以及用

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此統辭變象占而總贊之合至精至變謂之至神也无思无爲卽无聲无臭寂然不動之中卽感而遂通天下之故故卽天下之思爲也曰遂知曰遂成曰遂定統之曰遂通卽至精至變統之以至神也神无方神不測易神也非至神不足知易易其微矣哉

夫易聖人所以極深而研幾也

深則幽隱而不見寂然不動時也幾則朕兆之已露感而遂通時也惟至精也故能極深則成性存存也惟至變也故能研幾則成天下之亹亹也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

惟深也至精之德存焉故能通天下之志志則无形也惟幾也至變之業存焉故能成天下之務務則有形也能通能成神之所爲也神則不疾自速不行自至極言通成之妙如此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

辭變象占四也合爲二則至精至變合爲一則至神經曰有聖人之道四焉者舉其顯也

右第十章（極言易道之神也）

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此統辭變象占言之設爲問答也物人也務事也人之知識未開吉凶莫判聖人作易開示之使之趨吉避凶以成其事舉天下萬事萬物冒而括於辭變象占之中惟其開物故能通天下之志（此通志即上章通志）惟其成務故能定天下之業（此定業即上章成務）惟其冒天下之道故能斷天下之疑（此斷疑即上章神不疾而速不行而至）下文蓍卦皆斷疑也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者乎

蓍策七七四十九以六圍一則圓圓則通通則神卦數八八六十四直八横八則方方則定定則知神故能通天下之志知故能定天下之業六爻之義老陽老陰變而成卦（六十四卦皆然）變易无常隨其所適以貢獻於人故能斷天下之疑聖人以神知易貢之德洗淨其心寂然不動則退藏於宥密感而遂通則吉凶與民同患廓然大公萬物皆備物來順應萬物一體神以知來即蓍之德圓而神也知以藏往即卦之德方以知也聖人一易也

其孰能與於此哉必古之聰无不聞明无不見睿无不通知无不括神武不殺則不賞而勸不怒而威者乎

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

明天地陰陽盈虛消長之道察生民得失吉凶悔吝之故是興神物即蓍卦也前民用謂民未用而已開其先所謂開物也本義湛然純一之謂齊肅然惕警之謂戒謂於卜筮之時其心如此故心之德神明不測焉中庸所謂至誠如神也上節聖人以此洗心退藏於密作易之心也此節聖人以此齊戒神明其德用易之心也明觀象玩辭觀變玩占之君子當如是也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此舉顯而易見者示人明觸處无非易也闔戶謂之坤陰也闢戶謂之乾陽也一闔一闢即一陰一陽迭爲闔闢故謂之變往來不窮古今同此陰陽闔闢故謂之通（是上文天之道）見乃謂之象即陰陽之在天成象也形乃謂之器即陰陽之在地成形也象者器之精器者象之著聖人本陰陽之象器制爲蓍卦以用之則謂之法利用則

无不達。咸用則无不周。百姓日用而不知其利。而出入无不利。故謂之神。神者陰陽不測之謂。（卽上文民之故）明天地人總不外陰陽闔闢也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

洪範言皇極。易不言太極。孔子表而出之曰易有太極。理在氣先也。（周子曰太極本无極）極者、大中至正之理。物无不包。謂之太。其大无外也。有理而氣生。兩儀、陰陽也。四象、老陰老陽少陰少陽也。八卦、乾兌離震巽坎艮坤也。（一生二。二生四。四生八。生生俱一陰一陽）八卦定吉凶。則重爲六十四卦。使人趨吉避凶。以成天下之務。斷天下之疑。而大業生焉

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

天地四時日月。天之道也。崇高以下。民之故也。陰陽法象。萬物有之。天地爲大。（申明闔戶謂坤闢戶謂乾）陰陽變通。萬物有之。四時爲大。（申明一闔一闢謂變）陰陽懸象。萬物有之。日月爲大。（申明見乃謂象）崇高富貴。則聖人以天德履天位也。立成器。人亦能之。而利天下。以聖人爲大。（申言形乃謂之器制而用之謂之法）賾謂繁賾。探而盡之。隱謂幽隱。索而得之。深則不測。鈎而出之。遠則難至。推而致之。（猶无有遠近幽深遂知來物）天下之吉凶以定。天下勉勉行之而務以成。莫大乎蓍龜。蓋蓍龜介紹以傳命於人者也。（申言利用民咸用）

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

神物蓍龜也。（天子有道蓍長丈二龜尺二寸）天生之。聖人則之以爲卜筮。變化天地四時也。聖人效之爲陰陽老少。天垂象見吉凶日月也。（合璧吉食則凶周禮十煇朒朓朏魄）聖人象之以立吉凶占辭。伏羲作易時。河龍馬負圖。大禹演疇時。洛神龜獻書。

文王立卦。箕子陳疇。皆聖人則之也。圖書雖分。相爲經緯。則天道人道之交濟。相爲表裏。則天道人道之貫通。是皆明於天之道而察於民之故者也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

見於蓍之四象。則陰陽老少也。見於卦之四象。則辭變象占也。皆所以示人也。繫辭以告。聖人之情見乎辭也。定以吉凶。所以決疑。吉凶與民同患也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天

祐之吉无不利也

引大有上九爻辭以結上文非錯簡蓋履信心之體也思順心之用也凡天之道民之故蓍圓而神卦方以知爻易以貢一闔一闢往來不窮以至通天下之志定天下之業斷天下之疑无非信順之理此君子觀象玩辭觀變玩占於易而尊尚之應上第二章而下繫易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利皆此信順也語簡而意賅

右第十一章此言聖人作易之心用易之道君子所當法也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

意在書先書在言先意見於書書見於言然書不能盡言言不能盡意凡聖人作書皆然似聖人作易意有未盡也復加子曰者設爲問答蓋言有限意无窮意固非言所能盡而聖人立象以盡意象虛而理實也惟虛故能包不盡之意象立而卦設萬物情僞皆在其中而意自盡矣書有限言无窮言亦非書所能盡而聖人繫辭焉以盡言言簡而理賅也惟賅故能傳不盡之言卦立而變通生萬物之利由是而達而言自盡矣一畫自神於盡立象設卦可觸類以引伸變而通之可旁通而四達遇事占之自足鼓舞於人鼓有聲振動而警覺舞有容歡欣而樂慕以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑故謂之盡神（象始於奇耦顯於八卦括於三百八十四爻神若不知其然而然者）

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤奇耦陰陽也易之精緼皆在於此所謂意也乾坤成列而不易之易與變易之易交易之易皆立乎其中（天地設位易行乎其中未作易之易也乾坤成列易立乎其中既作易之易也）无不易之易則

乾坤毀矣而交易變易又何見乎无交易變易則易不可見而不易之乾坤不幾息乎此言易與天地相終始相表裡以起下節

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

道與器皆在乾坤（神意道也卦象器也）乾坤之理精言之是形而上者則謂之道乾坤之象顯言之是形而下者則謂之器其實一也道與器合氣化流行因而裁之陰陽老少盈虛消長則謂之變因變推移妙於其內因而行之變動不居周流六虛則謂之通因其變通舉而措之天下

之民以通志以決疑以定務謂之事業蓋天人一道也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

天下之賾形下之器也是故謂之象聖人立象以盡意也意盡於象則形下之器形上之道存焉天下之動變通之迹也是故謂之爻聖人繫辭以盡言也言盡於辭則變通之迹變通之理存焉極天下之賾而凡天下之情僞皆存乎卦鼓天下之動而凡天下之變通鼓舞皆存乎辭言聖人作易切於人若此起下文學易者之事

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

學易者當如是也化謂化形下之迹而裁形上之理於心勿泥其象而觀其意存乎人之變也（如闔戶坤闢戶乾勿泥於戶而乾坤闔闢之理皆在於心）由是以此理推行於身時止時行不泥於迹存乎人之通也總通變之妙神而明之猶莊子所謂以神遇而不以目視官知止而神欲行則存乎其人也故曰苟非其人道不虛行是人也德行符易簡雖書不盡言言不盡意而卽身卽易默而成之不言自信則存

乎其人之德行所謂易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第十二章此總言聖人作易君子學易以終上文之意而歸本於德行則非文人口易君子身易而爲聖人化易矣（德行卽易簡）

繫辭傳下

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

承上繫辭是故謂之象是故謂之爻中言之。八卦、謂乾坤震巽坎離艮兌。成列而天地雷風水火山澤之象在其中。因而重爲六十四卦。而三百八十四爻在其中。八卦有象亦有爻。六十四卦有爻亦有象。互文也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

剛柔相推而生變化。此則雖未生而變已在中。變易。寓於不易也。鼓天下之動者存乎辭。此則辭以命之（命如命令之命）而天道民故之動。皆在卦爻之動之中。交易由於變易也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

兼卦爻人事之動言。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。

剛柔以立本。不易之易。變通以趣時。交易變易之易。无本則變通失其正。非時則剛柔倚於偏。立本經也。變通權也。此皆天道民故自然具於易者也

吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞乎一者也。

張子曰。貞正也（先儒訓貞爲常非）吉凶无常。善惡无定。世有爲善而凶。爲惡而吉者。然必以正爲勝。蓋惠迪終吉。從逆終凶也。天地之道。陰陽運行。不无愆伏。然必以陰陽之正爲觀。示日月之道。晝夜代明。不无薄食。然必以日月之正爲著明。天下之道。萬有不齊。而歸於一者。正而已矣。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

示人易。示人簡。貞乎一而已。確然而不移。隤然而不逆。易簡之至也。合之則貞一。分之則易簡。爻以效此。象以像此。无非易簡之理。卽无非貞一之理也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

爻象動。而變卽具。故曰內。吉凶見。而辭已具。故曰外。變无窮而辭有定也。惟无窮而趣時。功業皆從此出。故曰功業見乎變。惟有定而聖人吉凶與民同患之情皆見乎辭。象非不足以見聖人之情。而辭愈深遠矣。聖人之情。卽下文好生之德也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

結上文。起下章。天地只一好生之心。乾大生。坤廣生。此大德也。聖人體天地之大德。居天子之大位。盡天下遂

其生曰仁育義正而已仁以守位則人歸未有仁而遺其親者義以正民則人服未有義而後其君者民非六府不生故聚人曰財民非八政不治故理財以養正辭以教禁非以刑皆曰義（仁或作人雖有后非衆罔與守邦之說道理虧蔽不必從此）卽聖人居大寶春溫秋肅與天地同德卽聖人作易之情見乎辭也理財正辭禁民非卽下章取象制度是也

右第一章此章總論卦爻以明聖人好生之德見於易

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧氏以木德王教民火化烹飪故稱包犧觀象於天觀法於地陰陽也以奇耦象之鳥獸之文本天者親上天產則動物也地之宜本地者親下地產則植物也羽毛各別故曰文土性各殊故曰宜（周禮辨五土之宜）身者備八索以成人物者品二氣以成質觀象觀法近取遠取然會天地人物之理氣象數而作八卦（世謂包犧因河圖作八卦觀此知作八卦時河圖之出適逢其會也）神明之德形上之道也德本幽深八卦通之萬物之情形下之器也情自繁賾八卦類之（類別也）是八卦者剛柔陰陽所以立本而制器觀象皆仁義變通以趣時者也見下文

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離䷝

以下取卦名卦象各有理卦名則魚網之設鴻則離之及雉離于羅是也卦象則巽爲繩直（二三四互巽）離爲目（如網罟之目）爲雉兌爲澤（三四五互兌）巽爲魚離中虛能受魚鳥麗焉以網取魚以罟取獸

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益䷩

神農氏以火德王繼包義以木生火火生土知土性教民播種故稱神農震巽爲木艮爲手（三四五互艮）乾爲金（五上初互乾）坤爲土爲牛（二三四互坤）下有兌澤（上初二互兌）艮手持震巽木驅坤牛而乾金以入坤土中有澤焉上巽入而下震動巽爲股爲進退震爲足爲動耕作之象也耒卽耜之柄耜卽耒之端耜端銳故斲木耒柄曲故揉木（耒耜對舉文也單舉耒可兼耜夏小正緯耒祭耒是也耜可兼耒詩良耜覃耜是也）是皆取益之象若卦名則益人者莫稼穡若也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑䷔

離日在上震爲大塗爲足爲動在下艮爲徑路爲山（二三四互艮）坎爲水（三四五互坎）山水珍錯之所出天下之貨之象

也震升坎降艮止交易而退各得其所市之象也卦名噬嗑食也市井交易飲食之道

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤☰☷

黃帝以土德王堯以木德王舜以金德王洪荒之世民俗淳悶風氣日開守舊易倦因其變而通之變羽毛穴居爲衣服宮室則民不倦矣創制難宜化其迹而神之化獉獉狉狉爲制度文章則民宜之矣凡此皆因天地富有日新自然之變化而革以去故鼎以取新神通如

天地即如易道之窮則必變（如老陽老陰之變）變則必通（爲少陽少陰之通）通則必久循環无窮黃帝堯舜一天地也一易也是以自天祐之吉无不利也垂衣裳而天下治取諸乾坤精之則至德符於易簡變化取諸陰陽顯之則去樸陋而爲文明繪於衣者日月星辰山龍華蟲輕清以象天繡於裳者宗彝藻火粉米黼黻重濁以象地无爲而治一乾坤之易知易從也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙䷺

益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功獨取渙者益則震巽木而无坎水中孚則巽木在兌澤上而非坎水通流不能致遠渙則巽木在坎水上无遠弗屆矣同舟之人胡越同心雖渙散獲濟刳木虛其中剡木削其外

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨䷐

服牛以引重乘馬以致遠內動而外說互艮（二三四艮）動止得時艮爲手互巽（三四五巽）爲繩直手持繩御牛馬行震爲大塗之上故取諸隨又有不疾不徐隨隨而行之意

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫䷏

坤爲闔戶艮爲門闕（二三四互艮）坎爲盜爲暴客（三四五坎）震爲

動即擊柝也卦名豫又有豫防之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過䷽

上震木動互兌金爲之端（三四五兌）杵也斷木爲之下艮土止互巽以入之（二三四巽）臼也掘地爲之震足動之艮手持之舂之象也詩曰或舂或揄是也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽䷥

坎於木爲堅多心爲矯輮爲弓輪（三四五互坎）弧即弓也弦即矯輮之意離爲矢兌金以剡之所以威天下之睽隔也朱氏曰知耒耜而不知臼杵之利則利天下有未盡

故教之以杵臼之利知門柝而不知弧矢之利則威天下有未盡故教之以弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡

穴居野處順乎坤上棟下宇戴乎乾上震動而澤隨（三四五互兌。）風雨之象也乾爲高爲長震東方木棟宇之象也卦名大壯則壯而鞏固也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過䷛

巽木入於下固歸坤土之象而所取尤在承天（二三四三四五皆互乾。）死者既安死生之心皆說上兌也送死大事當過於厚故取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬䷪

自取諸乾坤至此皆通變神化之事上古事簡結繩可治中古事煩易以書契書文書法天之文也契信約法天之信也乾爲君爲父命可行於下乾剛以堅其信兌說以達其情故百官以治萬民以察此垂裳之治皆在書契中取諸夬以書契決事也

右第二章此申上章理財正辭禁民爲非之意仁之至。

義之盡於制器尙象見之

是故易者象也象也者像也

結上章以起下文日月爲易故曰懸象著明莫大乎日月仰觀俯察无一非象上章制器尙象其顯然者也象也者卽像其似者使人想像而知其理也謂其象人而出也（故像字从象从人）

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也。

全彖爲彖分彖爲爻言材則六爻皆具所謂六爻相雜惟其時物原始要終以爲質也若以一爻言則效天下之動天下之動有萬易以一爻效之以一通萬動也動則吉凶由是生悔吝由是著

右第三章明象卦爻天下之貞一也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也。

此卽陰陽以爲淑慝之分扶陽抑陰之意也本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰凡五畫故曰奇巽離兌爲陰卦皆一陰二陽凡四畫故曰耦陽爲君陰爲民（先儒概準之六十四卦陽卦以陽爲主陰卦以陰爲主非也如剥豈君子之道履豈小人之道耶。）其見於德行者

卽見於人者也天无二日國无二王家无二主人无二心國惟一王卽以一君統兆民政教號令出於一而國治家有家主家事出於一而家治身以道心爲主人心聽命而身治此君子之道也若國有二王或蝸角分爭或牝雞司晨或城狐竊柄政教號令出於二則國亂子陵父弟陵兄婦陵夫則家亂道心與人心爭危微利害之心與是非之心角勝負則身亂此小人之道也

右第四章（申言天下之動貞乎一也）

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

引咸九四爻釋之以申明上章一君則治二君則亂分其心則憧憧一其心則入神也天下何思何慮言思不必憧憧朋從也塗雖殊而同歸以身言人之趨向不同同歸於理之一也慮雖百而一致以心言人之圖維不同同致於理之一也惟辨理之是非不惑事之利害然則天下何思何慮爲哉寂然不動心之體感而遂通心之用非不思慮也如理而止又何思慮乎日月寒暑往來此天地之自然而然者明之生貞明也歲之成貞觀也往來屈信人事之自然而然者利之生言天下之動貞乎一者也尺蠖龍蛇以物言尺蠖之行必屈以求信龍蛇之蟄必靜以養動屈信同歸於一致也學問之道必精察乎義以入於神屈之致也卽入神之精義以致用信之至也致用而至於利用安身凡一言一動皆安安而无勉強外之信也卽以之崇德內之屈也由靜達於動卽靜以養動卽天地之顯仁藏用也精義利用下學之事窮神知化上達之事蓋有不期然而然者故曰未之或知德之盛卽天地之富有日新也此皆順其自然奚用憧憧朋從爲哉入神自精而始入窮神愈入而愈精天下之至精也天下之至神也天下之至變也所謂窮理盡性以至於命也以下皆發明一則治二則亂中爻也者效天下之動者也天下之動貞乎一者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

引困六三爻釋之明不能致一也是非之心不敵利害

之心利害本不足以困人而趨利辟害反陷於不忠不孝則名辱矣趨利避害本不足以爲據而據之卒也利不能趨害不能辟則身危矣古今自蹈於死亡者皆二心也。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利。子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也。

引解上六釋之言能致一也藏器於身日就月將勿忘勿助无二心焉惟能待時而動故能動而不括（括結礙也）若未成器而妄動其能出而有獲乎此二節明動靜之一致不致一則失所據能致一則善所藏也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也。

此不能致一於始而致一於終引噬嗑初九證之不恥不仁不畏不義以不仁不義爲无害爲仁爲義未必獲利也故不見利不勸則必見利而後爲仁義矣不威不懲則必遇威而後畏爲不仁不義矣懲其小卽誡其大此小人之福也。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶。

此始終不能致一者引噬嗑上九證之劉先主訓其子曰勿以善小而不爲勿以惡小而爲之善積如長日加益而不見其益而益自深惡積如以火銷膏而不見其銷而銷自甚惡積罪大掩之不能解之不可卽積不善之有餘殃也此二節明小大之一致能致一則懲小而无咎不致一則積小而獲罪也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑。

此憂勤惕厲而能致一者引否九四證之谷氏曰養尊處優曰安宗社鞏固曰存綱舉目張曰治安危存亡治亂相反而相因以爲安則危以爲存則亡以爲治則亂雖否泰循環而苞桑之繫在危亡與亂治之心也身與國家豈二理哉

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也。

此傲慢肆睢不能致一者引鼎九四證之古之人德厚猶懼位之不稱知大猶慮謀之不臧力大猶恐任之不舉反之者危亡亂之不及鮮矣罪在覆餗者乎在用之

者耳此二節明治亂之一致能致一則危保其安不致一則才不勝任

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此自誠而明者之致一引豫六二贊之知幾其神者至誠如神也上交不諂下交不瀆何謂知幾始而諂者繼而媚其卒也趨炎附勢始而瀆者繼而陵其卒也傲慢恣睢知幾則不諂不瀆誾誾侃侃是也幾者動之微人之所忽君子知之言吉不言凶者旣知幾則必趨吉辟凶故曰吉之先見（說本孔疏不必照漢書添凶字）見幾而作謂作事也書曰一日二日萬幾又曰惟幾惟康故率作興事明作有功不俟終日知則必行也介如石焉誠也寧用終日斷可識矣誠至而明生也君子知微之必彰知彰根於微知柔以剛濟知剛以柔濟詩曰不剛不柔敷政優優故能爲萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此明而誠者之能致一引復初九贊之庶近也幾卽上節之幾（論語其庶乎庶近也與此同詩庶幾夙夜孟子王庶幾改之庶幾期望也與此異）顏氏之子其近於知幾乎不善卽視聽言動之間天人絕續之際未嘗不知知之明也未嘗復行行之決也不善不復行則行之必善可知復見天心不雜人欲明則誠也

此二節明微顯之一致故能見幾而作不遠而復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此明天地人物皆致一也引損六三證之絪縕天地相交之氣化醇謂氣化醇懿構精男女相交之氣化生謂形化生成蓋二則雜一則專精神專於所用則生生不窮聰明歧於所施則憧憧自亂天下事皆然得友其顯然者也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此言反於己者不能致一引益上九證之安而動順理則裕也危以動從欲惟危也易而語理明辭達也懼以語理屈辭窮也定其交恩誼素孚无交而求恩誼不洽

此言君子凡事皆反求諸己而人自應之本之以理持

之以恆人莫不應否則於己理未順人亦逆而報之悖出悖入莫益或擊自取之也此二節明損益之一致能致一則得朋之助不致一有或擊之凶

右第五章凡十一節首咸以明天下事殊途同歸申上章一君二民則治二君一民則亂此天下事貴貞乎一也故動靜殊途小大殊途安危殊途顯微殊途損益殊途皆一以貫之老子所謂得一而爲天下貞者此也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者人所出入者也在天地以陰陽爲門萬物由之而

造化在易以乾坤爲門萬理由之以出入乾坤卽天地之陽物陰物形下之器也陰陽合德形上之理也剛柔有體則由體足以及用德與體有隱見无精粗以剛柔爲體卽以體天地大生廣生之事卽以通天地神明无方无體之德内外精粗乾坤一以貫之此伏羲氏先天之易也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

六十四卦稱名雖雜初不踰越剛柔之體陰陽之德於稽其類如十二璧卦類也（復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤）晉升漸類也屯蒙需坎蹇明夷困解類也（憂患之類）豐豫類也（損益之類）大有大畜頤鼎類也（養賢之類）訟噬嗑類也師比類也同人家人類也咸恆損益旣濟未濟坎離類也皆爲衰世之意所謂明於天之道察於民之故吉凶與民同患也此文王後天之易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者卦之德方以知知以藏往察來者蓍之德圓而神神以知來微顯者卽顯而微已具剛柔之體而陰陽之德具焉闡幽者雖幽而闡明之陰陽之德於剛柔之體見焉開卽開物成務之開謂開發以示人无他在當

六十四卦之名辨陰陽之物繫以正直之詞斷以吉凶悔吝之占則易道大備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小取類大自豫至旅十二卦稱時義之大時用之大時之大皆然不獨井鼎也其旨遠顯者微之也其辭文幽者闡之也其言曲而中者旨雖遠而亦顯矣其事肆而隱（肆陳也）辭雖文而亦幽矣因民之疑貳以濟其行以明失得之所由此易有師保之尊父母之親爲衰世慮深且遠也

右第六章此言學易當審其體思其德以善其身也

子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始伏羲不名爲易故夏曰連山殷曰歸藏至文王在羑里作周易是中古也身處患難明失得辨吉凶以與民同患全易皆然下文陳九卦特其顯然者矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

九卦皆處憂患之道當就文王彖辭言孔子大象皆餘意履德之基者履虎尾焉懼以終始其要无咎以立其

始基也謙德之柄者（柄執持也）謙卑自下君子所以有終也履治己謙接人憂患无自生矣復德之本者天心復見出入无疾矣凡治己接人皆根於心故曰本恆德之固者心不恆則德不固持之以恆則常變始終不渝矣損德之修者損所當損事求儉約損其損德者而德修矣益德之裕者益所當益功求日進益其益德者而德裕矣困德之辨者困以驗其所守處困而能辨則處常无不辨矣井德之地者地以驗其所養此地而不改易地而皆不改矣巽德之制者歷萬事之變而小心以入之然後物得其理事得其宜此知懼所以爲終九德不必

罹於憂患即憂患何懼焉此存諸心者也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

敬懼存心而和易外見和而至則和而不流謙卑尊人人復尊之尊而光則卑而不諂道心之復甚微人心之危必辨恆則歷事變之錯雜而厭怠不生任外物之雜投而厭斁不作損其私則先難而後遵平易之境益其德則長裕而不設期望之心處困則身雖窮而心亨井隨其居而理得巽則稱物而施不動聲色而措天下於

泰山之安此九德見於事者也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履以和行禮之用和爲貴謙以制禮讓者禮之實此履道坦坦幽人貞吉謙謙君子卑以自牧也復以自知者於善惡而知其幾恆以一德者歷常變而一其守損一己之私即以遠天下之害益一己之德即以興天下之利困以寡怨不怨不尤君子之素也於困驗之曰寡者不敢自信也井以辨義安而能慮貞固不搖巽以行權精微深入毫釐不忒也巽之爲義或以陽入陰或以陰

八陽隨其所入適如乎時有不測之機極因應之妙適輕重之宜此九德見諸爻者也

右第七章明君子有終身之憂而无一朝之患者此也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

不可遠當體察於身心道屢遷當不滯於身心陰陽變動不實居其位（九變八六變七）陰陽周流第虛寄其所不曰六位曰六虛者往來如寄不主故跡言虛故能包括无遺也陰陽上下无[illegible]而剛柔彼此相易不可爲典要有定而无定惟變所適无定而有定於交易變易中有不易之理在焉

其出入以度外內使知懼

承上文爲變所適示人出入皆有法度焉如節初不出戶庭无咎二不出門庭凶乾之飛潛見躍及三百八十四爻皆度也无論外事內事皆語人以知懼上章三陳九卦其顯者也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

既明語人以知懼又明示人以致憂患與處憂患之故（无論屯需坎蹇等卦即泰曰勿恤豐曰勿憂皆然）師保則明之以度父母則深恤其憂此易有師保之尊父母之親也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初謂觀象玩辭觀變玩占之初也率循彖爻之辭以揆度其方向神无方而辭有方典常之理存焉不可爲典要變易也此易之兩而化既有典常不易也此易之一而神苟非其人道不虛行者神而明之存乎其人也易道與天地常存有其人而易道不加多无其人而易道不加少學易於度於懼求之近矣

右第八章此言變易不易之道待其人而後行也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質猶體也物猶事也始初爻終上爻原其始以要究其終以爲質體謂彖辭也六爻相雜謂剛柔雜具六爻之中惟其時與事物之不同也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初爲本上爲末（大過彖傳本末弱也）初難知終易知凡事皆然六爻亦猶是也惟初難知也故即其辭而擬議之至於終但卒成其究竟而已若統觀全卦則雜天下之事物具天下之德行辨別其是非惟中四爻乃備蓋初時事始來上時事已竟惟中四爻時事之中是非顯然也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半

矣

居謂平居惠迪從逆吉凶判矣況君子觀象玩辭觀變玩占存亡吉凶有不知乎彖者爻之全爻者彖之分知者觀彖於其全知其分得其一本可通萬殊雖爻義或申彖義或補彖義而思過半矣六十四卦皆然

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功者二與四皆耦柔也異位者五爲天子四爲公卿三爲大夫二爲諸侯二四之善不同諸侯遠於天子政令自由故二多譽辭公卿近於天子舉動不能自主故四多懼辭明四之爲近則二之爲遠可知柔之爲道不利遠者則九二優於六二二不利於遠卽利於近則六四優於九四然六二雖柔其要終歸於无咎以其用柔而得中也柔中者人臣之節也

三與五同功而異位其善不同三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

同功者三與五皆奇剛也異位者五君三臣其善不同也三多凶者善則歸君過則歸己也五多功者臣有嘉謀嘉猷惟我后之德也五貴而三賤也柔危剛勝固主三言六三則危九三則勝正不正之分也推之於五卽六五亦遜於九五雖三十二爻六五无大凶辭終不如九五陽剛中正之善柔危剛勝並五言之

右第九章此論卦爻之通例

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大者備天地人之道也天道陰陽人道仁義地道剛柔此三才也（初地二人三天）兼三才而兩之故六爻而成一卦亦三才之道也（初二地三四人五上天）

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

天道有陰陽之變動（陽變陰陰變陽謂之變陽中陰陰中陽謂之動）人道有仁義之變動（仁變義義變仁變也仁中義義中仁動也）地道有剛柔之變動（剛變柔柔變剛爲變剛中柔柔中剛爲動）以道有變動故曰爻爻者效也效變動而出者也爻有等有陰陽仁義剛柔之等故曰物物謂卽其等以類天下之事物物相雜謂陰陽仁義剛柔雜居故斐然成文文有當不當當則吉不當則凶固矣然易有以不當而吉者（如大壯喪羊於易位不當也）故惟言不當而吉凶自生則當自在言外

右第十章此論爻之變動天地人之理係焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也。

聖人吉凶與民同患然非身歷其境不能言之危迫切身也文卽危者使平也紂卽易者使傾也使者莫或使之若或使之究非天使乃己使也如愼言語節飲食危者使平也反是身必傾懲忿窒慾遷善改過言物行恆危者使平也反是行必傾家國天下无不皆然故曰其道甚大百物不廢惟知懼以愼終始故作事必謀始思患而預防乾惕无咎亢有悔凡言无咎者善補過也（不曰其要示吉大吉无不利曰无咎者持身處世第一義也）文王作易其道如此孔子

尤三致意焉十一卦中列否鼎示以安危九卦三陳履示以知懼其曰內外使知懼又明於憂患與故此卽堯舜之兢兢業業猶懼倦勤曾子之戰戰兢兢恆憂不免也況乎躓山躓垤之防載舟覆舟之戒起居嚬笑盡屬危機豫大豐亨卽爲禍本漢武唐元其明徵也吁可畏也哉

右第十一章（示人以知懼致叮嚀之意也。）

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻。

承上章知懼而言本此易簡之德行也苟非易簡則機巧變詐求免險阻卒蹈險阻比比矣易簡原於天地見於易之乾坤乾之德行至健无私本此平易而天下之險盡知之（險自上而下者）蓋險不足以知險易則知之而不陷於險（如明見暗晴不見暗）坤之德行至順不拂本此簡約而天下之阻盡知之（阻自下而上者）蓋阻不足以知阻簡則知之而不陷於阻（如執要治煩煩不足治煩）知險知阻則愈知懼无他易簡而天下之理得也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯維也（侯文王孫子之侯非衍文）能說諸心者謂易簡之理本吾心

之固有自得於中能无說乎所謂德也能研諸侯之慮者諸凡圖維之慮爲吾身所當盡研極其精慮而得焉所謂行也說心則靜而明故能研天下之幾孰吉孰凶研慮則精而當故能成天下之事亹亹不倦曰能者卽聖人成能之謂也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

蘇氏曰易簡者无不知也凡天地之變化人事之云爲皆知之故吉事必知其祥瑞（如伏羲畫卦龍馬負圖大禹演疇神龜獻書）象事謂觀象足以制器（如取離取夬等）占事足以知來（如大衍揲蓍）此易簡之德之著者聖人斯由作易也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地本易簡之德而設位聖人本易簡之德而成能言作易也先人謀者人必以易簡之理洗於心而謀之然後質諸鬼神（易不爲小人謀在此）言筮易也百姓日用而不知何以與能易簡之德百姓所同得於天者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

情實也伏羲畫八卦易簡之理形諸象以告人文王周公作彖爻易簡之理徵諸實以明言剛柔雜居於六爻得易簡吉失易簡凶遂昭然可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

剛柔雜居則有變動有吉凶變動以時措之宜言者權不離經歸於易簡也吉凶以易簡之實遷者化凶爲吉不外易簡也愛惡遠近情偽或以比應言比爲近應爲遠同此相攻相取相感之人居有遠近情有愛惡行有情偽而吉凶悔吝利害由是生也或以時德位言愛惡者時所生（如否泰）遠近位所限情偽德所發二說俱有發明恩按剛柔者立本者也變通者趨時者也易簡者剛柔之本立其本然後可以變動趨吉辟凶相攻相取相

感人之情也愛惡之情切故主吉凶遠近之迹疑故主悔吝情偽之積深故主利害要之易簡之理足於己則有吉利而无凶害與悔吝易簡之理不足於己則凶害悔吝而无吉利況相攻相取相感耶近而不相得則凶或害之悔且吝近而相得則吉利而无悔吝可知矣蓋近不相得必其惡相攻偽相感而易簡之德盡亡獨舉近言者非於遠者有恕辭特未甚耳六爻皆此意聖人身體易簡憂世之深心苟逐逐焉計較於吉凶利害失之遠矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭

多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

李安溪曰此舉凡人之辭以明聖人之有憂患故其辭危說誠善矣愚謂辭慙者易簡之良未昧也辭枝者易簡之理未晰也辭寡者實體易簡之德不煩言也辭多者忘乎易簡之實徒多言也辭游者賊乎易簡之善匿其跡而游移其辭以動人之聽也辭屈者悖乎易簡之道盡失所守反於己而无據故屈也

右第十二章此論易簡之切於人以終首章易簡之理而成位乎其中之意蓋易簡者天地之至德人所同得以生者故自有易而乾確然示人易矣坤隤然示人簡

矣所謂天下之動貞乎一者此也立本以趨時者此也夫相攻相取相感天下之險阻極矣將拔中疑誣善失守人心之險阻極矣惟易簡足以知之是理也羲文周作易已備孔子特明指以示人蓋人生在於知懼而知懼歸於易簡此聖人默而成之不言而信存乎德行者所謂易簡者何天理良心是也是以君子務窮理而貴存心

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾純陽坤純陰曰剛柔以質言也比則相親相愛而情樂師則相爭相殺而心憂臨自上臨下觀自上觀下（觀去聲）其義一也飲食教誨自上與之給求養欲自下求之臨觀之義兼求與與非以與爲臨以求爲觀也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯動而見不失居之靜蒙昧而雜著其體之明

震起也艮止也損益盛衰之始也

以理而起爲震起以理而止爲艮止震艮皆陽陽有理而无欲也損損下益上益損上益下似損衰而益盛不知損而不已必益損雖未盛已爲盛之始也益而不已必決益雖未衰已爲衰之始也（作衰盛之始非）

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

德果大畜遭時不偶可以云時孤陋者不可云時也身果无妄災自外來可以云災缺憾者不可云災也非萃聚无以爲升學優而仕此其理也既升而求萃聚以政爲學非其時矣故曰萃聚而升不來也謙卑則自輕豫盈則自怠受益招損之戒也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

過飫傷生適可自合噬嗑得食之正也致飾則盡反樸還淳賁貴色之无也兌說見於外巽入伏於中英華之發和順之積也隨則无故我之見義在隨人蠱則有整飭之心道存幹蠱

剝爛也復反也

陰氣盈而陽虛其外必爛陰氣消而陽息其內必反剝則自有而无復則自无而有也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晉明出地上爲晝盛明也明夷明入地中爲誅滅明也序卦先困而後井塞而通也雜卦先井而後困通而塞也井養不窮困亨不失井通而困相遇者時也困而能亨者道也

咸速也恆久也渙離也節止也

咸之爲速則昏姻以時无梅標之歎恆之爲久則君子偕老无桑隕之嗟此言夫婦之道也極言之聖人感人心而天下和平咸速也聖人久於道而天下化成恆久也渙離則室家不保黃鳥之不可與處也節止則室家相慶鴻鴈之其究安宅也

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

解動乎險外有寬緩自得之情蹇止乎險中有患難憂危之慮睽則情義乖離一家猶胡越故曰外家人則恩誼固結胡越猶一家故曰內也天地陰陽君子小人相爲消長否泰固反其類卽月泰而否復於城隍自否而泰繫於苞桑亦然大壯陽方盛也則止者寵利不居也遯陰將盛也則止者見幾而作也禮三揖而進一辭而退其難進易退有如此者

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也

非悉土悉臣不可謂衆非一心一德不可謂親故必大有然後謂之衆必同人然後謂之親也革去故則去其濁而挹其淸鼎取新則變其腥而獻其熟天德王道則去其舊染之汚而取新也

小過過也中孚信也

飛鳥之羅是謂災眚過雖小不得不謂之過豚魚之格是爲中孚孚非中不得謂之信也

豐多故也親寡旅也離上而坎下也

豐盛則多故舊故舊不遺非豐而自豐也親寡則爲旅戶庭不出非旅而自旅也離火炎上坎水潤下水火之性卽人之性也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

臣畜君民而密雲不雨則慮其力之寡而難勝身履險阻而虎尾咥人則惕乎心之危而不處需遇險而不進即欲進而猶退訟已成而不親雖至親而亦疏矣（同人親也）（天下猶一家訟不親也骨肉猶寇讎）

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

此八卦不取相對而取次第猶序卦也前五十六卦相對先天易也此八卦次第後天易也大過顛也卦曰大過謂陽過也顛不在陽過在本末弱也本末之弱尤在於本以一陰生於下致顛之由也陰生於下爲姤（初二三四）姤遇也以柔遇剛明致顛之由自柔始自小人始也以小人致顛可不救乎救之以男女飲食之道得其正耳漸女歸吉待男行（上初二三漸）一則男先女女從男猶君禮臣臣事君受爵不苟也頤養正也（五上初二頤）飲食得其正受祿不苟也君盡君道臣盡臣道至既濟而三陰三陽皆得位故曰定也又何顛之有乎不然歸妹女之終（四五上初）（歸妹）男不以禮來而女歸之自媒也猶君不以禮來而臣歸之自鬻也臣失臣道由於君失君道未濟三陽三陰皆失位男道之窮男失其爲男而女不以禮進猶君失

其爲君而小人不以禮進此所由顛也然則救顛之道決去小人而已夬決也（三四五上夬）剛決柔也始焉柔遇剛所以致顛終焉剛決柔所以救顛蓋必君子道長小人道消始爲純乾郅治之世（二三四五乾）不曰消曰憂者明小人雖去憂未已能保其不復遇而復顛乎此易所以始終知懼也

雜卦者孔子取文王六十四卦雜而言之有相對有相因有相生有相反有相成其義雜見所謂雜物撰德也易上經三十卦首乾坤下經三十四卦首咸恆雜卦亦然易上經終坎離雜卦自乾坤至井困明自有天地以來爲通爲塞天地之不齊也易下經終既濟未濟雜卦自咸恆至夬明自有夫婦人倫去小人道所當然也自乾起天也自夬終決去小人則爲純乾亦一天也蔡氏來氏以後八卦有錯簡易以大過頤既濟未濟漸歸妹姤夬甚非也自大過以下固變通治亂之相因而一卦互六卦之旨在其中既濟未濟流貫於六十四卦之理亦在其中如大過初二三四互姤上初二三互漸而既濟行其間四五上初互歸妹而未濟行其間三四五上互夬至夬剛決柔二三四五互純乾而大過不顛矣此天地自然之理數孔子於大過而既濟未濟流貫於六

十四卦中者卽虞仲翔解元亨利貞至旣濟乃定之意如人生无一日不在旣濟未濟之中猶饑飽之相因也此意義甚顯而難與膠固者道耳（詳總論意本啓蒙）

後跋

余少讀易心竊慕之及長從　耒盧馮老夫子游聽其說易旦晝不輟津津有味心愈樂之夫易未易言也而又不可不言也庚寅辛卯館於潢深覃思易理謬爲折衷間亦竊附己意名曰述翼蓋述孔子附翼周易之意也書成以呈黎培先生一見便說曰是書也堪問世矣余曰何敢自是以來館於羊城館於羅定館於始興館於香山翠微輒以是書訓生徒教子孫屢經改訂已十數年於茲矣今壬寅歲復館始興有鄧生世驥者借予書手抄魏生德峻曰抄本之難不如刻本之易也抄本之狹不如刻本之廣也

傳之於今不如傳之於後也請付剞劂余曰是梨棗之災也無庸因固以請魏生倡焉黃生翀從而和焉及門之士復從而和焉卽未及門如鄉先生者亦樂而成焉因付梓

道光二十二年壬寅八月五日黃應麒厚菴跋於始邑文明書院

周易諸卦合象考

南陵徐乃昌校
歸安淩瑕署檢

周易諸卦合象考

江都任雲倬漢卿學

荀爽注言合象五則

巽坎合爲井（井彖注云巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也）

坎離合爲酒食（需九五爻注云五互離坎水在火上酒食之象）

坎離合爲飲食（序卦上注云坎在乾上中有離象木火交和故爲飲食之道也）

乾巽離合爲鼎饔亨飪（鼎象注云巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象）

乾坤合爲包桑（否九五爻注云包者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤也繫下第五章注云桑者上元下黃乾坤相包）

鄭康成注言合象十九則

乾艮合爲天衢（大畜上九爻注云乾爲天艮爲徑路天衢象也）

震巽坎合爲濟大川（中孚彖注云二五皆坎爻如水互體是震震爲木二爻巽爲風木在水上而風行之濟太川象）

巽坎離兌合爲井（井彖鄭注云坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也）

坤巽艮合爲宗廟（觀彖傳注云坤爲地巽爲木艮爲鬼門地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也）

震艮合爲外朝（坎上六爻注云艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝九棘之象也）

巽艮合爲宮室（萃彖注云巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也）

震艮合爲重門（繫下第二章注云艮爲門震日所出亦爲門重門象）

乾艮合爲首肩之間（大畜上九爻注云艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處）

巽艮合爲右肱（豐九三爻注云艮爲手巽爲進退手而便于進退右肱也）

坎離合爲蔬客（繫下第二章注云四又互離坎坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜甲冑持戈兵是藏客也）

震坎合爲祭（萃彖注云震爲長子坎爲隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也）

乾巽艮合爲逃去（遯彖注云艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象）

坎離合爲何校滅耳（噬嗑上九爻注云離爲槁木坎

（爲耳木在耳上何校滅耳之象也）巽艮合爲擊柝（繫下第二章注云艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是爲擊柝）坎離合爲餌（家人六二爻注云爻體離又體坎火位在下水在上餌之象也）乾巽離兌合爲鼎亨孰物（鼎彖注云卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象）巽離合爲簋（損彖注云四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也）乾巽合爲棺槨（繫下第二章注云初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父棺槨之象）震巽艮合爲牛之牿（大畜六四爻注云巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持以就足是施牿）

虞翻注言合象六十則

乾震合爲上帝（鼎彖傳注云震爲帝在乾天上故曰上帝）巽坎艮合爲北斗（豐六二注云艮爲斗斗七星也艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止於中而舞者北斗之象也）坎離

合爲期（歸妹九四爻注云坎月離日爲期）乾離合爲朝（訟上九爻注云離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝）坎艮合爲林（屯六三爻注云艮爲山坎爲叢木山下故稱林中）坎艮合爲磐（漸六二爻注云艮爲山石坎爲聚聚石稱磐）坎艮合爲干（漸初六爻注云小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也）坤坎合爲泥（震九四爻注云坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也）坤坎合爲泥塗（睽上九爻注云坎爲雨坤爲土土得雨爲泥塗）震艮合爲巷（睽九二爻注云震爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷）震兌合爲鄰（小畜九五爻注云兌西震東稱鄰泰六四爻注云兌西震東故稱其鄰震上六爻注云震東兌西故稱鄰）坤震合爲千里（繫上第八章注云坤數十震爲百里十之千里也）巽坎離艮合爲椽桷（漸六四爻注云巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也）坤離合爲瓦（井六四爻注云坤爲土離火燒土爲瓦冶象）震巽合爲牙（大畜六五爻注云巽爲白震爲出剛白從頤出牙之象也）離兌合爲眇（履六三爻注云離目不正

兌爲小故眇而視歸妹九二爻注云震上兌下離目不正故眇而視）震坎合爲跛（履六三爻注云訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履）乾震合爲黃帝（繫下第十一章注云乾爲聖人巽爲後世後世聖人謂黃帝）坤震合爲帝乙（歸妹六五爻注云震爲帝坤爲乙故曰帝乙）震兌合爲士夫（大過九五爻注云震爲夫兌爲少故稱士夫）乾巽合爲老婦（大過九五爻注云巽爲婦乾爲老故稱老婦也）離兌合爲二女（睽彖傳注云二女離兌也）坤坎艮合爲盥（觀彖傳注云坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也）坤震巽合爲耕（繫上第二章注云坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也）震艮合爲穫（无妄六二爻注云震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫）震巽艮合爲舂（繫下第二章注云震出巽入艮手持杵出入日中舂之象也）坤艮合爲受（晉六二爻注云艮爲手坤爲虛故稱受）巽艮合爲引（萃六二爻注云應巽爲繩艮爲手故引吉）巽艮合爲攣（中孚六五爻注云巽繩艮手故攣）震坎合爲遲（歸妹九四爻注云坎爲曳震爲行行曳故遲也）震兌

合爲莧睦（夬九五爻注云震爲笑言兌爲悅故莧睦）震坎離合爲嗟（節六三爻注云震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若）坎離艮合爲泣血（屯上六爻注云離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如）震兌合爲過涉（大過上六爻注云震爲足兌爲水澤震足没水故過涉也）乾兌合爲滅頂（大過上六爻注云乾爲頂頂滅兌水中故滅頂凶）震離艮兌合爲劓刖（困九五爻注云震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也）離合爲弋（小過六五爻注云弋熷繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢巽繩連鳥弋取鳥之象）震坎合爲尊酒（坎六四爻注云震爲木爲足坎酒在上尊酒之象）坎兌合爲飲（需象注云坎水兌口水流入口爲飲）巽坎合爲弧（繫下第二章注云巽爲繩坎爲弧離爲矢故弦木爲弧）乾艮合爲矢（繫下第二章注云乾爲金艮爲小木故剡木爲矢）巽離合爲罟（繫下第二章注云離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟）乾巽艮合爲耜（繫下第二章注云巽爲木爲人艮爲手乾爲金手持金以入木故斵木爲耜）坤坎離兌合爲

壺（渙上九爻注云兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也）震坎艮合爲憑机（渙九二爻注云震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑几之象也）乾兌合爲袂（歸妹六五爻注云袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂）坤巽艮合爲括囊（坤六四爻注云坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊）乾巽合爲柅（姤初六爻注云巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也）震坎艮合爲桎梏（蒙初六爻注云坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏）乾巽兌合爲棺（繫下第二章注云中孚巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象）巽艮合爲槨（繫下第二章注云艮爲山邱巽木在裏棺藏山林槨之象也）乾巽合爲枯（大過九二爻注云巽爲楊乾爲老老楊故枯）巽艮合爲藥（无妄九五爻注云巽爲木艮爲石故稱藥）震巽離合爲鳥巢（旅上九爻注云離爲巢巽爲木四失位變震爲筐巢之象也）乾坎合爲兩馬（中孚六五爻注云乾坎兩馬匹）乾巽艮合爲乘馬（繫下第二章注云否乾爲馬艮爲背巽爲股在馬上故乘馬）坤巽艮合爲繫牛（无妄六三爻注云坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也）坤巽艮合爲服牛（繫下第二章注云坤爲牛艮爲背巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛）巽艮合爲牛之告（大畜六四爻注云艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木橫著牛角故曰童牛之告）巽艮兌合爲牽羊（夬九四爻注云兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊）

干寶注言合象三則

乾坎合爲郊（需初九爻注云郊乾坎之際也）坎兌合爲臀（困初六爻注云兌爲孔穴坎爲隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也）巽艮兌合爲射（旅六五爻注云離爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也）

九家集注言合象三則

坎離艮合爲泣血（屯上六爻注云體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流血泣之象也）乾巽離兌合爲鼎鑊亨飪（鼎象傳注云卦體木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象）乾巽艮合爲舟楫（繫下第二章注云巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟掞木爲楫也）

侯果注言合象一則

巽離合爲鳥巢（旅上九象注云離爲鳥巽爲木巢之象也）

崔憬探元言合象一則

坎離合爲殺牛（既濟九五爻注云離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象）

李鼎祚集解言合象七則

乾兌合爲面（革上六象注云兌爲口乾爲首今口在首上面之象也）離兌合爲闕（豐上六象注云三互離巽爲戶離爲目目而近戶闕之象也）離艮合爲闚觀（觀六二爻注云離爲目又爲中女艮爲門闕女目近門闕闚觀之象也）坤離合爲田獵行師（師六五爻注云六五離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也）巽兌合爲資斧（旅九四象注云巽爲木兌爲金木貫於金即資斧斫除荆棘之象者也）

坤巽艮合爲苞桑（否九五爻注云二互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽木田上有木莫過於桑根深蔕固若山之堅如地之厚者也）巽兌合爲楊（大過象注云兌澤也巽木也凡木生近水者楊也）

服虔左傳解誼言合象一則

坤震坎合爲行師（宣十二年傳注云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子師衆鳴鼓巡水而行行師之象也）

杜預左傳集解言合象五則

坤坎合爲忠（昭十二年傳注云坎險故強坤順故溫強而能溫所以爲忠）巽艮合爲惑（昭元年傳注云巽爲長女艮爲少男少男而說長女非匹故惑）離艮合爲讒言（昭五年傳注云艮爲言爲離所焚故言敗言而見敗故爲讒言）乾坤艮合爲贄幣（莊二十二年傳注云艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛諸侯朝王陳贄幣之象）坎兌合爲蒺藜（襄二十五年傳注云

（坎爲險兌爲澤澤之生物而險者蒺藜）

韋昭國語注言合象一則

坎艮合爲泉（晉語注云艮山坎水水在山上爲泉）

周易諸卦合象考終

周易互體卦變考

南陵徐乃昌校
歸安凌霞書首

周易互體卦變考

江都任雲倬漢卿學

互體

乾䷀（有本卦在內互出乾者共八卦）

乾䷀（下五畫上五畫下四畫上四畫中四畫）同人䷌（上四畫）大有䷍（下四畫）大過䷛（中四畫）遯䷠（上四畫）大壯䷡（下四畫）夬䷪（下五畫下四畫中四畫）姤䷫（上五畫上四畫中四畫）

坤䷁（有本卦在內互出坤者共八卦）

坤䷁（下五畫上五畫下四畫上四畫中四畫）師䷆（上四畫）比䷇（下四畫）臨䷒（上四畫）觀䷓（下四畫）剝䷖（下五畫下四畫中四畫）復䷗（上五畫上四畫中四畫）頤䷚（中四畫）

屯䷂（無本卦在內互出屯者共四卦）

噬嗑䷔（下五畫）坎䷜（上五畫）震䷲（下五畫）節䷻（上五畫）

蒙䷃（無本卦在內互出蒙者共四卦）

賁䷕（上五畫）坎䷜（下五畫）艮䷳（上五畫）渙䷺（下五畫）

需䷄（本卦他卦皆不能互出此卦）

訟䷅（本卦他卦皆不能互出此卦）

師䷆（有本卦在內互出師者共四卦）

蒙䷃（下五畫）師䷆（下五畫）謙䷎（上五畫）明夷䷣（上五畫）

比䷇（有本卦在內互出比者共四卦）

屯䷂（上五畫）比䷇（上五畫）豫䷏（下五畫）晉䷢（下五畫）

小畜䷈（本卦他卦皆不能互出此卦）

履䷉（本卦他卦皆不能互出此卦）

泰䷊（本卦他卦皆不能互出此卦）

否䷋（本卦他卦皆不能互出此卦）

同人䷌（有本卦在內互出同人者共四卦）

訟䷅（上五畫）履䷉（上五畫）同人䷌（下五畫）革䷰（下五畫）

大有䷍（有本卦在內互出大有者共四卦）

需䷄（下五畫）小畜䷈（下五畫）大有䷍（上五畫）鼎䷱（上五畫）

謙䷎（本卦他卦皆不能互出此卦）

豫䷏（本卦他卦皆不能互出此卦）

隨䷐（本卦他卦皆不能互出此卦）

蠱䷑（本卦他卦皆不能互出此卦）

臨䷒（有本卦在內互出臨者共四卦）

泰䷊（上五畫）臨䷒（下五畫）損䷨（下五畫）升䷭（上五畫）

觀䷓（有本卦在內互出觀者共四卦）

否䷋（下五畫）觀䷓（上五畫）益䷩（上五畫）萃䷬（下五畫）

噬嗑䷔（本卦他卦皆不能互出此卦）

賁䷕（本卦他卦皆不能互出此卦）

剝䷖（有本卦在內互出剝者共十二卦）

屯䷂（中四畫）蒙䷃（上四畫）比䷇（下五畫中四畫）否䷋（下四畫）

豫䷏（下四畫）觀䷓（下五畫中四畫）剝䷖（上五畫上四畫）頤䷚（上五畫上四畫）

晉䷢（下四畫）損䷨（上四畫）益䷩（中四畫）萃䷬（下四畫）

復䷗（有本卦在內互出復者共十二卦）

屯䷂（下四畫）蒙䷃（中四畫）師䷆（上五畫中四畫）泰䷊（上四畫）

謙䷎（上四畫）臨䷒（上五畫中四畫）復䷗（下五畫下四畫）頤䷚（下五畫下四畫）

明夷䷣（上四畫）損䷨（中四畫）益䷩（下四畫）

升䷭（上四畫）

无妄䷘（本卦他卦皆不能互出此卦）

大畜䷙（本卦他卦皆不能互出此卦）

頤䷚（無本卦在內互出頤者共十六卦）

屯䷂（下五畫）蒙䷃（上五畫）隨䷐（下四畫）蠱䷑（上四畫）

噬嗑䷔（下四畫）賁䷕（上四畫）无妄䷘（下四畫）大畜䷙（上四畫）

坎䷜（中四畫）損䷨（上五畫）益䷩（下五畫）震䷲（下四畫）

艮䷳（上四畫）渙䷺（中四畫）節䷻（中四畫）中孚䷼（中四畫）

大過䷛（無本卦在內互出大過者共十六卦）

隨䷐（上四畫）蠱䷑（下四畫）離䷝（中四畫）咸䷞（上五畫）

恆䷟（下五畫）萃䷬（上四畫）升䷭（下四畫）困䷮（上四畫）

井䷯（下四畫）革䷰（上五畫）鼎䷱（下五畫）豐䷶（中四畫）

旅䷷（中四畫）巽䷸（下四畫）兌䷹（上四畫）小過䷽（中四

（畫）

坎䷜（無本卦在內互出坎者共四卦）

蹇䷦（上五畫）解䷧（下五畫）既濟䷾（上五畫）未濟䷿（下五畫）

離䷝（無本卦在內互出離者共四卦）

家人䷤（下五畫）睽䷥（上五畫）既濟䷾（下五畫）未濟䷿（上五畫）

咸䷞（無本卦在內互出咸者共四卦）

隨䷐（上五畫）萃䷬（上五畫）旅䷷（下五畫）小過䷽（下五畫）

恆䷟（無本卦在內互出恆者共四卦）

蠱䷑（下五畫）升䷭（下五畫）豐䷶（上五畫）小過䷽（上五畫）

遯䷠（有本卦在內互出遯者共四卦）

否䷋（上五畫）无妄䷘（上五畫）咸䷞（下五畫）遯䷠（下五畫）

大壯䷡（有本卦在內互出大壯者共四卦）

泰䷊（下五畫）大畜䷙（下五畫）恆䷟（上五畫）大壯䷡（上五畫）

晉䷢（本卦他卦皆不能互出此卦）

明夷䷣（本卦他卦皆不能互出此卦）

家人䷤（有本卦在內互出家人者共十二卦）

訟䷅（中四畫）小畜䷈（上四畫）履䷉（中四畫）同人䷌（下四畫）

離䷝（下四畫）家人䷤（上四畫）困䷮（中四畫）革䷰（下四畫）

漸䷴（上四畫）豐䷶（下四畫）巽䷸（上四畫）兌䷹（中四畫）

睽䷥（有本卦在內互出睽者共十二卦）

需䷄（中四畫）小畜䷈（中四畫）履䷉（下四畫）大有䷍（上四畫）

離䷝（上四畫）睽䷥（下四畫）井䷯（中四畫）鼎䷱（上四畫）

歸妹䷵（上四畫）旅䷷（上四畫）巽䷸（中四畫）兌䷹（下四畫）

蹇䷦（有本卦在內互出蹇者共十二卦）

屯䷂（上四畫）比䷇（上四畫）謙䷎（下四畫）豫䷏（中四畫）

噬嗑䷔（中四畫）坎䷜（上四畫）晉䷢（中四畫）蹇䷦（下四畫）

震䷲（中四畫）艮䷳（下四畫）漸䷴（下四畫）節䷻（上四畫）

解䷧（有本卦在內互出解者共十二卦）

蒙䷃（下四畫）師䷆（下四畫）謙䷎（中四畫）豫䷏（上四畫）

賁䷕（中四畫）坎䷜（下四畫）明夷䷣（中四畫）解䷧（上四畫）

震䷲（上四畫）艮䷳（中四畫）歸妹䷵（上四畫）渙䷺（下四畫）

損䷨（無本卦在內互出損者共四卦）

蠱䷑（上五畫）大畜䷙（上五畫）節䷻（下五畫）中孚䷼（下五畫）

益䷩（無本卦在內互出益者共四卦）
隨䷐（下五畫）无妄䷘（下五畫）渙䷺（上五畫）中孚䷼
（上五畫）
夬䷪（有本卦在內互出夬者共十二卦）
需䷄（下四畫）小畜䷈（下四畫）否䷋（下四畫）大有䷍
（下五畫中四畫）大畜䷙（下四畫）大過䷛（上五畫上四畫）咸䷞（上四）
（畫）恆䷟（中四畫）大壯䷡（下五畫中四畫）夬䷪（上五畫上四畫）革
䷰（上四畫）鼎䷱（中四畫）
姤䷫（有本卦在內互出姤者共十二卦）
訟䷅（上四畫）履䷉（上四畫）否䷋（上四畫）同人䷌（上五）
（畫上四畫）无妄䷘（上四畫）大過䷛（下五畫下四畫）咸䷞（中四畫）、

恆䷟（下四畫）遯䷠（上五畫中四畫）姤䷫（下五畫下四畫）革䷰
（中四畫）鼎䷱（下四畫）
萃䷬（本卦他卦皆不能互出此卦）
升䷭（本卦他卦皆不能互出此卦）
困䷮（本卦他卦皆不能互出此卦）
井䷯（本卦他卦皆不能互出此卦）
革䷰（無本卦在內互出革者共四卦）
離䷝（下五畫）困䷮（上五畫）豐䷶（下五畫）兌䷹（上五畫）
鼎䷱（無本卦在內互出鼎者共四卦）
離䷝（上五畫）井䷯（下五畫）旅䷷（上五畫）巽䷸（下五畫）
震䷲（本卦他卦皆不能互出此卦）

艮䷳（本卦他卦皆不能互出此卦）
漸䷴（無本卦在內互出漸者共十二卦）
否䷋（中四畫）隨䷐（中四畫）觀䷓（上四畫）无妄䷘（中四）
（畫）咸䷞（下四畫）遯䷠（下四畫）益䷩（上四畫）萃䷬（中四）
（畫）旅䷷（下四畫）渙䷺（上四畫）中孚䷼（上四畫）小過
䷽（下四畫）
歸妹䷵（無本卦在內互出歸妹者共十二卦）
泰䷊（中四畫）蠱䷑（中四畫）臨䷒（下四畫）大畜䷙（中四）
（畫）恆䷟（中四畫）大壯䷡（上四畫）損䷨（下四畫）升䷭
（中四畫）豐䷶（上四畫）節䷻（下四畫）中孚䷼（下四畫）、小過
䷽（上四畫）

豐䷶（無本卦在內互出豐者共四卦）
賁䷕（下五畫）明夷䷣（下五畫）解䷧（上五畫）歸妹䷵
（上五畫）
旅䷷（無本卦在內互出旅者共四卦）
噬嗑䷔（上五畫）晉䷢（上五畫）蹇䷦（下五畫）漸䷴（下五）
（畫）
巽䷸（本卦他卦皆不能互出此卦）
兌䷹（本卦他卦皆不能互出此卦）
渙䷺（無本卦在內互出渙者共四卦）
訟䷅（下五畫）家人䷤（上五畫）困䷮（下五畫）漸䷴（上五）
（畫）

節䷻（無本卦在內互出節者共四卦）

需䷄（上五畫）睽䷥（下五畫）井䷯（上五畫）歸妹䷵（下五畫）

中孚䷼（無本卦在內互出中孚者共四卦）

小畜䷈（上五畫）履䷉（下五畫）巽䷸（上五畫）兌䷹（下五畫）

小過䷽（無本卦在內互出小過者共四卦）

謙䷎（下五畫）豫䷏（上五畫）震䷲（上五畫）艮䷳（下五畫）

既濟䷾（有本卦在內互出既濟者共十一卦）

需䷄（上四畫）賁䷕（下四畫）明夷䷣（下四畫）家人䷤（下四畫）睽䷥（中四畫）蹇䷦（上四畫）解䷧（中四畫）井䷯（上四畫）歸妹䷵（中四畫）既濟䷾（下四畫上四畫）未濟䷿（中四畫）

未濟䷿（有本卦在內互出未濟者共十一卦）

訟䷅（下四畫）噬嗑䷔（上四畫）晉䷢（上四畫）家人䷤（中四畫）睽䷥（上四畫）蹇䷦（中四畫）解䷧（下四畫）困䷮（下四畫）漸䷴（中四畫）既濟䷾（中四畫）未濟䷿（下四畫上四畫）

凡四卦皆互出此卦者屯蒙坎離咸恆損益革鼎豐旅渙節中孚小過十六卦（皆無本卦在內）師比同人大有臨觀遯大壯八卦（皆有本卦在內）共二十四卦

凡八卦皆互出此卦者乾坤（皆有本卦在內）共二卦

凡十一卦皆互出此卦者既濟未濟（皆有本卦在內）共二卦

凡十二卦皆互出此卦者漸歸妹二卦（皆無本卦在內）剝復家人睽蹇解夬姤八卦（皆有本卦在內）共十卦

凡十六卦皆互出此卦者頤大過（皆無本卦在內）共二卦

凡本卦不能互出此卦他卦又不能互出此卦者需訟小畜履泰否謙豫隨蠱噬嗑賁无妄大畜晉明夷萃升困井震艮巽兌共二十四卦

卦變

乾䷀

旁通坤䷁　反復（本卦）　上下易（本卦）

坤䷁

旁通乾䷀　反復（本卦）　上下易（本卦）

屯䷂

旁通鼎䷱　反復蒙䷃　上下易解䷧

蒙䷃

旁通革䷰　反復屯䷂　上下易蹇䷦

需䷄

旁通晉䷢　反復訟䷅　上下易訟䷅

訟䷅

旁通明夷䷣　反復需䷄　上下易需䷄

師䷆

旁通同人䷌　反復比䷇　上下易比䷇

比䷇

旁通大有䷍ 反復師䷆ 上下易師䷆

小畜䷈

旁通豫䷏ 反復履䷉ 上下易姤䷫

履䷉

旁通謙䷎ 反復小畜䷈ 上下易夬䷪

泰䷊

旁通否䷋ 反復否䷋ 上下易否䷋

否䷋

旁通泰䷊ 反復泰䷊ 上下易泰䷊

同人䷌

旁通師䷆ 反復大有䷍ 上下易大有䷍

大有䷍

旁通比䷇ 反復同人䷌ 上下易同人䷌

謙䷎

旁通履䷉ 反復豫䷏ 上下易剝䷖

豫䷏

旁通小畜䷈ 反復謙䷎ 上下易復䷗

隨䷐

旁通蠱䷑ 反復蠱䷑ 上下易歸妹䷵

蠱䷑

旁通隨䷐ 反復隨䷐ 上下易漸䷴

臨䷒

旁通遯䷠ 反復觀䷓ 上下易萃䷬

觀䷓

旁通大壯䷡ 反復臨䷒ 上下易升䷭

噬嗑䷔

旁通井䷯ 反復賁䷕ 上下易豐䷶

賁䷕

旁通困䷮ 反復噬嗑䷔ 上下易旅䷷

剝䷖

旁通夬䷪ 反復復䷗ 上下易謙䷎

復䷗

旁通姤䷫ 反復剝䷖ 上下易豫䷏

无妄䷘

旁通升䷭ 反復大畜䷙ 上下易大壯䷡

大畜䷙

旁通萃䷬ 反復无妄䷘ 上下易遯䷠

頤䷚

旁通大過䷛ 反復（本卦） 上下易小過䷽

大過䷛

旁通頤䷚ 反復（本卦） 上下易中孚䷼

坎䷜

旁通離䷝ 反復（本卦） 上下易（本卦）

離䷝

旁通坎䷜ 反復（本卦） 上下易（本卦）
咸䷞
旁通損䷨ 反復恆䷟ 上下易損䷨
恆䷟
旁通益䷩ 反復咸䷞ 上下易益䷩
遯䷠
旁通臨䷒ 反復大壯䷡ 上下易大畜䷙
大壯䷡
旁通觀䷓ 反復遯䷠ 上下易无妄䷘
晉䷢
旁通需䷄ 反復明夷䷣ 上下易明夷䷣

明夷䷣
旁通訟䷅ 反復晉䷢ 上下易晉䷢
家人䷤
旁通解䷧ 反復睽䷥ 上下易鼎䷱
睽䷥
旁通蹇䷦ 反復家人䷤ 上下易革䷰
蹇䷦
旁通睽䷥ 反復解䷧ 上下易蒙䷃
解䷧
旁通家人䷤ 反復蹇䷦ 上下易屯䷂
損䷨

旁通咸䷞ 反復益䷩ 上下易咸䷞
益䷩
旁通恆䷟ 反復損䷨ 上下易恆䷟
夬䷪
旁通剝䷖ 反復姤䷫ 上下易履䷉
姤䷫
旁通復䷗ 反復夬䷪ 上下易小畜䷈
萃䷬
旁通大畜䷙ 反復升䷭ 上下易臨䷒
升䷭
旁通无妄䷘ 反復萃䷬ 上下易觀䷓

困䷮
旁通賁䷕ 反復井䷯ 上下易節䷻
井䷯
旁通噬嗑䷔ 反復困䷮ 上下易渙䷺
革䷰
旁通蒙䷃ 反復鼎䷱ 上下易睽䷥
鼎䷱
旁通屯䷂ 反復革䷰ 上下易家人䷤
震䷲
旁通巽䷸ 反復艮䷳ 上下易（本卦）
艮䷳

旁通兌䷹　反復震䷲　上下易（本卦）

漸䷴

旁通歸妹䷵　反復歸妹䷵上下易蠱䷑

歸妹䷵

旁通漸䷴　反復漸䷴　上下易隨䷐

豐䷶

旁通渙䷺　反復旅䷷　上下易噬嗑䷔

旅䷷

旁通節䷻　反復豐䷶　上下易賁䷕

巽䷸

旁通震䷲　反復兌䷹　上下易（本卦）

兌䷹

旁通艮䷳　反復巽䷸　上下易（本卦）

渙䷺

旁通豐䷶　反復節䷻　上下易井䷯

節䷻

旁通旅䷷　反復渙䷺　上下易困䷮

中孚䷼

旁通小過䷽　反復（本卦）　上下易大過䷛

小過䷽

旁通中孚䷼　反復（本卦）　上下易頤䷚

既濟䷾

旁通未濟䷿　反復未濟䷿上下易未濟䷿

未濟䷿

旁通既濟䷾　反復既濟䷾上下易既濟䷾

凡有旁通有上下易無反復者頤大過中孚小過共四卦

凡有旁通有反復無上下易者震艮巽兌共四卦

凡有旁通無反復無上下易者乾坤坎離共四卦

凡有上下易而旁通反復兩項同在一卦者隨蠱漸歸妹共四卦

凡有反復而旁通上下易兩項同在一卦者咸恆損益共四卦

凡有旁通而反復上下易兩項同在一卦者需訟師比同人大有晉明夷共八卦

凡有旁通反復上下易三項同在一卦者泰否既濟未濟共四卦

凡有旁通反復上下易三項不同在一卦者屯蒙小畜履謙豫臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜遯大壯家人睽蹇解夬姤萃升困井革鼎豐旅渙節共三十二卦

以上旁通反復上下易

凡一陽五陰息卦復師謙共三卦

謙䷎（復初之三）師䷆（復初之二）復䷗（自乾來）

凡一陰五陽消卦姤同人履共三卦

履䷉（姤初之三）同人䷌（姤初之二）姤䷫（自坤來）

凡二陽四陰息卦臨升解明夷震共五卦

震䷲（臨二之四）明夷䷣（臨二之三）解䷧（臨初之四）升䷭（臨初之三）臨䷒（自坤來）

凡二陽四陰（息消）卦坎屯頤小過共四卦

小過䷽（臨初之三二之四○觀三之五四之上）頤䷚（臨二之上○觀初之五）屯䷂（臨二之五○觀上之初）坎䷜（臨初之五○觀二之上）

凡二陰四陽消卦遯无妄家人訟巽共五卦

巽䷸（遯二之四）訟䷅（遯二之三）家人䷤（遯初之四）无妄䷘（遯初之三）遯䷠（自坤來）

凡二陰四陽（消息）卦離鼎大過中孚共四卦

中孚䷼（遯初之三二之四○大壯三之五四之上）大過䷛（遯二之上○大壯初之五○）鼎䷱（遯二之五○大壯初之上）離䷝（遯初之五○大壯二之上）

凡三陽三陰息卦泰恆井蠱豐既濟賁歸妹節損共十卦

損䷨（泰三之上）節䷻（泰三之五）歸妹䷵（泰三之四）賁䷕（泰二之上）既濟䷾（泰二之五）豐䷶（泰二之四）蠱䷑（泰初之上）井䷯（泰初之五）恆䷟（泰初之四）泰䷊（自乾來）

凡三陰三陽消卦否益噬嗑隨渙未濟困漸旅咸共十卦

咸䷞（否三之上）旅䷷（否三之五）漸䷴（否三之四）困䷮（否二之上）未濟䷿（否二之五）渙䷺（否二之四）隨䷐（否初之上）噬嗑䷔（否初之五）

益䷩（否初之四）否䷋（自坤來）

凡四陽二陰息卦大壯兌睽需大畜共五卦

大畜䷙（大壯四之上）需䷄（大壯四之五）睽䷥（大壯三之上）兌䷹（大壯三之五）大壯䷡（自乾來）

凡四陽二陰（息消）卦惟革一卦

革䷰（大壯二之五○遯初之上）

凡四陰二陽消卦觀艮蹇晉萃共五卦

萃䷬（觀四之上）晉䷢（觀四之五）蹇䷦（觀三之上）艮䷳（觀三之五）觀䷓（自坤來）

凡四陰二陽（消息）卦惟蒙一卦

蒙䷃（觀五之二○臨初之上）

凡五陽一陰息卦夬小畜大有共三卦

大有䷍（夬五之上）小畜䷈（夬四之上）夬䷪（自乾來）

凡五陰一陽消卦剝豫比共三卦

比䷇（剝五之上）豫䷏（剝四之上）剝䷖（自坤來）

凡六陽無陰息卦惟乾一卦

乾䷀

凡六陰無陽消卦惟坤一卦

坤䷁

以上消息

凡五爻當位一爻不當位者蹇需屯革明夷家人共六卦

蹇䷦（六二九三六四九五上六）當位（初六）不當位

需䷄（初九九三六四九五上六）當位（九二）不當位

屯䷂（初九六二六四九五上六）當位（六三）不當位

革䷰（初九六二九三九五上六）當位（九四）不當位

明夷䷣（初九六二九三六四上六）當位（六五）不當位

家人䷤（初九六二九三六四九五）當位（上九）不當位

凡四爻當位二爻不當位者井比咸謙漸節夬泰小畜隨復益豐同人賁共十五卦

井䷯（九三六四九五上六）當位（初六九二）不當位

比䷇（六二六四九五上六）當位（初六六三）不當位

咸䷞（六二九三九五上六）當位（初六九四）不當位

謙䷎（六二九三六四上六）當位（初六六五）不當位

漸䷴（六二九三六四九五）當位（初六上九）不當位

節䷻（初九六四九五上六）當位（九二六三）不當位

夬䷪（初九九三九五上六）當位（九二九四）不當位

泰䷊（初九九三六四上六）當位（九二六五）不當位

小畜䷈（初九九三六四九五）當位（九二上九）不當位

隨䷐（初九六二九五上六）當位（六三九四）不當位

復䷗（初九六二六四上六）當位（六三六五）不當位

益䷩（初九六二六四九五）當位（六三上九）不當位

豐䷶（初九六二九三上六）當位（九四六五）不當位

同人䷌（初九六二九三九五）當位（九四上九）不當位

賁䷕（初九六二九三六四）當位（六五上九）不當位

凡三爻當位三爻不當位者坎大過升巽萃坤觀小過遯艮兌臨中孚大壯乾大畜震无妄頤離共二十卦

坎䷜（六四九五上六）當位（初六九二六三）不當位

大過䷛（九三九五上六）當位（初六九二九四）不當位

升䷭（九三六四上六）當位（初六九二六五）不當位

巽䷸（九三六四九五）當位（初六九二上九）不當位

萃䷬（六二九五上六）當位（初六六三九四）不當位

坤䷁（六二六四上六）當位（初六六三六五）不當位

觀䷓（六二六四九五）當位（初六六三上九）不當位

小過䷽（六二九三上六）當位（初六九四六五）不當位

遯䷠（六二九三九五）當位（初六九四上九）不當位

艮䷳（六二九三六四）當位（初六六五上九）不當位

兌䷹（初九九五上六）當位（九二六三九四）不當位

臨䷒（初九六四上六）當位（九二六三六五）不當位

中孚䷼（初九六四九五）當位（九二六三上九）不當位

大壯䷡（初九九三上六）當位（九二九四六五）不當位

乾䷀（初九九三九五）當位（九二九四上九）不當位

大畜䷙（初九九三六四）當位（九二六五上九）不當位

震䷲（初九六二上六）當位（六三九四六五）不當位

无妄䷘（初九六二九五）當位（六三九四上九）不當位

頤䷚（初九六二六四）當位（六三六五上九）不當位

離䷝（初九六二九三）當位（九四六五上九）不當位

凡二爻當位四爻不當位者困師渙恆姤蠱豫否剝

旅歸妹履損大有噬嗑共十五卦

困䷮（九五上六）當位（初六九二六三九四）不當位

師䷆（六四上六）當位（初六九二六三六五）不當位

渙䷺（六四九五）當位（初六九二六三上九）不當位

恆䷟（九三上六）當位（初六九二九四六五）不當位

姤䷫（九三九五）當位（初六九二九四上九）不當位

蠱䷑（九三六四）當位（初六九二六五上九）不當位

豫䷏（六二上六）當位（初六六三九四六五）不當位

否䷋（六二九五）當位（初六六三九四上九）不當位

剝䷖（六二六四）當位（初六六三六五上九）不當位

旅䷷（六二九三）當位（初六九四六五上九）不當位

歸妹䷵（初九上六）當位（九二六三九四六五）不當位

履䷉（初九九五）當位（九二六三九四上九）不當位

損䷨（初九六四）當位（九二六三六五上九）不當位

大有䷍（初九九三）當位（九二九四六五上九）不當位

噬嗑䷔（初九六二）當位（六三九四六五上九）不當位

凡一爻當位五爻不當位者解訟蒙鼎晉睽共六卦

解䷧（上六）當位（初六九二六三九四六五）不當位

訟䷅（九五）當位（初六九二六三九四上九）不當位

蒙䷃（六四）當位（初六九二六三六五上九）不當位

鼎䷱（九三）當位（初六九二九四六五上九）不當位

晉䷢（六二）當位（初六六三九四六五上九）不當位

睽䷥（初九）當位（九二六三九四六五上九）不當位

凡六爻俱不當位者惟未濟一卦

未濟䷿（初六九二六三九四六五上九）俱不當位

凡六爻俱當位者惟既濟一卦

既濟䷾（初九六二九三六四九五上六）俱當位

周易互體卦變考終

周易述傳

〔清〕丁晏撰

據復旦大學圖書館藏清同治元年刻頤志齋叢書本影印原書版框高一八五毫米寬二六〇毫米

北 續修四庫全書 第 3

周易述傳二卷

同治元年秋刊
閩高均儒署檢

周易述傳序

易學有二義理與象數二者而已專言義理始王弼至程子而益精朱子本義又補所未盡專言象數始孟喜至焦贛京房滋盛其後馬融鄭康成虞翻陸績皆沿之學者輒云漢易與宋異自輔嗣說行而諸家廢又自程傳出而王氏亦微近世言易喜漢學尤詆王氏余攷漢初易家本田何守其師說爲章句舉大誼而已自後有施孟梁邱之學劉向校易亦謂漢初易義略同獨孟喜稍變古法候陰陽災異費荀虞三家號爲近古李氏易多采之輔嗣雖創象解明指要頗雜以老氏韓康伯孔穎達遞相傳述亦同此指惟程子緣象以明理因辭以考義本之天道而察之人事之著其說由漢儒而推闡之所謂義理明則象數在其中者也故呂魏諸子推重其書吾友儉卿治易尤嗜程傳爲述傳二卷一本之程子附以己說且於治亂消長獨見微兆而不雜以空疏無當之辭最得漢經師遺意余嘗謂近人能以漢學而通宋學者儉卿也儉卿老矣又更涉憂患閱天下之事變多故退而譔述篇首述程子之言曰進不貪位退不沽名又曰守其道不隨世而變晦其行不求知於人於進退

之際有戒心矣獨善處憂患云爾哉儉卿於詩於禮皆有釋然不若嗜易之篤昔叔子自涪歸晚年於易猶冀有少進然則儉卿矻矻丹墨間殆進而未已也先儒有言萃一生之精力而畢之於易乃能光明厥功余於儉卿亦云桂林愚弟朱琦謹序

周易述傳自敘

周易述傳述正公程子之傳也自漢以來言易者習於象數魏王輔嗣出廓而清之發明義理雖多名言無裨實用惟程子一本十翼之傳暢其旨歸以明聖人之道呂東萊稱其理到語精平易的當魏了翁稱其明白正大切於持身用世可謂知言矣愚初讀本義專言占筮於易義未盡詳也後讀程傳旁通曲鬯昭若發矇迺知朱子本義以程子義理已備不復更詳而後人專習本義不能偏觀程傳豈朱子之意哉愚於程傳反覆紬繹間有發明閱歷累年輒有所得自以伏處衡茅衰殘頹廢無用世之志久矣然抒其己見立言以誠而望後來之取法則程子之志也今以程傳爲主擇其粹精以資玩索先列程傳古誼之龜鑑也坿箸啚說末學之芻蕘也題曰述傳述正公之傳云爾敢云作哉

咸豐五年歲在乙卯冬十月山陽丁晏敘

周易述傳卷一

山陽丁晏學

乾初九潛龍勿用程傳初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時　案乾之初潛當隱晦之時也君子藏器待時遯世無悶程子謂守其道不隨世而變晦其行不求知於時是也若當潛而不潛其悔必矣故易以勿用深戒之

九四或躍在淵无咎程傳淵龍之所安也或疑辭　案或者將進而未必進也審進退之時進不貪位退不沽名隨時審幾何咎之有

用九見羣龍无首吉程傳見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也　案本義據春秋傳爲純坤卦六陽皆變剛而能柔吉之道也程子言无爲首卽禮記之不爲魁也小象明言不可爲首老子言不爲禍始不爲福先亦是此意

坤元亨利牝馬之貞程傳牝馬柔順而健行　案此實象也凡馬遊牝交孕後見牡則踶齧不受淫故曰牝馬之貞

東北喪朋安貞吉程傳離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉　案喪朋何以得吉特立獨行不爲黨同是以貞正得吉

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也程傳聖人於陰之始生以其將長爲之戒履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也　案易以陽爲君子陰爲小人乾初九曰陽在下君子之未遇時也坤初六曰陰始凝小人之將得志也小象於乾坤之初揭明九六之爲陰陽所以發凡例也

六二直方大程傳孟子所謂至大至剛以直也　案孟子趙岐注言此至大至剛正直之氣也漢讀以直字斷句故程子从之

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也程傳爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之以時而發非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也　案含章者不緘默以取容不表白以自炫斯忠臣之正道也程傳之義精矣

六四括囊无咎无譽程傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣　案文言傳於此爻曰天地閉賢人隱緘口遁世之時稍有聲譽卽非遠害之道故爻言无咎必以无譽戒之

六五黃裳元吉程傳五實君位黃中色裳下服守中而居下則元吉元大而善也　案程子以坤居尊位爲戒此常論也然易之理無所不賅宋代如章獻慈聖宣仁母后秉政臨朝未嘗不贊成治理事值其變坤爲母而正君位此黃裳之所以吉也

朱子語類云黃裳元吉不過是說在上之人能盡柔順之道黃中色裳下體之服能似這箇則無不吉這是那居中處下之道愚謂以坤母而居中位又能體裳下之義求賢審官此元吉之所以大也

屯六二女子貞不字十年乃字程傳二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字育矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通況君子守道不回乎　案虞仲翔曰字妊娠也程子謂字育義同朱子本耿南仲之說引禮記許嫁笄而字貞不字者未許嫁也然以爻辭婦三歲不孕例之傳謂字育爲長凡易爻言數者少言之則曰三歲多言之則曰十年三日七日亦同無定象也

九五屯其膏小貞吉大貞凶程傳五居尊得正而當屯時唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也　案九五陽剛中正非暗弱之主也其蹈於險難者以德施之未光也小貞吉者如服色節儉費用裁減小事亦得正而吉大貞凶者如軍興則不發帑藏歲飢則不濟賑施雖斤斤守

正終必凶矣財匱則師必亡民困則世必亂屯膏之吝凶莫甚焉

蒙彖曰蒙以養正聖功也程傳未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也　案賈生述孔子之言曰少成若天性習貫如自然古之輔翼太子在乎早諭教師保疑丞愼選左右周公之正沖人成王之誥小子皆養之於初學此國家端本之計養正之義大矣哉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝程傳爻言發

下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其眾明教也以善其俗刑罰立而後教化行尙德不尙刑故爲政之始立法居先然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發苟免而無恥治化不可得而成矣故以往則可吝　案國僑治鄭孔明治蜀王猛治苻秦皆能深明治法得此爻之義矣傳謂不專尙刑往則有吝申韓之術所以不可用也　又案程傳謂說去昏蒙之桎梏於義未安本義云發蒙之道當痛懲而暫舍之若遂往而不舍則致羞吝矣此說爲長

六三見金夫不有躬无攸利程傳女之從人當由正禮乃見人之多金而從之不能保有其身者也无所往而利矣　案六三坤陰臣道妻道皆當以此爲戒世之見金失身名節掃地雖有才能亦無可稱故士大夫之立身必先以廉恥爲本

上九擊蒙不利爲寇利禦寇程傳爲寇爲亂者當擊伐之治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也　案兵以禦寇而其弊乃至於爲寇三復爻辭爲之憮然故善用兵者安靜無譁節制之師必自不擾民始惟不擾民而後能禦寇也

需象曰雲上於天需君子以飲食宴樂程傳陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於用也懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也　案飲食宴樂所以養生君子之樂天知命需以待時也若飲食而不知戒則有濡首之咎宴樂而不知節則爲冥豫之凶非君子之學也

初九需于郊利用恆无咎程傳君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也　案初雖遠於坎險然必安靜有常乃能无咎否則如東漢之黨人東林之社學身在郊野刺譏時政以及於難非犯難而行者乎

訟有孚窒惕中吉終凶程傳訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也　案訟六爻垂戒至深惟五爻大君治訟是以元吉初以訟不永而吉二與四以訟不克而吉三以訟无成而吉上以訟而得勝至受服命之賞亦不足敬必且褫奪所以著終凶之戒也

九四不克訟復即命渝安貞吉程傳既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣　案訟凶事也古人謂忿恚可忍縣官不可入四至于不克訟順命安遇得正而吉人惟不安於命故好以人力爭訟今不克訟而安於命其吉宜矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也程傳善訟能勝至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲故終一朝而三見褫奪也　案上言訟之勝者猶不足敬所以深著其凶也況非分之

榮朝得暮失天道好還其能久乎宋蔡確自諫院爲參知政事皆以起獄奪人位而居之後以失勢怨望安置新州而亾以訟受服之象也

師貞丈人吉程傳丈人者尊嚴之稱帥師統衆非衆所尊信畏服則安能得人心之從所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也　案彖言丈人爻言長子爲師之主當用老成持重之人咫角不可以服重穉少不可以任事此弟子所以輿尸也

九二在師中吉无咎王三錫命程傳二乃師之主專制其事者也自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉王錫寵命至於三既專意任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也　案二與五君位爲正應將非得君之專則不能以服衆淮陰侯登壇拜大將錫之寵命而後可以伸其威也

師六五長子帥師弟子輿尸貞凶程傳任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長

者也　案帥以長子而弟子不可用任將選材當擇老成諳事之人而少年躁進之人決不可用用則必僨覆矣

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也程傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也小人有功賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政也任用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣　案朱子語類曰漢光武能用此義自定天下之後一例論功行賞其用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數

人他不與焉程傳謂小人有功賞以金帛祿位朱子論韓侂冑意正如此聖賢之遠識也

比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉程傳相比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也誠信中實雖他外皆當感而來從孚信比之本也　案後漢魯恭曰言甘雨滿我之缶誠來有它而吉也飾外以求比則僞孚中以求比則誠初居下位衆所親附感之以誠雖他亦吉誠之孚衆如此

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也程傳二與五爲正應以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也　案內比所以守己外比所以從人故皆曰貞吉若外事營求而不知在內之重內自矜尙而不取在外之賢皆非貞吉之道傳謂四外比於五親賢從上比之正也此義得之

上六比之无首凶程傳六居上比之終也首謂始也　案乾陽剛而不可過居上而无首則吉比順從而不爲主居上而无首則凶以五陰比一陽當順從於五之尊位若居無位之地而有專主之權凶之道也

小畜九三輿說輻夫妻反目程傳說輻言不能行也反目陰制於陽者也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也　案傳義可謂探本之論

六四有孚血去惕出无咎程傳四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也則一柔敵衆剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也此以柔畜剛之道以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也　案四以陰畜陽獨恃五之有孚與君合德去憂惕而免過咎惟其誠之孚也故小象曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰程傳五以居尊位之勢如富貴推其財力與鄰比共之也　案畜聚之小者私於己則吝公於人則孚鄰國有飢貸粟而不閉糴富以其鄰之象也

上九既雨既處尙德載婦貞厲程傳婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安

有婦制其夫臣制其君而能安者乎　案輔嗣注云婦制其夫臣制其君雖貞近危程傳本此爲臣婦者所當凜以爲戒也

象曰君子征凶有所疑也程傳陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎　案陰盛則陽消讒構陷害无所不爲前此尚可往至此不可征矣故以征凶戒之

履象曰上天下澤履君子以辨上下定民志程傳上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也　案傳義至精君臣上下各正其趣而無僭越士農工賈各安其分而無妄營可以言治平矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也程傳履坦坦然平易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂　案後漢書逸民傳論側席幽人求之若不及李固傳巖穴幽人智術之士易之幽人意正如此本義謂幽獨守貞虞仲翔謂幽繫失之

六三眇能視跛能履程傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠　案眇跛者人之限於天者也聖人於履之象著之言能順天澤之象而履蹈乎禮雖眇者不足有明跛者不足與行而無失其履錯之敬若如齊晉之交眇者迓眇者跛者迓跛者戲侮失禮喪師終凶非眇跛之害而無禮之爲害也歸妹之初九亦曰跛能履九二亦曰眇能視聖人爲歸妹之象著之言男女當以正合不當以說從雖嫁娶之眇跛若能男女永貞必且獲吉宋周恭叔早年登科娶已聘雙瞽之女斯盛德之君子也況於眇乎先儒說皆未及此愚於此二卦暢發其義使後之人知所則焉

六三履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也程傳以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也　案三非君位謂武人剛暴得君之象恣睢跋扈畀之以權而主上大臣不能制之軍肆其驕而民受其酷專任武人有猛虎噬人之象易爻所爲深戒也

後人用武人者當如圈虎豢養以制其威射獵以服其猛帖然馴伏則無咥人之凶是在主上大臣之操其柄爾

九五夬履貞厲程傳夬剛决也五以陽剛乾體居至尊之位若自任剛明决行不顧雖使得正亦危道也可固守乎　案五以剛行剛志在夬决其理雖正其事近危聖人懼後之居尊位者剛决自任以僨天下之事故以貞厲深戒之虞舜大知有察言好問之虛衷文王小心有徽柔懿恭之純德烏有剛决而不危者乎

泰九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尚于中行程傳治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之泰之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺持奮發以革其弊也故曰用馮河雖遐遠不可遺事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時之既泰非絕去其朋與之私則不能也故云朋亾　案包荒者恢宏之量也馮河者剛斷之才也不遺者求幽隱之賢也朋亾者絕親暱之私也如此則世運可泰矣

九三艱貞无咎勿恤其孚于食有福程傳方泰之時不敢安逸常艱危其志慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之時既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也

案盛極則衰易於泰之象著滿盈之戒而以艱貞惕之聖人之垂戒深矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚程傳四翩翩就下

與其鄰同也夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也　案泰之四謙之五皆曰不富以其鄰泰四以臣位而處泰時不富以其鄰而能不戒以孚以此知臣之信於民者不言富也謙五以君位而懷謙德不富以其鄰而能利用侵伐以此知君之孚於民者不言富也蘇文忠公上神宗書惟在結人心厚風俗存紀綱而已而深戒夫言利治財其言曰國家之所以存亾者在道德之淺深不在乎强與弱歷數之所以長者在風俗之厚薄不在乎富與貧誠經世之碩畫也夏少康有田

一成有衆一旅以致中興隋文帝末年天下儲積可支五十年卒以覆敗不富之安如此富之危如彼有國者何取於言利哉自古言利之小人橫斂以擾國政苟派以失民心菑害並至者有之矣君子觀易之不富上有持謙之美任賢才以受善言下有保泰之誠厚民生以宏大度此安天下之策玩易者其知所取法哉

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也程傳不待富而鄰從不待告戒而誠意相與蓋其中心所願故也　案小象四句一氣讀則義明翩然競進皆失其富厚之實告戒無煩能得其中心之孚爲大臣者公誠如此天下有不泰者乎

六五帝乙歸妹以祉元吉程傳史謂湯爲天乙帝乙制王姬下嫁之禮法者降其尊而順從於陽以之受祉且元吉也　案歸妹之五亦曰帝乙歸妹五爲君位帝女下嫁之象也子夏傳以爲湯之歸妹京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之貴而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也唐太宗以南平公主下嫁王珪之子敬直珪曰吾受公主謁見豈爲身榮所以成國家之美耳乃與其妻就席坐令公主執笄行盥饋之禮是後公主始行婦禮得此爻之義矣

否初六拔茅茹以其彙貞吉亨程傳泰與否皆取茅爲象泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已　案唐太宗謂魏徵曰用一君子則君子皆至用一小人則小人競進泰之拔茅曰征吉君子連類而進往則吉也否之拔茅曰貞吉小人連類而進正乃吉也若不貞則不能吉且亨聖人之戒深矣

象曰拔茅貞吉志在君也程傳爻以六自守於下明君子處下之道非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也　案小人當否之時保身持祿志不在君故小象申言貞吉之義而以志在君警之

九四有命无咎疇離祉程傳四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能

使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可濟時之否其疇類皆附離其福祉　案當否之時與類同進能使威命一秉於君則疇類皆得其福而可以无咎矣

同人初九同人于門无咎程傳出門謂在外在外則無私昵之偏其同博而公如此則无過咎也　案同人于門無偏私也故隨初九出門有功同人初九于門无咎

六二同人于宗吝程傳宗謂宗黨也同於所繫應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝　案二與五應五君位以臣應君睦宗合族同人之道然庇宗族而私其臣亦可羞吝君人者攬天下之人才同于郊野則公同于宗黨則私矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興程傳三以剛强居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發　案同人之道大公之道也一有偏私如牛李之讎洛蜀之黨而攻擊由是起焉故有伏戎乘墉之象三之伏戎知義之不直而不敢興故不言凶也四之乘墉知理之不正而不敢攻故特言吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇程傳九五同于二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至于號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也　案二五正應君臣相得三四以非理間隔乃正人爲讒邪所沮也如周公之於成王霍光之於昭帝非先號咷而後笑耶周公不幸而遇管叔霍光不幸而遇上官桀卒能興師誅叛以安朝廷可謂大師克相遇矣

大有彖曰柔得尊位大中而上下應之曰大有程傳五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也　案同人大有皆五陽一陰之卦同人一陰在二彖傳曰柔得位得中而應乎乾曰同人大有一陰在五彖傳曰柔得尊位大中而上下應之曰大有聖人明言同人之由于二大有之由於五所以發凡例也

初九无交害匪咎艱則无咎程傳大凡富有鮮不有害匪咎艱則无咎言富有本匪有咎人因富自爲咎耳若能亯富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也　案初居卑下之位小人謹畏而知稼穡之艱難

斯善處富有者矣咎於何有

九三公用亯于天子小人弗克象曰公用亯于天子小人害也程傳自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐而反擅其富强益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也　案此爻之義如表忠觀碑書錢武肅王之事可以當之矣否則如唐之藩鎭節度擅其富强旣爲公家之害而亦以自害其身也故傳以小人害戒之

九四匪其彭无咎程傳彭盛多之貌匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也　案釋文引干寶云彭驕盛貌大雅毛詩傳炰烋猶彭亯也初言艱則无咎四言匪其彭无咎處大有之時物忌太盛必有思艱之心不驕之志斯高而不危滿而不溢所以長保富貴也故易以无咎深戒之

六五厥孚交如威如吉程傳當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也　案威如非立威之謂也謂莊敬而無慢易則上下孚信人皆重之矣

謙六二鳴謙貞吉程傳謙德積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙　案謙非徒以聲音笑貌鳴於外也必本於中心之誠故小象曰中心得也

六五利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也程傳爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也　案禹征有苗而曰謙受益侵伐不得已而後用所以爲謙也侵伐所以征不服以謙順行之則不爲剛暴故上六亦曰利用行師征邑國上居謙之極柔順而濟以威武所以安天下也

豫初六鳴豫凶程傳初六以陰柔居下處豫而爲上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也　案小人得上之援自鳴得意取禍之道也鳴謙則吉鳴豫則凶謙恭下人終得其吉豫樂得意必至於凶易之垂戒深矣

六二介于石不終日貞吉程傳當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也處豫不可安且久也久則溺矣　案君子見幾穆生之先去疏廣之知足皆是也處豫樂之時而戀戀不舍非介石之貞矣故三以遲有悔戒之

九四由豫大有得勿疑朋盍簪程傳四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也故唯戒以至誠勿疑　案諸葛忠武開誠心布公道文中子曰天下非至公血誠不能安唐李德裕爲宰相藩鎮帖服宦官斂迹可謂由豫大有得矣而黨與既分猜嫌未化終及於禍易曰勿疑所以深戒之也

上六冥豫成有渝无咎程傳上六陰柔而當豫極之時故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也　案豫樂之極宜其冥然不悟矣苟能自渝變卽可无咎聖人望人之勇於改過也

隨初九官有渝貞吉出門交有功程傳常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功　案初體震動變而不失其正出門而交得其正矣故隨所往而有功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也程傳二應五而比初隨先於近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也人之所隨失正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從正當專一也　案係有牽係兼顧之義必得專一守正故小象以弗兼與戒之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞程傳陽之在上者丈夫也居下者小子也舍初從上得隨之宜上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也故云利居貞自處於正則有求而必得者乃正事君子之隨也　案隨有求而得得所隨矣恐其變而失正故以居貞戒之若荀彧之隨曹操蔡邕之隨董卓可以爲戒也

蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉程傳子幹父

蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也　案孔疏對文父沒稱考若散而言之則生亦稱考康誥曰大傷厥考心是父在稱考　又案論語曰三年無改於父之道可謂孝矣朱子注如其道雖終身無改可也如其非道何待三年得此注而經義始備宋元祐時改新法章惇蔡京輩謬持三年無改之說以傾陷正人而天下危矣故易以厲字惕之能惕厲則終吉善幹蠱者勿慕承考之美名而勤幹蠱之實事慮其厲而豫防之斯孝子之志也

九二幹母之蠱不可貞程傳二巽體而處柔順子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致蠱敗則子之罪也從容將順豈无道乎若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也

案正之則傷恩不正則傷義故惟巽順得中幹母之道也漢文帝之於薄太后其未爲盡善乎

六四裕父之蠱往見吝程傳四以陰居陰柔順之才所處得正故爲寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也　馬融曰裕寬也虞翻曰裕不能爭也父有爭子則身不陷於不義案寬綏優柔不能救過則無以幹父之蠱此其所以吝也

臨至于八月有凶程傳二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方長至於八月則其道消矣是有凶矣大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富

則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也　案一陽之萌爲復善其初也二陽之長爲臨防其盛也消息盈虛盛極則衰故以有凶戒之

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也程傳二方陽長而漸盛感動于六五中順之君至誠相感非由順上之命也　孔疏云未可盡順五命須斟酌事宜有從有違故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也案臣之感君非專以將順

爲美也未順而行無不利以其至誠足以感君也

六三甘臨无攸利既憂之无咎程傳三居下之上陰柔而說體又處不中正在上而以甘說臨下失德之甚无所利也　案輔嗣注甘者佞邪說媚不正之名也甘臨如小人之交甘如醴李林甫之口蜜腹劍是其類也知其无所利憂而改之亦可以无咎聖人望人之改過遷善也

六五知臨大君之宜吉程傳五以柔中順體居君位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若

區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣　案五以柔中之德任九二剛中之賢虛己下人不自用其知所以爲知臨也

上六敦臨吉无咎程傳上六坤之極順之至也而居臨之終尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也　案以厚臨物咎於何有臨曰敦臨復曰敦復艮曰敦艮厚德所以載物未有德不厚而可以臨天下者也

觀六四觀國之光利用賓于王程傳五以陽剛中正居尊位四切近之觀見其道故云觀國之光夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓　案初觀不明如童子二觀不正如女子皆不足觀也三則觀己之身識時進退可以觀矣四近於五近天子之光故有尚賓之象

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也程傳九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲政化善也乃无咎也人君欲觀己之施爲善否當觀於民民俗善則政化善也　安定胡氏曰觀流可以知源觀影可以知表觀民可以知己政之得失也案九五以陽剛中正之君猶恐己之所爲有未善也必察之於民以觀國政故小象曰觀民而大象亦曰省方觀民設教所謂中正以觀天下也

噬嗑亨利用獄程傳噬嗑在口則爲有物隔而不得

合在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合也故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之義推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣　案王注噬齧也嗑合也物之不親由有間也程傳本輔嗣義噬嗑者用獄之象卦中滅鼻滅趾滅耳皆取劓刵刖剕之刑大象曰明罰飭法象電之明象雷之威惟明而後可行法刑不可不慎也

九四得金矢利艱貞吉程傳金取剛矢取直九四陽德爲得剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也　案本義引周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之黃氏日抄謂周禮出於王莽之世或劉歆輩欲假此爲惟貨張本若先要取其金而後與之聽訟豈成周之治哉東發之說甚正然五爻得黃金實取金作贖刑之義虞書之舊典也

賁象曰君子以明庶政無敢折獄程傳折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也　案文網者法之密也文致者罪之煩也深文者周內之苛也舞文者譸張之幻也蒼頡造書而鬼夜哭程邈作隸而獄吏紛文之害大矣

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也程傳君子脩飾之道正其所行義或不當則舍車輿而甯徒行衆人之所羞而君子以爲賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤舍車而徒行者於義不可以乘也　案初居無位之地君子不尚華飾安步可以當車若舍義而致飾於外車澤則人必瘁不若徒行之安也

上九白賁无咎程傳上九賁之極也賁飾之極則失

於華僞惟能質白其賁則无過失之咎　案賁爲文飾徒飾其文而沒其質則文行皆僞失其實矣故爻有取於白賁質素而不爲華誠樸而不爲僞明飾之不可過也

剝不利有攸往程傳衆小人剝喪於君子故君子不利有所往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也　案剝之上卦爲艮有止之義羣陰剝陽小人爲害故彖以不往戒之

彖曰不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也程傳夏至一陰生而漸長一

陰長則一陽消至於建戌則極而成剝當剝之時知不可有所往順時而止君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也　案剝乾宮五世卦消息九月故程子謂建戌之月剝五陰而一陽小人之焰方熾若不順時而處之身受荼毒之殃而無益於世事非順天之道矣君子知消息盈虛剝則俟其復守道安命俟時順天而已

初六剝牀以足蔑貞凶程傳剝始自下故爲剝足陰

自下進漸消蔑於貞正凶之道也蔑无也謂消亾於正道也　王弼注蔑猶削也荀爽作滅案邪正不兩立正常不能勝邪至於滅正而天下事不可爲矣初二皆言蔑貞凶著其凶之甚也

六五貫魚以宮人寵无不利程傳五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以一陽在上衆陰有順從之道故發此義　案五爲君位羣陰之主自古剝爛之時必有女寵之禍故易以貫魚深戒之

復亨出入无疾朋來无咎程傳出入无疾謂微陽生長无害之者也既無害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至微固未能勝羣陰必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎　案陽之初復也出處無有疾害朋類可以引來是以无咎君子道消則剝故不利有攸往君子道長則復故利有攸往

復其見天地之心乎程傳一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也　案剝極則陽生天地之心可

見矣蓋天地之心無時不以生物爲心者也人能體天地之心爲心庶乎復其性矣

六二休復吉程傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁　案孔疏云是休美之復否之九五以陽剛而處中正故休否吉否之極反爲泰也復之六二以陰柔而處中正故休復吉復之志下於仁也程傳釋此爻爲休美否傳以休爲休息鄭康成注休否云休美也古注爲長

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也程傳四行

羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也　案朱子云理所當然吉凶非所論也此義得之

象曰敦復无悔中以自考也程傳以中道自成也

案鄭康成曰考成也孔疏亦云考成程傳从之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征程傳以陰柔居復之終終迷不

復者也其凶可知　案昏迷不復其凶必矣若漢武帝之伐匈奴而終有輪臺之詔唐太宗之征高麗而復立魏徵之碑迷而能悟凶亦不至於亾也

无妄元亨利貞程傳動以天爲无妄動以人欲則妄无妄者至誠也至誠天之道也天之化育爲物生生不窮各正其性命乃无妄也君子行无妄之道則可以致大亨矣　案本義云无妄實理自然之謂史記作无望謂無所期望而有得焉其義亦通胡炳文曰自然二字已兼無所期望之義矣王輔嗣注謂私欲不行何可以妄正義謂无敢詐僞虛妄俱行實理至程傳始以至誠解无妄朱子謂誠者眞實无妄亦本程傳

象曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉程傳无妄者理之正也更有往將何之矣乃入于妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉　案正而往則利匪正而往將何之乎妄人之爲天道之所不祐未有能行者也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也程傳凡理之所然者非妄也人所欲爲者皆妄也其始耕菑其設心在於求穫畬是以其富也心

有欲而爲者則妄也　案本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象無所爲於前無所冀於後言非計其利而爲之也

案未富而亟望其富繫戀之私斯爲妄矣君子不以富攖心故象以未富戒之小畜之富以其鄰畜道之小謂富其鄰則公故曰不獨富也家人之富家大吉利女之貞謂富其家則順故曰順在位也至泰謙皆曰不富无妄亦曰未富以此知易之不尚富也

九五无妄之疾勿藥有喜程傳人之有疾則以藥石

攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也　案漢藝文志引諺曰有病不治常得中醫唐張臯曰藥以攻疾無疾不可餌也後世如漢武帝求不死之藥卻老之方迨其末年始悟神仙之妖妄唐憲宗求長生之藥服金丹暴亾穆宗餌金石之藥亦受其禍象曰不可試也无妄之藥烏可以身嘗試之乎所以深戒之也

大畜利貞不家食吉利涉大川程傳專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜

在上位以亯天祿施爲於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川　案德足以施天下故不家食吉才足以濟時艱故利涉大川此儒者分內事言所畜之大也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德程傳君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也　案小畜以懿文德文藝之末蘊畜之小者也大畜多識以畜德道義之宏蘊畜之大者也輝光日新是爲大畜

六四童牛之牿元吉程傳大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人制之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也　案大學之教禁於未發之謂豫發然後禁則扞格而難勝童牛之義絕惡於未萌也

六五豶豕之牙吉程傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之眾發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也　案人君之畜眾物物而制之勞之甚矣四之牿牛制其初以絕其萌五之豶豕制其要以戢其害皆畜之大者也

頤初九舍爾靈龜觀我朵頤凶程傳龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也朵頤爲朵

動其頤頷人之見食而欲之則動頤垂涎故以爲象　鄭注朶動也孔疏謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也案朶頤之凶至於敗行喪檢皆由於歆羨之貪也先儒謂餓死事小失節事大能知此義何有朶頤之凶乎

六二顛頤拂經程傳二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可行也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣

案程傳垂戒至深惜今之徒餔啜者未聞此也

六三曰拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也謂其不正而求養拂違經常而大悖乎義理故以十年深戒之

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎程傳以上養下則爲順今反求下之養顛倒也故曰顛頤　案食之於人大矣飢饉之害凶禍隨之惟有威儀之美履危貞吉而不至於橫征養欲給求而不憂其難繼雖以在上者求下之養亦可以无咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川程傳六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有陽剛之賢故順從之賴其養己以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也　案順從以養賢養正則吉也然終以不能養人如大師之動衆大役之勞民則不可爲也故曰不利涉大川

大過象曰君子以獨立不懼遯世无悶程傳天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以爲大過人也　案

在上則獨立不懼在下則遯世无悶處大過之時非有守有爲者不能濟也君子進退出處樂行憂違於大過見之矣

象曰藉用白茅柔在下也程傳以陰柔處卑下之道惟當過於敬慎而已　案在下則不可有爲惟一以畏慎處之爲下之道也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也程傳棟當室之中不可加助是不可以有輔也　案大過有獨立之象棟梁之材獨勝其任以小木助之則弱而必折若以其棟之橈曲而欲以加助輔其材

凶之道也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也程傳四居近君之位旣不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義　案今匠人爲棟必隆起向上故棟隆吉忌下曲故橈則敗凡棟之材皆獨力揹拄而不能以他木助之故曰不可以有輔皆高起向上而不可以下曲橈之故曰不橈乎下易象體物之工如此

上六過涉滅頂凶无咎程傳小人狂躁以致禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之無所怨咎也

案程傳以過涉爲履險蹈禍之小人本義以爲殺身成仁之君子朱子之說爲長九家易謂不義則爭之若比干諫而死輔嗣謂雖凶无咎不害義也過涉如後漢范李之禍上六居無位之地如郭泰申屠蟠斯可矣道貴得中過中則失聖人雖不責其咎而亦未嘗不戒其凶也

習坎有孚維心亨程傳陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也　案說苑雜言云孔子觀於呂梁懸水四十仞有一丈夫渡而出曰始吾入以忠信吾之出也又從以忠信忠信錯吾軀於波流而吾不敢用私吾所以能入而復出也此忠信所以涉水習坎有孚之象也至誠則無所不濟故傳曰往有功

六四納約自牖終无咎程傳納約謂進結於君之道自牖言自通明之處人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也　案臣之納諫於君一本於誠誠則能通其明而可以濟艱險故習坎之象惟在有孚居大臣之位者惟誠可以免咎也

離初九履錯然敬之无咎程傳其履錯然謂交錯也

案輔嗣注錯然警愼之貌也詩楚茨云獻醻交錯毛傳東西爲交邪行爲錯禮文王世子云禮樂交錯於中程傳謂交錯得之

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶程傳達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天而已　案先儒謂大耋爲耄耋日之昃日之將終也人之耋人之將終也若不能鼓缶以行樂徒爲嗟憂是不達死生之常理終亦不免於凶矣

六五出涕沱若戚嗟若吉程傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也

項平甫曰五順子也以繼父爲悲以承業爲憂不以得位爲樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知我喜否識者知魏祚之不昌矣案漢書王吉諫昌邑王曰今大王以喪事徵宜日夜哭泣悲哀而已霍光傳敞等議昌邑王亾悲哀之心失此爻之義矣滕文公顏色之戚哭泣之哀弔者大悅此爻之所以言吉也

上九有嘉折首獲匪其醜无咎程傳去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也　案漢書劉向疏有嘉折首獲匪其醜言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也深得此爻之旨除惡者當誅其渠魁其脅從者皆赦之則人心歸附而安平可期矣孟子言不嗜殺人者能一之意正如此要之天心至仁民生至衆不幸而陷於匪類使將兵者力能盡誅駢首就戮天必不許此有功之名將卒不能保其終也易象於蹇之後受以解謂蹇難之時解散其衆故解之義曰其來復吉各復其所咸歸於民解之五六云君子維有解吉有孚于小人必使小人信心服從正子政所云不順者皆來從解之時義大矣

周易述傳卷二

山陽丁晏學

咸亨利貞程傳君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也　案君臣之道感以正父子以恩合朋友以義合夫婦以禮合皆感之以正也不正則不能亨故曰亨利貞

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣程傳聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心何以和平由聖人感之也　案寂然不動者性也感而遂通者情也以情相感而天下未有不感者湯文正公之言曰求通民情願聞己過求通民情者咸之感人心也願聞己過者咸之虛受人也

六二咸其腓凶居吉程傳二以陰居下與五爲應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也　案鄭康成曰腓膞腸也崔憬曰腓腳膞孔疏腓足之腨腸也故程子以爲足肚本義从之艮六二艮其腓程傳曰股動則腓隨動止在股而不在腓也腓爲足之下體咸艮之二皆在下體之卦故皆取象於腓

九三咸其股執其隨往咎程傳股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也　案陽剛不能自主而隨人以爲轉移詭隨容悅卑下之甚也故象曰志在隨人所執下也

九四憧憧往來朋從爾思程傳夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎　案朋從者私也一有私心則所感皆僞故必有大公無我之心而後可以感天下

上六咸其輔頰舌程傳上陰柔而說體居咸之極故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎　案陸宣公謂感人以言其本已淺此公孫衍張儀之徒逞其口說所以爲妾婦之道也

恒初六浚恒貞凶无攸利程傳浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也　案初在下而求恒之深如宋太學生陳東上書請帝東征以還二聖又乞留李綱罷黃潛善布衣歐陽澈上書極詆用事大臣在下而不知止皆浚恒之凶也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶程傳夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶也　案婦人從

於夫子則吉夫子從於婦人則凶五爲尊位以漢高帝開創之英君而制於呂后唐之中宗韋后更無論矣故小象深戒之曰夫子制義從婦凶也

上六振恒凶程傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒振者動之速也　馬融曰振動也張璠作震案上居無位之地而欲振動有爲凶莫甚焉韓蘄王退居湖上不見舊日部曲得振恒之戒矣

遯亨小利貞程傳所謂小利貞者扶持使未遂亾也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯視其亂而不救必區區致力於未極之間强此之衰艱彼之進圖其暫安苟得爲之孔孟所屑爲也王允謝安之於漢晉是也　案二陰方長未至於否故小利貞聖賢濟世之心苟有可爲則爲之故遯世者聖賢之不得已也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴程傳遠小人之道惟在乎矜莊威儀使知敬畏則自然遠

矣　案危行巽言務嚴其分君子自處之道也

初六遯尾厲勿用有攸往程傳初以柔處微不可往矣往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无災也　案朱子嘗草萬言書欲劾當時執政筮得此爻而止象曰不往何災也聖人知往之爲害故以不往深戒之

六二執之用黃牛之革莫之勝說程傳二與五爲正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革

也莫之勝說謂其交之固不可勝言也　案二與五應其志甚固如漢高之於四皓光武之於子陵雖固而無失其爲遯故象曰固志也釋文說王肅如字師說同徐音吐活反程傳讀如本字本義依徐音作脫朱義爲長

九四好遯君子吉小人否程傳四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也　案好遯之吉如留侯從赤松子遊李鄴侯之歸

衡山皆君子之好遯也雖君子能見幾而退若小人則不能也

九五嘉遯貞吉程傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉　案程傳謂遯非人君之事然五爲君爻如堯舜之於巢由所以嘉美其遯也

大壯利貞程傳乾剛而震動剛陽大也大者壯盛也陰爲小陽爲大陽長以盛是大者壯也　案王肅曰壯盛也馬融曰壯傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷爻言喪羊觸藩亦有傷義

初九壯于趾征凶有孚程傳初陽乾剛而處下壯于進者也夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則其凶可必也　案初在下而用壯處下位而壯於進忠而獲謗信而見疑故象曰其孚窮也

九三小人用壯君子用罔程傳小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而無所忌憚也　案京房曰壯一也小人用之君子有而不用釋文引馬融王肅訓罔爲无劉牧曰罔不也君子尚德而不用壯故象曰小

人用壯君子罔也此說較程傳爲長

九四貞吉悔亾藩決不羸壯于大輿之輹程傳四陽剛盛壯已過中壯之甚也故戒以貞則吉而悔亾　案四近君位陽道方盛大壯利貞之時也君子持之以正藩決無拘礙之憂壯輿有時行之利故象曰尚往也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也用壯則不利知艱而處柔則吉也

案陰柔之小人用壯以行至於進退無據亦何利之有也爻曰艱則吉欲其困而後亨勉小人之遷善也

象曰不能退不能遂不詳也程傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳愼也　案釋文不詳鄭王肅作祥善也孔疏亦云詳者善也古詳祥通用作不祥解文義尤明

晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎程傳摧如抑退也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上之未見信則當安中自守雍容寛裕无急於求上之

信也　虞曰摧憂愁也孔疏引何氏曰摧退也裕寛也案初爻在下而爲進之始豈無摧抑之者惟在守正不阿雖未見信於人而能自裕於己始進之善者也世之急於求進者奔競貪緣終以獲咎失此爻之義矣

六二受兹介福于其王母程傳王母祖母也謂陰之至尊者指六五受介福于王母也介大也　釋文引馬融云介大也孔氏正義同案二以中正得進之道宋元祐之時宣仁太后聽政以司馬溫公爲宰輔以蘇文忠公侍講筵受福王母之象也

六三眾允悔亾程傳三之順上與眾同志眾所允從其悔所以亾也有順上向明之志而眾允從之何所不利古人曰謀從眾則合天心　案三以不中正而得眾志之允從悔之所以亾也作事不孚於眾雖中正而不免於戾其能以无悔乎

九四晉如鼫鼠貞厲程傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪而畏人者鼫鼠也貞固守此其危可知　案本義云不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也烏有貪而不危者乎

上九維用伐邑程傳伐四方者治外也伐其居邑者

治內也言伐邑謂內自治也　案黃氏日抄云程傳釋爲自治晦菴謂伐邑如墮郈墮費之類易中言伐邑皆是用之於小世無稱兵自伐其邑之理釋爲自治恐未安古者諸侯各自爲國其大夫則有采邑采邑容有不順者則伐之故爲伐邑合從朱說

明夷利艱貞象曰利艱貞晦其明也程傳不晦其明則被禍患不守其正則非賢明　案蒙其難所以爲晦正其志所以爲明故大象曰用晦而明

初九君子于行三日不食有攸往主人有言程傳君

子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已極而不能去矣　案見幾之哲君子之所爲衆人固不識也主人有言曷足怪乎

明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞程傳九三離之上明之極也南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也不可疾貞謂誅其元惡舊染污俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安漸漬之俗不可以遽革也故曰不可

疾貞正之不可急也　案三以剛居剛在明體之上際夷傷蒙難之時出狩于外幸而殲厥渠魁革除元惡廓然更新然使求治太急下令太驟矯枉而過其正則非貞矣故易以不可疾戒之謂不可疾遽也治天下者如治病然大黃芒硝以去其疾必以溫補養之而後元氣可復全體可安也昔宋人亟於去新法而去之太疾弊且復生故漸之象曰君子以居賢德善俗得位正邦當爲之以漸而不可持之以疾也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也程傳六五明夷之君位四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上左者隱僻之所也入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭旣信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也　案傳義至爲明切程子之垂戒深矣後世如唐明皇之信李林甫德宗之信盧杞宋

神宗之信王安石高宗之信秦檜皆入左腹而獲心意者也

家人彖曰家人有嚴君焉父母之謂也程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也　案家人嚴君兼言父母古之哲士多有賢母以毓成之吾見今之士大夫家往往父訓甚嚴而其母溺於姑息之愛子有過則匿不以聞以致敗行喪家者多矣故家人利女貞

初九閑有家悔亾象曰閑有家志未變也程傳初家道之始也治其有家之始能以法度爲之防閑則不至於悔矣　案輔嗣注云凡教在初而法在始志變而後治之則悔矣胡炳文引顔之推家訓曰敎子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉程傳无攸遂无所爲而可也婦人居中而主饋者也故曰中饋　案王宗傳曰无攸遂者示不敢有所專也漢上傳曰孟母云婦人精五飯羃酒漿縫衣裳而已故有閨門之脩無境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝程傳治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝也　案嗃嗃者過嚴或有乖離之悔嘻嘻者太縱終有蕩佚之虞然悔雖危而得吉縱實吝而可羞治家者不可不知戒也

六四富家大吉程傳六以巽順之體而居四得其正位能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也　案四近君位大臣之有賢婦而得內助者也隋鄭善果母以秩俸散贍六姻均其惠德富家大吉之象也

九五王假有家勿恤吉程傳假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也　案五爲君位若虞舜之釐降文王之刑于其此爻之義乎以漢文帝之聖德而幸于慎夫人以光武之賢君而溺于陰麗華甚矣王假有家之難也

上九有孚威如終吉程傳治家之道非至誠不能也故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則揜義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也　案威如者非嚴厲以爲威也治家者徒尚矜嚴身不行道不行於妻子以身教者從以言教者訟故象曰反身之謂也

睽

初九見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也程傳惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至眾若棄絕之不幾盡

天下以仇君子乎如此則失合宏之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖人所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也　案人而不仁疾之已甚亂也況當睽異之時乎陳太邱之見張讓郭汾陽之見盧杞皆合此爻之義

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也程傳二與五正應爲相與者也巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已遇非枉道逢迎也巷非邪僻曲徑也故夫子特云未失道也

案處睽離之時二與五應委曲求合故有巷遇之象巷遇而守之以道不爲詭遇矣故象以未失道戒之

六五悔亾厥宗噬膚往何咎程傳六以陰柔當睽離之時而居尊位下有九二陽剛之賢與之爲應以輔翼之故得悔亾厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有　案厥宗噬膚所謂肺府之親也宗親切近故有噬膚之象當睽離之時睦其宗親之賢輔而往合之故往則有慶漢初用朱虛侯而呂氏誅漢季不用劉子政而王氏篡合與不合之異也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉程傳上居睽之極睽極則咈戾而難合如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間常孤獨也上與三爲正應然睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車言其以无爲有妄之極也上之睽乖既極三之所處者正理始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之三實無惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非爲寇讎乃婚媾也陰陽交而和暢則爲雨上與三始疑而合故云往遇雨則吉謂既合而益和則吉也　案此爻極言睽孤之義憎其汙穢豕負塗也狀其幻妄鬼載車也始以爲寇先張弧也終以爲親後說弧也羣疑之釋遇元夫也人之孤立而處疑忌之間者非遇雨之和合安能獲其吉哉

蹇利見大人貞吉程傳蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也　案時之險難非聖賢不能濟天下之人然必有大人之德大人之位而後可以濟時若蹇而在下則惟守貞正以全性命亦不可以有爲也

象曰山下有水蹇君子以反身修德程傳君子之遇必反求諸己而益自脩脩德以俟時而已　案蹇難之時修其在己而不敢怨天尤人君子反身之學也

六二王臣蹇蹇匪躬之故程傳二以中正之德與五應爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時故爲蹇於蹇也其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不爲己也　案蹇難之臣處艱險之時志存君國而不恤其身諸葛忠武之鞠躬盡瘁死而後已可以當之矣忠臣事君雖於事不濟共諒其心而不可以咎責故曰終无尤也

六四往蹇來連程傳來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也　釋文連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意虞翻云連輦蹇難也案古注釋連爲難程傳爲連合之義以來譽來反例之傳義爲長

九五大蹇朋來程傳五居君位在蹇難之中二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不足以濟蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也　案大蹇之時得君子之朋相助可以濟險矣而象曰以中節也謂其有中正之節而无陽剛之德未足以濟天下之蹇也蹇難之大也非陽剛中正之臣烏能勝其任乎

上六往蹇來碩吉利見大人程傳六以陰柔居蹇之極不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也碩大也紓蹇則爲吉大人謂五蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也　案上以陰居蹇之極中正之臣能輔助五之大人故利見也五君位貴故象

曰以從貴也臣之從君以濟天下之蹇吉可知矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉程傳无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平無事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也天下之吉也有攸往夙吉謂尚有當解之事早爲之乃吉也　虞翻曰夙早也案難已解則甫臻安定當清淨畫一以除煩苛故无所往則吉難既解則易致因循當整躬脩明以期振作故有攸往夙吉

初六无咎程傳患難既解安靜無事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初當安靜以休息之　案居解之初无所事事故爻不言其事但言无咎患難初平无所往則无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉程傳二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也　案解難之時當以去小人爲先務卦取三陰爲三狐之象極言小人之邪媚如妖獸之狐也獲而除之而後險難可解也

六三負且乘致寇至貞吝程傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也　案負擔之小人而竊乘車之位自以爲榮實可醜也如灌夫之販繒賈臣之負薪皆是也

六五君子維有解吉有孚於小人象曰君子有解小人退也程傳六五居尊位爲解之主君子所親皆必君子也小人去則君子進矣吉孰大焉　案解天下之難者莫如君子進君子而退小人患難之所以除也至於有孚小人則折服退聽而小人之心孚矣然則欲濟時之難者可不以去小人爲亟哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利程傳上六尊高之地而非君位故曰公隼鷙害之物象爲害之小人上居解極解道已至器已成矣故能射而獲之既獲之則天下之難解已盡矣何所不利聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下

之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有爲而无成功或顚覆者皆由是也案二以狐之妖媚田而獲之上以隼之陰鷙射而獲之六害既除而天下之難解矣然除難必俟其時時不可爲爲之則反受其禍甚矣毒害之未易除也

損二簋可用亯程傳損者損過以就中損浮末而就本實也聖人以儉爲禮之本故爲損發明　案奢侈之費甚於天災禍亂之所由生也聖人於損之卦而取二簋之用亯於既濟之卦而取西隣之禴祭所以崇本而抑末也

六四損其疾使遄有喜无咎程傳疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過爲可喜也　案疾害之去必欲其速司馬溫公急於去新法海內之民如寒極而春旱極而雨驩欣鼓舞甚於更生其遄有喜之象歟

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家程傳九居損之終損極而當變者也若不行其損變而以陽剛之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣得臣謂得人心歸服无家謂无有內外遠近之限也　漢書谷永傳易稱得臣无家言王者臣天下無私家也王肅曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬方一軌故无家也案損之反而爲益故弗損則益之矣

益彖曰利涉大川木道乃行程傳所益至大故利涉大川乃益道大行之時益誤作木或以爲上巽下震故云木道非也　案虞仲翔曰巽木得水故木道乃行王輔嗣曰木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也古易傳本皆作木不必改爲大也

初九利用爲大作元吉无咎程傳作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎　虞仲翔曰大作謂耕播耒耨之利侯果曰大作謂耕種也案繫辭傳耒耨之利蓋取諸益故先儒說益之初爲耕事也孔疏大作謂興作大事也與程傳合此義爲長

六三益之用凶事无咎程傳凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅爲益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身

力庇其民故无咎也乃處急難變故之權宜若平時則不可也　案傳曰三多凶三居下體之上專擅其事故言凶也凶何以无咎以其有益於民至誠以有孚也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣程傳以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉　案東萊呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉此義視程傳尤精且與小象脗合

上九莫益之或擊之立心勿恒凶程傳利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨九以剛而求益之極衆人所共惡故无益之者而或攻擊之矣聖人戒人存心不可專利云勿恒如是凶之道也所當速改也　案上以無位而妄思求益於人取求之厭莫益之矣奪釁之爭或擊之矣甚矣專利之凶也

象曰莫益之偏辭也程傳莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何爲擊之乎

案釋文偏孟喜作徧云周帀也虞翻曰偏周布也謂衆人无益之者故曰偏辭也本義謂從其求益之偏辭古注爲長

夬象曰君子以施祿及下居德則忌程傳居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散矣王弼作明忌亦通　案傳義頗難曉龜山楊氏曰以德厚自居則忌之所集紫巖張氏曰居德則必恣情恃功天下將羣起而攻之矣忌孰大邪此說近是夬以剛決自任若居德則自恃其功必爲人所忌矣施祿及下欲其澤及於下而不以之自居則君子之道也

九二惕號莫夜有戎勿恤程傳二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣　案二以剛中居柔而有戒懼之心孚號之危故即戎不利惕號之戒故有戎勿憂也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也程傳一陰處窮極之地是衆君子得志決去危極之小人其勢必須消盡故曰无用號咷畏懼終必凶也　蔣氏悌生曰易爲君子謀不爲小人謀若如傳

義似爲小人謀恐只依卦辭孚號有厲之意言雖是五陽決去一陰尙存苟或默然養禍終必致凶　案夬之辭曰揚于王庭孚號有厲王者以號令宣揚於外彖言孚號至誠之孚故其危乃光也二言惕號戒懼之惕故有戎勿恤也皆所以爲敬戒也若默然无號不知敬戒終必有凶雖凶而終不可長以陽長陰消小人之道必亾是以不能長久也

姤女壯勿用取女彖曰勿用取女不可與長也程傳一陰旣生漸長而盛陰盛而陽衰矣凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也　案女子壯則凌丈

夫小人壯則害君子夷狄壯則禍中國三者亂之階也程子於陰盛陽衰之漸垂戒深矣

九二包有魚程傳包者苴裹也　虞仲翔曰在中稱包或以包爲庖廚也王弼注云應己之廚釋文包本亦作庖同以杞包瓜子夏傳作庖案包有包苴之義程傳爲長

九五含章有隕自天象曰九五含章中正也程傳九五尊居君位而下求賢才故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有

不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也　案有隕自天非幻象也崧嶽之降神君相之造命遇合之正得志匡時雖曰人事豈非天命哉故象曰志不舍命也

萃用大牲吉程傳萃者豐厚之時其用宜稱故用大牲吉當萃之時而交物以厚則是亯豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不亯其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理以行故彖云順天命也　案萃已散之神明而以誠敬聚之莫大於孝亯故萃取假廟之象

梁武帝用麪牲而廢血食是不知用大牲吉也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑程傳初與四爲正應初若守正不終號呼以求正應則一握笑之矣謂衆以爲笑也　案釋文若號戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反程傳云號呼亦讀平聲朱子亦以一握爲衆鄭康成讀如夫三爲屋之屋夫三爲屋人三爲衆屋亦衆之象也初孚不終則亂終得與四萃聚故有先號後笑之象

六二孚乃利用禴程傳孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尙備物直以誠意交於

神明也　案用大牲則吉博碩肥腯以承祭祀萃以大而亨也利用禴則孚蘋蘩薀藻以交神明萃以誠而格也彖與爻互言之而其義始備

九四大吉程傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣　案四近君位而得眾心宜其吉矣而象言謂不當何也四以陽居陰位若不由正道而得上下之聚未爲吉也故必能大吉而後可以无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡程傳九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣　案五爲尊位萃之五特言有位謂其不以有位自恃而以有孚爲歸也居尊位者必有恒久貞固之德比之親曰元永貞萃之聚曰元永貞若匪孚則無由光大故象曰志未光也

升九二孚乃利用禴无咎程傳二陽剛而在下五陰柔而居上當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也禴祭之儉質者也孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也　案萃之六二升之九二皆曰利用禴二與五應萃之二以柔應剛升之二以剛應柔皆以誠意上結於君不尚矯飾故用禴皆曰孚誠足以動之也爲臣之道要之以積誠爲本

六四王用亯于岐山吉无咎程傳四柔順之才以陰居柔昔者文王居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進己則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣　案先儒皆以升爲文王之象然用亯岐山不繫之五而繫之四者四爲臣位猶是服事之心故象曰順事也彖言南征吉者文王賜專征也程子依王輔嗣讀亨如字朱子從馬鄭陸王肅讀如亯本義爲長

升上六冥升利如不息之貞程傳六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心

移於進德則何善如之　案豫之上六豫樂之極而不知節故曰冥豫升之上六升進之極而不知己故曰冥升皆冥昧之象也然冥豫而欲其有渝冥升而欲其不息聖人望人之遷善也

困亨貞大人吉无咎有言不信程傳困而能亨且得貞正大人處困之道樂天安命乃不失其吉也有言不信當困而言人誰信之　案困之時當緘默以用晦文中子論處謗曰無辨亦是此意若逞其口辯而人不信乃自取窮困故傳曰尙口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志程傳君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄所守亾矣安能遂其爲善之志乎　案傳義深得處困之道不知命則怨尤以困而生不立志則行檢以困而失惟君子素患難行乎患難故困而不失其亨

九四來徐徐困于金車吝有終程傳四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣　案蒙之見金夫女之失身者也困之困金車士之失節者也以不中正而處正雖有終亦可羞吝也

井象曰君子以勞民勸相程傳君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也　案勞民勸相實兼井田之義三代雖有貢助徹之名而田畝溝洫皆無所改故曰改邑不改井

初六井泥不食舊井无禽程傳六以陰柔居下无上水之象井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也　案初在下非濟物之時當自甘於泥塗之棄而不宜見用於時也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福程傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲心之惻怛也三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則己得行其道君得亯其功下得被其澤上下並受其福也　案井可食而不食聖人所爲心惻

爲天下惜才也亦王明者志切於行如蘇文忠之
上神宗書是也

上六井收勿幕有孚元吉程傳井以上出爲用收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也　案井養不窮勿幕則取之無盡用之不竭往來井井是以元吉無濟物之用羸瓶之所以凶也有博施之功勿幕之所以吉也

革彖曰已日乃孚革而信之程傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳

告申令至于己日使人信之人心不信雖强之行不能成也　案已日事之已成也凡人可與樂成難與圖始故必己日然後孚也盤庚之遷殷子產之治鄭皆初疑而後信已日乃孚之象也

彖曰革而當其悔乃亾程傳天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道惟革之至當則新舊之悔皆亾也　案介甫之變新法而其終必至於有悔有心世道者慎毋輕言更張也

象曰君子以治歷明時程傳君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也　案推

步之法歷代不同正朔明時變革之大者也

九五大人虎變未占有孚程傳九五以剛陽之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事不待占決知其至當而天下必信也　案易爲占筮之書何以言未占而有孚也九五君位乾道乃革時事之當革者也卜以決疑不疑何卜虞書曰朕志既定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從何待于占哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉程傳小人既革其外革道可以爲成矣苟更從而深治之則爲

已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也
案小人既革面當與之休息以安其心寬大以新其志若更有所往則凶矣故以居貞戒之

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰利出否以從貴也程傳六陰而卑故爲妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也　王弼注取妾以爲室主亦顛趾之義也正義曰妾者側媵非正室也施之於人正室雖亾妾猶不得爲室主若有賢子則母以子貴以

之繼室則得无咎案得妾以其子母以子貴故象曰以從貴也孔疏謂以之繼室害禮違經失之甚矣　又案妾不可以爲妻後世有扶正之邪說立妾以爲嫡者失禮之甚者也齊桓葵邱之盟曰無以妾爲妻古者聘則爲妻奔則爲妾左傳載聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒姒猶不可況爲妻乎公子荆之母嬖哀公將以爲夫人使宗人釁夏獻禮對曰若以妾爲夫人則固無其禮也禮檀弓記悼公之母死哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與公曰魯人以妻我注云妾之貴者爲之緦

言國人言名之爲我妻重服嬖妾文過非也鄭君此注甚正儀禮喪禮傳貴妾傳曰何以緦也以其貴也卽易象從貴之義考之於經妾不可以爲嫡名分至嚴漢霍光不學無術以婢顯爲夫人卒有覆宗之禍世有不顧禮義寵妾以爲正室者觀霍氏之禍可不爲之寒心哉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶程傳四大臣之位任天下之事用非其人則敗國家之事貽天下之患

案初之顛趾出納而得其新四之折足毀敗而失其用故言凶也聖人言不勝其任千古之炯戒也

六五鼎黃耳金鉉利貞程傳五在鼎上耳之象也五有中德故云黃耳鉉如耳者也二應於五二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉　案鼎五君位鼎之黃耳以達聰也金鉉扛鼎以剛中也故象曰中以爲實陽剛爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利程傳井與鼎以上出爲用在上鉉之象剛而溫者玉也　案上居成功之後不爲金鉉而爲玉鉉取玉之溫濟金之剛剛柔中節而用得其宜矣故象曰剛柔節也

震上六震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言程傳不于躬謂未及身也鄰者近于身者也能震懼於未及身之時則不至於極矣　案象曰畏鄰戒也自古禍亂之生兵戎之兆必先於其鄰而後及其身可不戒哉可不懼哉

艮其背不獲其身行其庭不見其人程傳所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌得止之道爲无咎也

案輔嗣注背者无見之物也无見則自然靜止靜止而無見則不獲其身矣程傳因之象山陸氏曰艮背不獲其身無我行庭不見其人無物

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也程傳四大臣之位止天下之當止者也在上位而僅能善其身无取之甚也　案身家者人臣係戀之私也蹇蹇匪躬不知有身者也艮之止躬保有其身者也大臣而爲其身於國家何賴焉爻曰无咎言僅免一身之咎象曰止諸躬也言止於一人之躬皆微辭也

上九敦艮吉程傳敦篤實也人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也　案艮上變則成坤坤厚載物故有敦臨之象臨之上六曰敦臨復之六五曰敦復臨復之外卦皆坤也天下之事敗于薄而成於厚上居艮止之終敦艮之所以吉也

漸女歸吉利貞程傳進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義　案問名納采而進于室女之進以漸也安車束帛而進于朝士之進以漸也若不備禮而奔不待聘而至則失其漸進之正故漸之吉曰利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗程傳人之進于賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也　案賢德善俗以漸而化如木之長以漸而高也

初六小子厲有言无咎程傳六居初至下也陰之才

至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子惟能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也　案初以卑下无應於上不敢急於躁進危而有言終於无咎凡初進之小臣當如是也故象曰義无咎也

歸妹象曰說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也程傳所以征則凶者以諸爻皆不當位

也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者夫婦有唱隨之禮此常理也苟不由常正之理狥情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

案歸妹專言夫婦之義傳義亟戒至深少年後進當奉爲座右銘也

象曰歸妹君子以永終知敝程傳永終謂生息嗣續

永久其傳也敝壞謂離隙少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也　案永者夫婦長久之道永則可以有終敝者男女淫佚之行敝則必不能永自然之理也思其永而防其敝君子有戒心焉

豐亨王假之勿憂宜日中程傳豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其惟王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也　案豐爲盛大之象盛極則衰故傳以日中則昃戒之

六五來章有慶譽吉程傳五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也　案五以陰柔居尊位而能用章明之賢才則有令譽而致福慶用賢者天下之福生民之慶也故象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶程傳豐其屋處太高蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在無位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闚其戶闃其無人也至于三歲之久而不知變其凶宜也　案論衡云闚其戶闃其无人非无人也无賢人也王充此言深得經義豐之五曰來章來賢則吉也豐之上曰无人无賢故凶也

旅象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄程傳觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也　正義曰火在山

上逐草而行勢不久留故爲旅象棄獄者旅人之羈繫者也當如火之速而無稽留聖人之重民命也

初六斯其所取災程傳六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而志在卑賤所存污下者也鄙瑣猥細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也　案輔嗣注斯賤之役讀斯爲廝役之廝傳云卑賤亦依王說

六二旅卽次懷其資得童僕貞程傳二有柔順中正之德次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴

也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也　案羈旅之人既有次舍資財又有童僕之忠信必能免於災危故象曰終無尤也二在下而曰懷其資四近君而曰得其資斧蓋近君則濟以剛斷乃可有爲故非徒懷其資必且得其斧也然九四陽剛而不中正非其正位未能得時而行其志故曰我心不快旅處則善而我心猶若歉然易之垂教至矣

六五射雉一矢亾終以譽命程傳六五有柔順文明之德離爲雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亾之發無不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也　案程子謂旅不取君象然如唐元宗之幸蜀唐德宗之幸奉天豈非旅乎古者如太王之遷岐平王之東遷又豈非旅乎必有戡亂之勲如射雉一發而獲上下相與終得吉也

巽初六進退利武人之貞程傳六以陰柔居卑其所利在武人之貞若能用武人剛貞之吉則爲宜也勉爲剛貞則无過卑恐畏之失矣　案巽者順也武人而能巽順則不至於剛暴恭順以事上而無

跋扈之嫌謙順以御下而無凌虐之失得其貞正則利矣

九二用史巫紛若吉无咎程傳史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠意以動人也　案周禮史掌卜筮巫掌祓禳皆所以事鬼神而致其卑巽之道也能用其誠則吉不誠則失於諂瀆安能得其吉也

兌九五孚于剝有厲程傳五若誠心信小人之假善爲實善而不知其包藏則危道也小人者備之不

至則害於善聖人爲戒之意深矣剝者陰消陽者也故孚于剝則危也雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也　案二居下位而孚小人說人而守在已故孚兌則悔亾五以尊位而孚小人說人而狥於人故孚剝則有厲所處之位不同也居尊位而昵比陰柔非在下位之可比也爻以危厲戒之不可以不懼也

渙六四渙其羣元吉程傳五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四

以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉也　案四居大臣之位絕朋黨之見去門戶之私渙散其羣而元吉可謂光明正大矣故象曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎程傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣當使號令浹於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政渙以離散爲害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎　案五居君位君臣合德申命號令以一天下之渙而民心歸之矣唐德宗興元之詔宋高宗南渡之詔深合此爻之義　又案九家易曰宣布號令若汗之出身不還反也本義从之

上九渙其血去逖出无咎程傳渙之時以能合爲功獨九居渙之極有繫而臨險故以能出渙遠害爲善也　案虞云惕憂也王弼注逖遠也最遠於害小畜之血去惕出與此爻義同程朱皆以逖爲惕古字通用上處渙散之極無以濟天下之渙惟高

蹈避害而已故象曰遠害也

節象曰節以制度不傷財不害民程傳聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣　案傷財未有不害民者聖人於節之傳發之懼其朘削剝民煩苛害政節而制之斯害可漸除而民有生望矣唐太宗曰君依於國國依於民刻民以奉君猶割肉以充腹腹飽而身斃君富而國亾矣又嘗謂魏徵曰齊後主周天元皆重斂百姓厚自奉養力竭而亾譬如饞人自啗其肉肉盡而斃何其愚也此言

可謂痛切千古之龜鑑也若專務歛財必致剝民民心既離地方必陷迷而不悟比比皆然善用兵者時時愛養民力藩籬既固姦軌自無所容以民衞民則民自安民安而後寇可禦也否則師老財匱而民之害終無已矣

六四安節亨程傳四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象

　案六四順承九五之剛臣道之自處如此中正守節近承陽剛之位而已不與焉其節之安何也四近君位而得安安則必亨故象曰承上道也程傳上承九五剛中正之道足以亨矣此義得之

上六苦節貞凶悔亾程傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亾悔損過從中之謂也　案上之苦節古之忠臣孝子不兔於難凶則有之而悔則無是也故曰貞凶謂其得正而斃也

中孚初九虞吉有他不燕程傳虞度也度其可信而後從也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則惑而不安　案荀爽曰虞安也誠孚在中而不在外誠

主於一有他則不安矣

上九翰音登于天貞凶程傳翰音者音飛而實不從處信之終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣　案二之鳴鶴在陰發邇見遠信之廣也上之翰音登天聲聞過情信之衰也中孚之象惟在崇實行而戒虛聲故鳴鶴雖在陰而无不應翰音欲登天而不能幾也

小過象曰有飛鳥之象焉程傳此一句不類象體蓋解者之辭誤入象中　案王注云不宜上宜下卽飛鳥之象集解引宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象古本有此一句似非誤入

九三弗過防之從或戕之凶程傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也　案三以剛居正若自恃其剛而不過爲之備則將爲眾陰所戕害矣故避害之道防之不嫌其過謹小慎微而過於周防以遠其害觀於小過之象聖人之垂戒深矣

既濟初九曳其輪濡其尾无咎程傳輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能

濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也　案未濟之九二亦云曳其輪貞吉程傳曰倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也愚謂曳輪實象也今北人以車濟水恐涉深險不敢輕進以繩倒曳其輪而濟之故既濟未濟之爻皆有此象

上六濡其首厲程傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義至于濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也　案既濟之上六未濟之上九皆有濡

其首之象初爲尾上爲首既濟未濟皆有坎象既濟以柔處上之極而不知履險之危未濟以剛處上之極而不知蹈險之戒故皆以濡首戒之

未濟小狐汔濟濡其尾无攸利程傳狐能渡水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫　案鄭虞並云汔幾也本義云幾濟而濡尾猶未濟也較之傳義爲長

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是程傳居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已未濟則无極而自濟之理故上爲未濟之極至誠安於義命而自樂可以无咎飲酒自樂也若從樂而躭肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉　案傳義甚精處未濟之時如淵明之飲酒斯可矣若阮籍劉伶之放誕則失其孚而不免於咎矣故象之戒曰亦不知節也

書程子易傳後

蒙少而讀易自漢唐迄宋元明之注解汎濫旁求無慮百數十家鶩然而無所得迨年逾六旬篤耆程子之傳朱墨點勘日翫一卦兩閱月而卒業爲之歎絕以爲孔子之後一人而已夫程子之傳憂患之書也自序稱元符二年己卯正月己在紹聖中坐黨論削籍之後正竄逐涪州之時也傳言未濟三陽失位聞之成都隱者足見易傳作於在蜀之時呂堅中記伊川自涪歸易傳已成未出示人門弟子請業方取書篋身自發之呂氏謂其潛心甚久未嘗輕易下一字

馮忠恕記伊川歸自涪氣貌容色髭髮皆勝平昔門人問何以得此曰學之力也素患難行乎患難其得力在於學易古人所爲蒙難艱貞也竊謂非程子明理之學不能爲此傳非程子進講之忠不能爲此傳非程子身罹憂患遠竄流離亦不能爲此傳惟其閱歷既深造詣益進洞然於陰陽消長之數吉凶悔吝之機其見幾也微其取旨也遠言之者無罪聞之者足以戒可以立身可以處事舉而措之可以治天下國家此聖人之學也第視爲解經抑末矣夫聖人十翼之傳明白顯易不煩注言而後儒之說易者解愈繁而義愈晦理愈鑿而道愈歧卽使探賾索隱抉幽洞微非聖人易知簡能之學支離曼衍庸有當於易乎程子之學明於政治得失之原切於身心日用之要欲學聖人之易舍程子無由入也繫辭之傳所指者不過十數卦而大義揭明聖人之言引而不發至程子暢發無遺啟天人之奧秘所謂體用一源顯微無間其說易一依聖人之傳不取周子太極無極之說亦不取邵子河洛先天之說使學者曉然於平易之旨中正之歸而不流於術數得聖人之正傳者程子也朱子本義每云程傳備矣不讀程傳則本義仍

不能明由朱子而上契程子由程子而上契孔子斯聖人之立教易傳所以昭示來茲也然使程子經筵侍講得志於朝而其傳之立言或不能如是之痛切不幸有孔文仲輩忮害而摧抑之至於阻漢江之渡觸灩澦之舟亦云危矣而其學卒以不朽又安知天之所以阨之者非卽所以成之也與易之終也不曰小人道消而曰小人道憂蒙於程子易傳而知其憂之深也

咸豐乙卯七月山陽丁晏書後

男壽䣍校字

幽人緝韋編嚴阿此釣軸含章利馬貞退遂懲羝觸樂天復奚疑頤志還劬讀可笑豕負塗虛漲彭亨腹交睫不見豝豈辨九與六億數純勿貳晨曦曜由宿先哲何殷勤精微論快足述焉慎求比孚中反而縮賾隱原淵淵探索超錄錄辭立澂游心嗇瘳豁電目習稽伊古言痛窒于今欲憂患叢我躬如衆射之鵠居易盍監茲白賁自遣幅

柘唐先生示讀所著周易述傳用昌黎送諸葛覺隨州讀書韻書後同治元年八月下旬一日識于淮安蒲葭祠寓舍鼓山高均儒

續錄

隨初九官有渝貞吉出門交有功程傳官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也　案程子訓官爲主守康成謂臣出君門與四方賢人交仍當作官人解蓋設官所以隨時官有弊政不得不變而從宜琴瑟不調則改絃而更張之此渝變所以得正吉也然必出門以交賢人聽臚閃謗以期合宜若剛愎怙己私暱之交自失而又失人故出門有

功乃爲善變也

隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎程傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己爲臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積於中動爲合於道以明哲處之則又何咎　案九四以剛明之德極人臣之位民隨於己可謂有獲矣然四近於五臣近於君逼處嫌疑之位雖得正而亦凶惟白其至誠之心明其臣子之道象曰明功震主而君

不疑其功臣有以明之也民隨於臣而感其德臣隨於君而結以誠此隨時之大義爲臣者不可不深思也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

程傳君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭聖人誅亂必先修己告自邑先自治也然不可極其剛至於太過不利卽戎謂不宜尙壯武也

案夬以五剛決一柔決小人之陰陽之剛雖有餘而陰之柔未易去也必當對越于上而揚于王庭

誕告于下而孚號自邑庶乎可以決去小人矣而猶慮其危厲不敢召兵以致亂故曰不利卽戎象曰孚號爻曰惕號處當決之時呼號以合衆志感之以誠惕之以憂所以防小人者至矣

周易解故

〔清〕丁晏撰

據復旦大學圖書館藏清光緒十九年
廣雅書局刻廣雅書局叢書本影印原
書版框高二一六毫米寬三〇六毫米

（第八）　冊　續修四庫全書　第41　[illegible]

周易解故

光緒十九年七月
廣雅書局校刻

周易解故自序

易自孟京荀虞之學亡魏王輔嗣出而廓[illegible]獨標名理究其流失不無空言浮虛之獘於是矯其獘者復倡爲漢學侈談爻辰卦氣納甲之說好奇騁異大抵惠氏之支流也夫惠氏當師法蕩然之後捃摭殘賸以扶微學之一綫固不爲無功矣然一惟漢儒之言是从顓門墨守而不顧其義之安理之是烏能免穿鑿之譏哉而後之無識者更從而餔其糟魄揚其頹波展轉販鬻無異攘他人之賸餘而有之余竊笑其僞也且易自京焦流爲小數五行占候之言參同道家之說皆託之於易漢世之言易者亦雜矣獨輔嗣起而空之鑿山開道上契古人之眞詮使後儒得見名理本乎絜靜精微之教而不至沒溺於象數之學以岐入異端未必非輔嗣導其先也而今之學者顧輕詆王學指爲空言之罪首烏得爲公論乎余謂易本象數象數不可知以義理知之數奇而理正也義理不可見於訓詁見之義微而詁顯也離訓詁而言理其失也虛離義理而言數其失也誕祛其虛誕之獘而絜之以平心求之以實事則無論其爲漢易爲魏易爲宋儒之易觀其會通探其指要門戶之見所以不可存也余少而讀易於易義略無所得惟是區明解故述其一隅之見以備遺忘其所言者不過小學之緒餘以言易義抑末矣然世之讀易者必先熟經文經之訓詁不明則其說糾紛而不定偏曲而不安是故本之訓詁以正其文求之義理以衷其解訓詁者義理之本根也義理者訓詁之標準也顧義理爲人

一第一八册 续修四库全书第10 [illegible]反[illegible]

心所自具可以沈潛體驗而得之而訓詁則非博攷不明非研究不精故是正文字未可以其識小而忽之也若夫矜言古義株守舊文言訓詁而不本於理與言象數而不本於理則皆說易者之過也夫奚取焉

嘉慶二十四年己卯夏四月淮安山陽丁晏識

國史館儒林傳

丁晏字柘堂江蘇山陽人性嗜典籍勤學不輟阮元爲漕督以漢易十五家發策晏條對萬餘言江藩稱其摭羣籍之精闡漢易之奧好學深思爲當世冠道光元年舉人（丁晏歷年紀畧）晏以顧炎武云梅賾僞古文雅密非賾所能爲攷之家語後序及釋文正義而斷爲王肅僞作葢肅雅才好博好作僞以難鄭君鄭君之學昌明於漢肅爲古文孔傳以駕其上後儒遂誤信之而皆莫能發其覆特著論之申辨之撰尚書餘論二卷（尚書餘論自敘）又以胡渭禹貢錐指能知古人而不能信好古學踵謬沿譌自逞意見後之學者何所取正既爲正誤以匡其失復采獲古文甄錄舊說砭俗訂譌斷以己意自史漢水經注及許鄭古學取其說之

確者著之於篇傳以後儒之解證以地志期於發揮經文無取泥古其引用前人說各繫姓氏於下輯禹貢集釋三卷（禹貢集釋自敘）生平篤好鄭學於詩箋禮注研討尤深以毛公之學得聖賢之正傳其所稱道與周秦諸子相出入康成申暢毛義修敬作牋孔疏不能尋繹誤謂破字改毛援引疏漏多失鄭旨因博稽互攷證之故書雅記義若合符譔毛鄭詩釋四卷康成詩譜宋歐陽氏補亡今通志堂刊本譌脫踳駮爰據正義排比重編譔鄭氏詩譜攷正一卷以康成兼采三家詩王應麟有三家詩攷附刊玉海之後舛謬錯出世無善本乃蒐采原書校讐是正譔詩攷補注二卷補遺一卷鄭氏注禮至精去古未遠不爲憑虛臆說迄今可攷見者如儀禮喪服注多依馬融師說士虞記中月

而禮注二十七月依戴禮喪服變除周禮大司樂鼓鼗注依許叔重說與先鄭不同小胥縣鐘磬注二八十六枚在一虡依劉向五經要義小宗伯注五精帝依劉向五經通義射人注稱今儒家依賈侍中注攷工記山以章注作獐依馬季長注禮記檀弓瓦不成味注當作沬依班固白虎通王制大綏小綏注當爲緌依劉子政說苑玉藻元端朝日鄭讀爲冕依大戴禮朝事義祭法幽宗雩宗鄭讀爲禜依許氏說文鄭君信而好古原本先儒確有依據凡此釋義補賈孔之遺闕皆前人未發之祕疏通證明炪若爟火譔三禮釋注共八卷又輯鄭康成年譜署其堂曰六蓺取康成六蓺論以深仰止之思（楊以增六蓺堂詩禮七編序）晏早歲治經復熟於通鑑故經世優裕嘗在籍辦堤工司賑務修府城

浚市河開通文渠中支均有功於鄉里咸豐壬子開粵匪蔓延大江南北兩江總督檄行府縣教練鄉勇廣積穀米爲守禦計以晏主其事旋以事爲人所劾奉

旨遣戍捐繳臺費部議免行庚申捻匪擾淮安北關晏號召團練分布要隘城以獲全辛酉以團練大臣晏端書薦奉

旨隨同差遣委用敘前守城績由侍讀銜內閣中書加三品銜花翎壬申重讌泮林晏少多疾病迨長讀書養氣日益強固治一書畢方治他書手校書籍極多必徹終始卒年八十有二其著作已刊者有頤志齋叢書（歷年紀畧）

周易解故

山陽丁晏譔

孔氏正義序子夏傳云分爲上下二篇　案經分上下不獨見於子夏傳也孔沖遠第八論云前漢孟喜易本云分上下二經京房易傳云易卦六十四分上下象陰陽也漢書費直傳徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經後漢書荀爽傳文王作易上經首乾坤下經首咸恆韓康伯序卦注云先儒以乾至離爲上經天道也以咸至未濟爲下經人事也是孟京費荀諸儒之易皆有上下經之名矣杜預左傳後序云汲郡汲縣發冢大得古書皆簡編科斗文字周易及紀年最爲分了周易上下篇與今正同晉書束皙傳汲郡人發魏襄王墓或

言安釐王冢得竹書數十車其周易二篇與周易上下經同玉海引王隱晉書束皙傳太康元年汲郡得竹書漆字科斗之文有周易上下經二卷是古文科斗之書亦有上下經之名矣易乾鑿度孔子曰易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道純而偶故下篇三十四所以法陰也繫辭傳曰二篇之策則是六十四卦舊分上下孔子時已云二篇不始於西漢諸儒矣　又案荀慈明謂文王分上下經甚確漢藝文志亦云文王重易六爻作上下篇攷汲郡古文無彖象文言繫辭杜元凱謂仲尼造之於魯尚未播於遠國而是時已稱上下經則經別爲二出於孔子以前其爲文王所分無疑也唐孔氏謂文王易經本

分爲上下二篇宋石氏介謂易題作上下二篇當是文王周公時已然而酸棗王氏嵩山晁氏安謂易無上下經之分故特辨之

正義又一說云卦辭爻辭並是文王所作宋李氏舜臣曰班馬只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包犧文王孔子未嘗及周公也　案李氏之說非也孔氏八論謂言三聖不數周公者父統子業故也易乾坤鑿度曰孔子五十究易作十翼師於姬昌法旦注旦者周公立易簡而文困學紀聞引京氏易積算法夫子曰聖道玄微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻攷象隋經籍志周文王作卦辭謂之周易周公又作爻辭經典序錄云文王拘於美里作卦辭周公作爻辭左傳疏四十二稱鄭衆賈逵等謂爻辭周公所作馬融陸績姚信並同此說唐孔氏曰爻辭多文王後事升卦六五王用享于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後事故諸說皆以爲爻辭出於周公且春秋傳韓起觀易象曰吾乃知周公之德則周公作易又何疑乎

漢書儒林傳費直治易亡章句　案班固言亡章句而七錄有直易章句四卷何也此蓋其弟子所傳述者爾隋志五行家有費直易林二卷周易筮占林五卷易內神筮二卷皆是傳其師法盧紹弓謂後人依託恐非

夕惕若厲　案漢唐以來並以厲字絕句至宋儒始屬下讀淮南子人閒訓云易曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也漢書王莽傳易曰終日乾乾夕惕若厲後漢書張衡傳思玄賦云夕惕若厲以省諐兮說文𩩲字注讀若易曰夕惕若厲易緯乾元序制記夕惕若厲懼後戒金縢孔疏引易曰夕惕若厲文選潘岳藉田賦云夕惕若慄李善注引易夕惕若厲又張茂先荅何劭詩趙景眞與嵇茂齊書沈休文齊故安陸昭王碑文注俱引易夕惕若厲王輔嗣注云至於夕惕猶若厲也荀慈明注立誠謂夕惕若厲虞仲翔注夕惕若厲故不驕也孔疏云諸儒並以若爲如如似有厲陸氏釋文亦以若厲二字連文何棲鳳注文言云乾乾懷厲至夕猶惕干寶注下繫云外謂大夫之從王事則夕惕若厲並從厲字屬讀蓋古文師傳之句讀也

亢龍有悔　說文引易亢作忼郭忠恕汗簡云古周易作忼唐九經字樣忼亢易曰忼龍有悔上說文下經典相承隸省

保合大和　案釋文凡大字讀如泰者皆加音以別之此大和無音則當讀如本字隸釋孔彪碑雲行雨施□□大和是漢易本作大和徐鍇說文繫傳通論中和字注亦引作大和近刻本義妄加一點作太譌謬已極然幸上有數字云坊本大音泰京本如字足徵原文爲大字也

大人造也　釋文云造劉歆父子作聚案漢書楚元王傳劉向上封事曰賢人在位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也

遯世無悶　漢婁壽碑作遁世無悶

非離羣也　案文選東方朔畫贊注引作非爲離羣也正與上非爲邪也句法一類

聖人作而萬物覩　釋文作馬融作起史記注六十一裴駰引馬融曰作起也案馬本從起裴龍駒因馬之本遂爲此注非馬氏訓作爲起也裴注往往改竄舊說不獨此條

乾始能以美利利天下　音訓引晁氏曰鄭作而以美利利天下案屯釋文鄭讀而爲能履六三眇能視跛能履仲翔本能皆作而而古與耐通耐而能也

問以辨之　釋文作辯唐石經亦作辯當從之

其唯聖人乎　釋文王肅本作愚人後結始作聖人案荀爽注再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也觀此注則漢易舊

本明作兩聖人子雍好作僞妄改作愚人可笑甚矣

坤　案釋文作巛云坤今字也文選謝宣遠詩注引易巛靈圖漢韓勑修孔廟後碑受象乾巛史晨祠孔廟奏銘乾巛所挺西嶽華山廟碑乾巛定位司隸楊君石門頌巛靈定位續漢書輿服志黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾巛孔龢碑則象乾巛劉熊碑寔惟乾巛周憬碑乾巛剖兮建兩儀又作川孟郁修堯廟碑乾川見徵成陽靈臺碑則乹川之象又作巛魏受禪表乹巛之德魏修孔子廟碑崇配乾巛

先迷後得主利西南得朋　案魏伯陽參同契曰先迷失軌後爲主君通典四十四博士秦晉議易曰坤爲土土爲西南戍德在未易曰坤利西南得朋東北喪朋據此則漢唐以前皆以主字斷句而以利字屬下讀證以蹇利西南解利西南正與他卦句法一例故文言曰後得主而有常則當以後得主爲句無疑矣自莊氏盧氏誤以主利爲句程子并疑文言後得主下當有利字攷虞氏注震爲主爲常何棲鳳注彖云後順於主保其常慶孔疏云若在事之後不爲物先卽得主也皆無利字文選石闕銘注引易後得主而有常亦無利字本義用伊川之說皆由誤從主利屬讀也

德合無疆　釋文疆或作壃同案說文畺界也或作疆廣韻疆亦作壃史記晉世家惜也出壃乃免與疆同

地勢坤　漢宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也案漢書敘傳坤作墬埶高下九則張晏引易地埶坤劉德曰

九則九州土田上中下九等也師古曰墬古地字

履霜堅冰至　鄭曰履讀爲禮案古履禮通商頌率履不越韓詩外傳作率禮說苑漢書引亦作禮

由辯之不早辯也　釋文荀作變案禮運鄭注變當爲辯聲之誤也古辯變通

宜建侯而不寍　荀爽曰不寍言寍也案不寍言寍如不顯顯也不驚驚也不盈盈也之類必如慈明合升之說文義乃順

又案鄭注而讀曰能禮運鄭注云耐古能字正義曰古字爲耐亦有誤不安寸直作而字則易屯彖利建侯而不寍及劉向說苑能字皆爲而也

君子以經綸　釋文作論云本亦作綸案古論綸通禮記中庸

經綸天下之大經釋文綸本又作論

磐桓　釋文磐本亦作盤又作槃案集古錄張表碑畔桓利正歐云疑是盤桓隸釋載此碑作盤桓利貞又仲秋下旬碑般桓辭病張納碑般桓弗就郭究碑槃桓知幾說文槃籒文作盤文選西征賦注登樓賦注幽通賦注俱引易作盤桓

乘馬班加　釋文班鄭本作般案古班般通爾雅釋言般還也郭注引左傳有般馬之聲今襄十八年傳作班書序班宗彝釋文本又作般漢書禮樂志般裔裔師古曰般讀與班同

卽鹿无虞　釋文鹿王肅作麓虞翻注山足稱麓麓林也案鹿麓古今字應劭風俗通麓者山足也引易卽鹿无虞大雅瞻彼旱麓毛傳麓山足也周語引詩作旱鹿春秋僖十四年沙

鹿崩穀梁傳林屬於山爲鹿說文林部引春秋作沙麓本義以爲鹿豕之鹿語類又引沙隨說作麓據郭京易然古注皆訓山足不必據郭京僞書也

以從禽也　釋文從鄭黃子用反案康成黃頴讀如縱謂縱放之文選魏都賦樵蘇往而無忌卽鹿縱而匪禁義本鄭氏

小貞吉大貞凶　案本義斷小大爲句非也漢書谷永傳引易此文孟康曰小貞臣也大貞君也王弼崔憬俱從貞字屬讀周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封先鄭注貞問也國有大疑問于蓍龜

童蒙求我　釋文一本作來求我案呂氏春秋勸學高誘注引易作來求我王注云童蒙之來求我似輔嗣本有來字（蔡中郎集處士圂叔則銘童蒙來求）

需有孚光　釋文光師讀絕句案陸氏多稱師說蠱振民育德振師讀音眞遯莫之勝說師云說解說也此元朗之經師故序錄云余承師說皆辯析之竹垞朱氏經義攷乃以爲淮南九師訓郢書燕說益可笑也　又案後漢書張衡傳李賢注引九師道訓遯而能飛吉孰大焉道訓僅見此一條其書久佚隋唐志皆不著錄非陸氏所能見故知釋文所稱必非九師訓也

雲上于天　釋文王肅本作雲在天上案宋衷曰雲上于天須時而降也京氏傳亦作雲上于天漢易傳本如此肅本未足據也

王用三驅　釋文驅徐云鄭作敺文選東京賦注亦引作敺辟綜云敺與驅同風賦注敺古驅字說文驅馬馳也古文作敺鄭君傳費直易故多古字

愬愬終吉　釋文馬本作虩虩案說文虎部虩易履虎尾虩虩恐懼一曰蠅虎也義海撮要震卦引陸希聲曰虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也古愬虩通呂氏春秋引愬愬終吉高誘注愬讀如虩又震來虩虩荀本亦作愬愬馬鄭皆云恐懼貌

后以財成天地之道　釋文財荀作裁漢書律志引易作裁成貨殖傳仍引作財成爾雅釋言那疏云財裁音義同

以其彙征吉　釋文彙音胃類也古文作𦾔案廣韻𦾔音謂草

名古彙字多通從胃之字釋獸彙毛刺釋文本或作猬又作蝟亦作𢑴同音謂爾雅釋木謂櫬釋文舍人本作彙同以偏㫄攷之彙與蕢亦古今字也

包荒　釋文荒本亦作巟案說文引易亦作巟漢柳敏碑荒作巟費鳳碑亦作巟五經文字云巟古荒字

翩翩不富以其鄰　釋文作篇篇子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏案論語偏其反而晉書劉喬傳作翩其反而古偏翩通

君子以儉德辟難不可榮以祿　虞翻作營以祿云營或作榮儉或作險漢婁壽碑亦作不可榮以祿古榮讀如營字亦通用以偏㫄證之甘泉賦似紫宮之崢嶸白石神君碑登崢嶸

卽崢嶸也荀子富國篇下疑俗儉注儉讀爲險險儉亦通

繫于包桑　唐石經作苞桑程傳本義同京房傳引易作苞桑文選曹元首六代論引易繫于苞桑

同人曰　案輔嗣注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰孔疏云猶言同人卦曰也唐以前本有此三字恐非羨文

乘其墉　釋文墉鄭作庸案墉古作庸大雅以作爾庸當從鄭本

公用亨于天子　釋文亨衆家並香兩反案古亨享通漢劉熊碑子孫亨之隸釋云以亨爲享左氏傳引易亦作享

明辨晢也　釋文晢章舌反王廙作晣同音徐李之世反又作晢字鄭本作遰讀如明星晢晢陸本作逝虞作折音訓晁氏曰徐本劉遵作晢案說文晢昭明晣也當讀如制許叔重云從日折聲折古亦音制文選注引說文舊音晣之逝反洪範明作晢正義云鄭本作晢讀爲晢漢書五行志作悊蔡傳作晢古晢晢通用皆音制遰卽古逝字史記賈誼傳鳳漂漂其高遰漢書遰作逝曲禮磬折垂佩釋文折一音逝

謙　釋文子夏作嗛案漢書藝文志易之嗛嗛尹翁歸傳溫良嗛退師古曰古以爲謙字馮煥殘碑陰汝南過嗛子讓隸釋云嗛卽謙字西漢太玄皆有之公羊昭二十五年傳釋文嗛本又作謙汗簡云古文尚書謙作嗛

天道虧盈而益謙　釋文馬本作毀盈案釋詁虧毀也

鬼神害盈而福謙　釋文京本作而富案漢愼令劉修碑鬼神富謙與京房同記郊特牲曰富也者福也釋名福富也其中多品如富者也說文富從宀畐聲畐卽福字

撝謙　鄭曰撝讀爲宣案說文楥從木爰聲讀若指撝楥俗作楦古楥撝音俱近宣故鄭君亦讀撝爲宣

利用侵伐　釋文侵王廙作寑案寢疑寖之譌史記封禪書侵尋於泰山矣漢郊祀志作寖尋古字通用

而四時不忒　釋文忒京作貸惠氏棟曰洪範衍忒史記引作貣管子曰如四時之不貣月令無有差貸呂覽作忒貸當爲貣字之誤案史記白起傳將軍之乞貣漢書韓王信傳旦暮乞貣蠻夷皆讀如忒五經文字云貸相承或借爲貣字不爲

誤也

般薦之上帝　釋文般京作隱薦本又作藨同案古般隱通毛詩般其雷釋文般音隱劉熊碑勤恤民般隸釋云以般爲隱晉語補乏藨飢注藨古薦字商頌釋文藨本又作薦

由豫大有得　釋文由馬作猶猶豫疑也案古由猶通楚辭湘君君不行兮夷猶章句夷猶猶豫也後漢馬融廣成頌注引九歌作夷猶猶豫說見漢書高帝紀注（王注謂衆陰所從莫不由之以得其豫程傳六五之君順從之亦以由爲從也）

而天下隨時　釋文王肅本作隨之案虞翻注時行則行故天下隨時矣輔嗣本亦作隨時肅本僞妄不可信

隨時之義大矣哉　釋文王肅本隨之時義案蜀才注得時則

天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉京房傳進退見於隨時之義是京氏易作隨時晉書褚皇后傳隨時之義周易所尚干令升晉紀武帝論曰各因其運而天下隨時文選頭陀寺碑文注引易天下隨時隨時之義大矣哉又西征賦藉田賦注俱引易隨時之義大矣哉漢唐以前古本俱作隨時子雍妄改作隨之不過欲與他卦文法一例耳程傳仍從隨時甚是朱子誤信肅本非也

君子以振民育德　釋文振師讀音眞振振仁厚也育王肅作毓古育字案詩螽斯振振兮毛傳仁厚貌釋文振音眞周禮園圃毓草木釋文毓古育字文選顏延年釋奠詩注宋孝武宣貴妃誄注俱引易作毓德

有子考无咎　釋文周依馬王肅以考絕句案漢書五行志引京房易傳幹父之蠱有子考亡咎韋昭曰子能正父之事是爲有子故考不爲咎仲翔輔嗣皆以考无咎連讀文義乃安王肅非也

雷電噬嗑　本義雷電當作電雷項氏安世謂石經作電雷晁公武謂大象無倒置者當從石經張氏清子亦云蔡邕石經作電雷案洪景伯集中郎殘碑已無易經平父所據或係孟蜀石經必非漢石經明甚張氏元人益無見東漢石經之理希獻指爲蔡邕殆又依阿項氏而失之者也京房傳云雷電合分陸績注象雷電也漢書敘傳靁電皆至天威震耀五刑之作是則是效劉德曰噬嗑利用獄雷電取象天威也是漢

易皆作雷電文選永明九年策秀才文注引易雷電噬嗑唐開成石經亦作雷電陸氏作釋文時並不言有異本經文未可臆改也必謂大象不可倒置則天地交泰天地不交否若改作地天成何文理故知義從其順不必拘拘挨排上下也且彖傳亦云雷電合而章安在其爲電雷乎

屨校滅趾　釋文作止本亦作趾案士昏禮鄭注止足也古文止作趾漢禮樂志獲白麟爰五止顏注止足也說文無趾字止下注云足也

賁　傅氏曰賁古斑字文章貌案毛詩有頒其首書盤庚疏引作有賁其首古賁斑聲相近

賁亨　本義亨字疑衍孔疏連云賁亨者由賁而致亨事義相

連也唐人本有亨字

天文也　案王注剛柔交錯而成文焉天之文也僞易舉正據此遂謂天文上脫剛柔交錯不知輔嗣此說是承上剛柔言之虞仲翔曰日月星辰高麗于上故稱天之文也此處並無佚脫卽釋文亦未嘗言也朱子旣斥郭京爲亂道而本義猶用之何耶

賁如皤如　釋文皤鄭陸作燔荀作波案燔乃蹯之譌顧氏易音引釋文作蹯云蔡邕述行賦棄馬蹯而不進經義攷引亦作蹯當從之案蹯說文釆部作番獸足謂之番從釆田象其掌古番皤通秦誓番番良士史記作黃髮番番班固辟雍詩皤皤國老古番亦與翰爲韻崧高申伯番番是也又慈明作

波周禮其浸波溠鄭注波讀爲播集韻番一音播獸足古皤蹯播俱從番得聲與波相近

束帛戔戔　釋文戔戔子夏傳作殘殘案殘戔古通用說文戔賊也小徐曰兵多則殘也周禮冬官鮑人則是以博爲帴鄭注帴讀爲戔釋文干寶爲殘與周易戔戔之字同亦音素干反案周禮殘餘字本多作戔古殘與戔同音班彪北征賦以殘與前叶是也

剝牀以辨　虞注指閒稱辨案說文釆辨別也象獸指爪分別也讀若辨故仲翔以爲指閒　又案辨牀板也說文木部牀安身之坐者從木爿聲刀部辨判也從刀辡聲片部版判也從片反聲片判木也從半木許叔重版辨同訓則辨爲牀板無疑辨有半義爾雅孫炎注辨半分也周禮朝士鄭注故書判爲辨初言足三言膚二言辨者謂及牀之半正與爻位合也釋文引黃穎曰辨牀簀也釋器簀謂之第郭注牀板黃說得之

朋來无咎　釋文朋京作萠案字書無萠字乃崩之譌漢書五行志引京房易傳曰復崩來无咎自上下者爲崩小顏注今易崩字作朋也盧刻釋文據宋本神廟本京作崩（鶡冠子備知管子幼官書朋字作倗）

无祇悔　釋文九家本作𢻱音支案西京賦李善注引廣雅云𢻱多也音支古多祇通用左傳襄二十九年祇見疏也正義祇作多服虔本作祇論語多見其不知量也邢昺疏云多與

祇同

无妄　釋文馬融曰妄猶望謂无所希望也案漢儒解无妄皆讀如望漢書谷永傳應劭注无妄者无所望也萬物無所望于天災異之大者也京氏易謂大旱之卦无所復望是失其正何可往也後漢書李通傳引鄭注妄之言望人所望宜正行必有所望行而无所望是失其正何可往也

天命不祐　釋文馬作右古右祐通漢書韋玄成傳右饗讀爲祐說文右手口相助也大徐曰今俗別作佑

大畜　釋文本又作蓄案古畜蓄通漢書景帝紀素有畜積賈誼傳畜亂宿旤師古並云畜讀曰蓄

輿脫輹　釋文或作輻案古輹輻通用小畜輿說輻云本又作

輹大壯壯于大轝之輹云本又作輻說文輹車下縛也馬注小畜亦云輻車下縛也

曰閑輿衞　本義曰當爲日月之日釋文曰音越鄭人實反康成謂日習車徒仲翔謂離爲日皆爲日月之日

豶豕之牙　虞翻曰劇豕稱豶崔憬曰說文豶劇豕今俗呼豶劇豬是也案今說文豶羠豕也無崔氏所引文刀部亦無劇字新附有之云未詳劇乃劇之譌小顏急就篇注羖之犗者爲羯謂劇之也王伯厚音劇居言反然則羊去勢謂之劇豕去勢亦可謂之劇也集韻劇音犍劅也謂劅去其勢一切經音義卷十一犍又作㨻劇二形同紀言反通俗文以刀去陰曰劇也劇劇字形相近故集解本誤作劇豕（今俗刻急就篇亦誤劇爲劇）

何天之衢　釋文何梁武帝音賀鄭注人君在上負荷天之大道虞注何當也案先儒皆讀如荷文選魯靈光殿賦荷天衢以元亨張載注引易作荷天之衢詩言何天之休何天之寵皆讀如負荷之荷輔嗣讀如平聲以何爲辭非也

觀我朶頤　釋文朶京作揣案集韻揣音朶動也一曰垂貌易觀我揣頤京房讀字彙補揣朶古文爾雅釋宮音義揣丁果反釋文舊作椯盧刻校從手作揣皆非

顚頤拂經于邱　案唐以前皆讀拂經于邱爲句子雍輔嗣孔疏並同程傳以顚頤拂經爲句于邱屬下文公語類又以于邱頤爲句恐非　又案拂經于邱子夏傳拂作弗韓詩拂厥豐草云拂弗也文選顏延年應詔曲水詩注拂亦作弗古字通用

其欲逐逐　釋文子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾遠也案漢書敘傳六世耽耽其欲浟浟師古注引易其欲浟浟耽耽威視之貌也浟浟欲利之貌也浟音滌古滌從條得聲條從攸得聲攸卽浟之省也說文攴部攸行水也從攴從人水省班書不從省文故作浟浟楚辭大招溺水浟浟毛詩淇水滺滺釋文作攸攸五經文字云滺音攸流貌又爾雅釋詁悠遠也劉表亦訓跾爲遠漢書敘傳攸外寓小顏注攸攸遠貌悠跾攸皆訓遠古字並通集韻跾音亭歷反速也說文足部跾疾也長也從足攸聲疾卽速意長卽遠意陸氏引說文舊音跾式六反孫愐韻音式竹切與

逐聲相近故虞喜改攸爲逐又蘇林讀攸如迪周書多方不克終日勸于帝之迪釋文迪馬本作攸古迪從辵由聲與攸浟諸字相近後人轉迪爲徒歷反音又與滌近故小顏又讀浟爲滌周禮笙師篴管杜子春云篴讀爲盪滌之滌篴本從逐聲是逐古亦有滌音矣

虎視耽耽　案周禮眡瞭序官鄭注眡讀爲虎眡之眡賈疏引易虎眡耽耽玉篇眡古文視字漢張壽碑覯覯虎視玉篇覯內視也

枯楊生稊　釋文枯鄭音姑枯謂無姑山榆稊鄭作荑荑木更生謂山榆之實案爾雅釋木無姑其實荑郭注無姑山榆也周禮壺涿氏謂之牡橭杜子春云橭讀爲枯枯榆木名是也

攷漢書五行志引京房易傳云枯楊生稊枯木復生又焦氏易林蒙之訟泰之咸賁之臨俱云老楊日衰條多枯枝西漢師傳如此鄭說鑿矣　又案鄭本作荑文選宋玉風賦被荑楊注引易此文云稊與荑同又劉越石勸進表生繁華于枯荑善注引易亦云稊與荑通

習坎　釋文坎本亦作埳京劉作欿案莊子秋水篇埳井之蛙釋文音坎玉篇埳同坎文選十八注引王注最處埳底釋文作處欿注疏本作處坎毛詩坎坎伐輪兮漢石經魯詩殘碑作欿欿古坎埳欿通用　又案輯聞引任守一甘棠正義云習坎上脫一坎字容齋隨筆稱僞郭京亦謂習上脫一坎字音訓晁氏引徐氏云上脫一坎字說之案例諸今文則脫在古文則不脫古文則以其卦爲其名古文又以☵爲水字晏謂乾坤鑿度古文八卦☵古坎字晁氏據此其說頗傷于巧且易緯稽覽圖列六十四卦名特稱習坎疑古本如此亦未必有脫文也彖傳大象俱稱習坎若使上有坎字彖象宜單舉卦名何必以習坎連文耶

水洊至　釋文洊京作臻干作荐案爾雅釋言郭注引易水荐至與干本同古荐洊通洊說文本作瀳水至也從水薦聲讀若尊與臻聲相近又洊字或從至作𦤺廣韻𦤺再至也臻字或從水作溱漢書王莽傳注溱與臻同以偏旁攷之疑古臻洊亦通用也

險且枕　鄭注木在手曰檢在首曰枕案釋名枕檢也所以檢

項也是枕亦通稱檢鄭君分言之者散文則通對文則別

納約自牖　音訓晁氏云京房一行作内云内約束案周禮鐘師鄭注故書納爲内内納古今字　又案釋文牖陸作誘大雅天之牖民韓詩外傳引作誘民詩正義云牖與誘古今字說文厶部羑古文誘故崔憬又有羑里之說

係用徽纆寘于叢棘　案穀梁宣二年范甯集解引易繼用徽纆示于叢棘爾雅釋詁係繼也後漢李固傳羣下繼望劉攽曰繼本是繫字繫綴天下之望也古係繼通用　又案釋文寘劉作示子夏傳作湜姚作寔寔置也張作置小雅示我周行箋示讀作寘中庸其如示諸掌乎鄭注示讀如寘寘置也周禮大司寇寘之圜土鄭注寘置也古示寘並通又姚信作寔古與實通與寘置音同大雅鄭箋云趙魏之東寔實同聲雜記鄭注實當爲至此讀周秦之人聲之誤也說文湜從水是聲古是字亦與實通詩實墉實壑箋寔是也類篇湜或作⿰氵寔同

日昃之離　釋文昃王嗣宗本作仄音同案尚書無逸釋文昃本亦作仄仄卽昃之省文說文𣅦日在西方時側也從日仄聲引易日𣅦之離大徐曰今俗別作昃非是

咸其腓　釋文荀作肥案艮六二艮其腓釋文云本亦作肥五經文字腓又音肥說文腨腓腸也玉篇腨肥腸也

滕口說也　釋文滕九家作乘虞作媵案儀禮燕禮鄭注今文媵皆爲騰公食大夫禮鄭注騰當作媵媵送也十月之交毛

傳云騰乘也文選注引薛君韓詩章句亦云騰乘也古滕騰滕乘並通用

浚恆　釋文浚古文作濬案說文谷部容深通川也從谷從𣦵虞書曰容畎澮古文作濬史記夏本紀作浚畎澮公羊莊九年傳浚之者何深之也爾雅釋言濬深也書疏引舍人注云濬下之深也浚濬通用古文作浚

恆其德貞婦人吉　案虞注從一而終故貞婦人吉也此與小象婦人貞吉正合俗讀從貞字絕句失之

振恆　釋文振恆張作震案尚書震驚朕師史記帝紀作振驚朕衆荀子正論篇莫不振動楊倞注振與震同　又案說文木部榰柱砥古用木今以石從木耆聲易榰恆凶小徐繫傳曰許愼言榰則孟氏所注易文故不同案爾雅釋言搘柱也郭注相搘拄釋文搘音支說文作榰柱皆從木旁廣韻引爾雅亦作榰柱榰與支枝通周語引逸詩云天之所支不可壞也其所壞亦不可支也韋昭曰支柱也漢書項羽傳莫敢枝梧臣瓚曰小柱爲枝邪柱爲梧文選魯靈光殿賦漂嶢峴而枝柱又云枝掌杈枒而斜據李善注引蒼頡篇云柱枝也孔臧諫格虎賦支輪登較注支與榰同古文震振祇支並通用（內則鄭注祇或作振）說文土部坻或從渚以偏旁攷之知振與榰亦得通也

遯　釋文字又作遂又作遁同案毛詩雲漢寍俾我遯釋文本亦作遂爾雅遜遯也釋文字又作遁又作遂同漢書敘傳擕

手遂秦應劭曰遂逃也師古曰古遯字也匈奴傳遂逃竄伏顏注亦曰古遯字隸釋老子銘肥遁之吉又隸續晉鄭烈碑嘉肥遂而不悶文選謝靈運入華子崗詩既枉隱淪客亦棲肥遁賢注引桓子新論曰周易肥遁無不利皆與遯同

有疾憊也　釋文憊荀作備案既濟九三象曰三年克之憊也陸績作備云當作憊憊從心備聲古文省作備

肥遯　姚寬西溪叢語曰肥字古作𩇯與古蜚字相似即今之飛字後世遂改爲肥字九師道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思玄賦欲飛遁以保名注引易上九飛遯無不利謂去而遷也曹子建七啟云飛遯離俗案廣韻𩇯音肥淮南九師在漢初作飛必有所授金陵攝山碑云緬懷飛遁呂氏音訓引陸希聲曰肥本作飛是唐時本尙作飛輔嗣注言矰繳不能及似王本亦作飛

羸其角　釋文羸王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆案漢書司馬遷傳幽于纍紲又云何至自湛溺累紲之辱文選報任安書作縲紲之辱毛詩樛木葛藟纍之釋文纍本又作虆南有嘉魚釋文纍本亦作虆同古字並通　又案古羸與累纍並通孔疏羸拘纍纏繞也記玉藻喪容纍纍鄭注羸憊貌劉熙釋名釋言語羸累也恆累于人也姤初六羸豕孚蹢躅陸績注羸讀爲累井羸其瓶蜀才作累鄭康成曰羸讀曰虆又說卦離爲羸京房作螺以易中相類字證之知羸累古得通也惠氏古義以爲未詳葢偶失攷耳

喪羊于易　釋文作易云陸作埸謂壃埸也案漢書食貨志殖于疆易師古引詩疆易有瓜漢沛相楊統碑疆易不爭魏呂君碑愼守疆易隸釋云以疆埸爲疆埸說文土部無埸字新附有之埸疆也從土易聲當從古文作易後人加土別之非也　又案鄭注易謂佼易也毛詩天作鄭箋亦云有佼易之道正義曰佼健和易

晉　釋文晉孟作齊子西反義同晁以道曰齊古文𣈆篆文晉今文惠定宇曰古晉字讀爲齊音子斯切又卽移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古錄有𣈆姜鼎𣈆姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借爲齊案春秋經莊元年齊師遷紀郱鄑郚杜注北海都昌縣有訾城元凱蓋以訾爲鄑

莊十一年公敗宋師于鄑釋文俱云鄑子斯反公羊莊元年釋文亦音子斯反又音晉穀梁莊元年十一年釋文並音鄑子移反說文鄑從邑𣈆聲孫愐韻音卽移切又攷周禮典瑞王晉大圭先鄭讀晉爲搢廬人晉圍後鄭亦讀爲搢儀禮鄉射禮釋文劉昌宗音搢祖雜反集韻十二齊搢牋西切古晉搢鄑齊聲相近　又案說文𣈆進也日出萬物進從日從臸易曰明出地上𣈆徐鼎臣曰臸到也會意爾雅釋詁晉進也釋文本又作𣈆漢碑書晉字多作𣈆老子銘𣈆六卿專征張壽碑蓋𣈆大夫張老盛德之裔郭輔碑爲𣈆所幷又邑人鄑紳刻石作歌繁陽令碑縉紳仰從是偏旁之字亦從𣈆五經文字云𣈆說文晉石經然則改𣈆爲晉始于蔡邕刻石魏三體左傳石經古文作𣈆篆文作𣈆隸書作晉

書日三接　釋文接鄭音捷接勝也案古接捷通春秋經宋萬弒其君捷賈逵曰公羊穀梁作接禮內則接以大牢鄭注接讀爲捷捷勝也古接捷通

君子以自昭明德　案鄭注以明自照其德虞注乾五動以離日自照孔疏周氏等爲照之召反以爲自昭己身古昭照通劉熊碑誕生照明郯令景君碑遠近照明孫叔敖碑處幽暗而照明又嚴訢碑去斯照照富春丞張君碑刊照厥勳義皆爲昭

失得勿恤　案荀注離者射也故曰矢得馬注離爲矢虞注矢古誓字孟喜王肅本俱作矢王輔嗣作失非也

文王以之　釋文鄭荀向作似之案古似字亦音以大雅召公是似與祀叶是也毛詩正義引譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似古以巳似並通

夷于左股　釋文夷子夏作睇鄭陸同京作胰左股馬王肅作般姚作右般案內則鄭注引易睇于左股說文睇目小視也玉篇睇目小視也集韻睇或作眱以偏旁攷之說文弟作𢎆夷作𡗜篆文二字相似古亦通用若稊與荑同涕與洟同之類是也又古般字與股相近漢碑書般桓字仲秋下旬碑作股桓巴郡太守張納碑作般桓蔡邕石經書般庚作股細玩股般二字並從殳唯舟月爲異五經文字肉部又作月舟部又作月篆法偏旁舟月多相通如般卽爲服斡卽爲朝是也

又攷漢劉寛碑書盤作盤郭究碑書盤作膝楊厥碑書磐作磐嚴訢碑又作磐是殷般形相近也

用拯馬壯　釋文子夏作抍案說文手部抍上舉也從手升聲易曰抍馬壯吉或從撜徐鼎臣曰今俗別作拯非是又車部𨍏字注讀若易抍馬之抍漢孔彪碑抍馬蠲害隸釋云抍即拯字艮六二云不拯其隨漢上傳引馬融云抍舉也渙初六云用拯馬壯吉子夏傳亦作抍字林云抍上舉拯俗字也

家人嗃嗃　釋文嗃嗃荀作確確劉作熇熇案慈明作確依說文當作寉冂部寉字注云高至也古從寉與從高之字多相通淮南子楊搉高誘注讀搉爲鎬毛詩白鳥翯翯孟子引作鶴鶴賈誼新書又引作皜皜字書謂確亦作碻墧古確與嗃

形聲相近說文無嗃字口部新附有之當從劉表作熇說文熇火熱也鄭注嗃嗃苦熱之意疑鄭本亦作熇（大雅多將熇熇毛傳熇熇然熾盛也）

婦子嘻嘻　釋文張作嬉嬉陸作喜喜案晉語妹喜漢書古今人表作末嬉嬉喜古通說文無嘻嬉二字當從陸公紀作喜

其人天且劓　胡氏瑗曰天當作而字古文相類後人傳寫之誤也然謂而字者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍簴作而亦謂髡其鬢髮也朱子語類曰天合作而剃鬢也篆文天作兲而作𦓐程傳本義俱從安定之說案漢書高帝紀應劭注輕罪不至于髡完其耏鬢故曰耏古耐字從彡師古曰依應氏之說耏當音而說文而頰毛也象毛之形引周禮作其鱗之而耏罪不至髡也從而從彡或從耐考雲臺碑書天作兲碧落碑書作兲郭天中印又書天作而與今而字無異安定說亦可通然說文已引天且劓虞氏亦謂乾爲天漢易皆作天字未必誤也　又案馬虞俱以天爲黥輔嗣亦然古天字音近黥乾彖以天與流形時成協乾文言以御天與情平協天黥聲相近故謂天爲黥歟又說文天顛也顛頂也疑古稱額爲天如今俗言額爲天平囟門爲天靈蓋之類故謂剠額爲天歟

睽孤　虞翻曰孤顧也案劉熙釋親屬孤顧也顧望無所瞻見也

王臣蹇蹇　說文足部蹇從足寒省聲徐鼎臣曰今俗作謇非

案大徐以謇爲俗甚謬洪氏隸釋張表碑謇謇匪躬衡方碑謇謇王臣楚辭離騷余固知謇謇之爲患兮王逸章句謇謇忠貞貌也引易王臣謇謇後漢朱暉傳進無謇謇之志章懷注謇與蹇同魯丕傳廣納謇謇晉書王豹傳亦引易王臣謇謇漢以來從古文多作謇鼎臣反斥爲俗宋人之不識字如此（漢侯成碑長執忠謇之操費鳳碑執忠謇于王室）　又案五經文字作寋云見易費汎碑寋諤質直隸釋云碑以寋諤爲謇諤漢書司馬相如傳掉旨喬以偃寋兮史記作偃蹇爾雅釋樂釋文引李巡曰蹇連也本或作謇同或作蹇非

雷雨作而百果草木皆甲坼　釋文坼馬陸作宅案鄭注亦云皮曰甲根曰宅左思蜀都賦百果甲宅李善音宅爲坼宅坼

音同漢魏古易俱作宅

負且乘　虞翻曰負倍也二變時艮爲背案負倍卽負背也漢志引禹貢倍尾史記作負尾鄭注明堂位云負之言背釋名釋姿容曰負背也置項背也釋形體云背倍也在後稱也

君子以懲忿窒欲　釋文窒鄭劉作懫懫止也孟作恎陸作昚案周書叨懫曰欽說文至部引作叨𦤶讀若摯訟窒惕中吉馬作咥云咥讀爲躓窒恎𦤶咥皆從至疑古通用又說文心部慎古文作昚朱子明云晁氏依陸績作昚

壯于頄　釋文頄鄭作頯夾面也蜀才作仇案說文頯權也從頁𢍏聲說文無頄字當從鄭君作頯頄俗字也五經文字頯巨追反權也見春秋傳頄音求頰閒骨玉篇頄面顴也廣韻頄頰閒之骨集韻頄與頯同莊子大宗師云其顙頯釋文頯李音仇權也頯本與仇同音故蜀才作仇

其行次且　釋文次本作趑或作𧿶說文及鄭作趀同且本亦作趄或作跙同案音訓晁氏曰次且古文馬融曰次卻行不前也說文次不前不精也從欠二聲又走部趀倉卒也從走朿聲讀若資又作跡迹玉篇跡急行貌迹急走也廣韻迹猝也又作趦皆趑之異文說文別有趑趄字云行不進也小徐繫傳引易作其行趑趄集韻趑與𧿶同趄或作跙揚子太玄云四馬跙跙玉篇跙行不進也

牽羊悔亡　釋文牽子夏作掔案史記鄭世家鄭襄公肉袒掔羊以迎左傳作牽羊莊子徐無鬼云君將黜耆欲掔好惡釋

文掔司馬云牽也

莧陸夬夬　案莧陸有三說一說虞翻曰莧說也讀如夫子莧爾而笑之莧陸和睦也蜀才作睦睦親也通也攷論語莞爾而笑釋文作莧爾與仲翔引同張揖廣雅云莧笑也何平叔注莞爾小笑貌莧與莞同字當作萈或作莧形之譌也唐虞世南夫子廟堂碑哯爾微笑玉篇口部有哯字胡板切小笑貌集韻哯本作莞哯與唍同卽莞莧之小變也古兒完形近亦或通用易釋文莧一本作莞爾雅釋文莞本亦作莧說文作莧是也古陸睦亦通郭仲奇碑崇和陸唐扶頌內和陸嚴舉碑九族和陸隸釋皆云碑以陸爲睦一說馬鄭曰莧陸一名商陸宋衷曰莧莧也皆爲草名爾雅釋草蓫薚馬尾郭注引廣雅曰馬尾蔏陸江東爲當陸又蕢赤莧郭注今莧菜之赤莖者說文艸部莧莧菜也一說路史後紀五引孟喜曰莧陸獸名夬有兌兌爲羊說文萈山羊細角也從兔足苜聲讀若丸寬字從此小徐繫傳云本草注萈羊似麢羊角有文俗作羱案釋獸羱如羊郭注羱羊似吳羊而大角角橢出西方是也佩觿云萈莧上火丸胡官二翻山羊下矦莧翻菜名萈上從丫羊角象形與從艸異下從見加點如兔形與從見殊竊謂訓說者當從莧訓草者當從莧訓羊者當從萈三文不同願與精小學者辨之（說苑君道篇莞饒呂氏春秋長見篇作莧譆）

姤　釋文姤薛虞曰古文作遘鄭同案說文辵部遘遇也從辵冓聲張參五經文字云遘遇也見易雜卦唐石經雜卦亦作遘

乃古文之僅存者今本改作姤妄矣說文無姤字女部新附有之此後人所加不足憑也

后以施命誥四方　京房傳內巽爲風乾爲天天下有風行君子以號令告四方案京本命作令誥作告說文云后繼體君也象人之形施令以告四方故厂之從一口發號者君后也東漢魯恭引易作施命翟元亦言施令告化四方則知古文作施令告四方也古誥告通釋詁誥告也周禮大祝注杜子春云誥當爲告書亦或爲告鄭注禮記亦云告古文誥　又案釋文告鄭作詰止也誥與詰形相近呂刑以詰四方說文繫傳通論上引作以誥四方後漢魯恭傳易五月姤用事經曰后以施令誥四方言君以夏至之日施命令止四方行所以助微陰也與鄭注訓止合疑范書本作詰晉冬夏二至寢鼓兵議曰施命四方詰其逆兆

繫于金柅　釋文柅說文作檷絡絲趺也讀若抳王肅作抳云抳織績之物婦人所用子夏作鑈蜀才作尼案九家易云絲繫于柅猶女繫于男今本說文檷絡絲檷也從木爾聲讀若柅小徐繫傳云案字書絡絲柎也柎足也廣韻柅絡絲柎也集韻柅籆柄也廣雅榬謂之籆方言云籆榬也兖豫河濟之閒謂之榬郭注所以絡絲者也洪武正韻云鑈同檷絡絲具也說文以柅爲木名當從檷爲正古從爾之字多與從尼字通毛詩飲餞于禰釋文引韓詩作坭士虞禮鄭注又引詩飲餞于泥是其證也

羸豕孚蹢躅　釋文蹢一本作躑古文作蹢躅本亦作𨇨古文作𨂐說文蹢住足也從足適省聲或曰蹢躅賈侍中說足垢也躅蹢躅也從足蜀聲佩觿云商古啻字禮記三年問蹢躅焉釋文蹢本又作躑蹢躅不行也五經文字云蹢經典相承作躑躅亦作𨇨

包有魚　釋文包本亦作庖同荀作胞案繫辭庖犧釋文作包郊祀志包犧氏顏注包讀曰庖莊子庚桑楚湯以胞人籠伊尹釋文胞本又作庖漢書百官公卿表胞人又東方朔傳胞人臣偃師古並云胞與庖同

萃亨　釋文亨王肅本同馬鄭陸虞並無此字王注聚乃通也輔嗣本有亨字朱子本義曰亨字衍文項氏玩辭曰孔子彖辭初不及亨字

一握爲笑　釋文握傅氏作渥鄭注握讀爲夫三爲屋之屋案古握屋渥並通簡兮赫如渥赭漢堯廟碑作赫如屋赭爾雅釋言握具也秦風權輿正義引爾雅作屋具周禮巾車釋文握劉昌宗音屋故鄭讀握爲屋

孚乃利用禴　釋文禴劉作爚集韻爚弋灼切本作礿夏時祭也同禴禴

升　釋文鄭本作昇案乾鑿度稽覽圖俱作昇鄭氏本于緯書說文無昇字日部新附有之古只用升

積小以高大　釋文本或作以成高大案虞注順德積小成高大仲翔有成字孔疏云積其小善以成大名故繫辭云善不

積不足以成名是也疑正義本亦有成字史徵口訣義作以成高大禮記中庸鄭注引易君子以愼德積小以成高大是漢唐易皆有成字矣

允升　案漢上傳引施讎曰𡕝進也從夲從屮允聲易曰𡕝升大吉孫愐韻余準切又㫃部旞字注允進也允𡕝音義同（說文本進趣也讀若滔）汗簡引古周易作𡕝

來徐徐　釋文子夏作荼荼翟同案爾雅釋天太歲在辰曰執徐李巡注徐舒也釋名徐舒也土氣舒緩也周禮弓人先鄭注荼讀爲舒舒徐也仲翔訓徐徐爲舒遲古徐舒荼並通用

劓刖　荀爽陸績作臲鼿鄭康成曰劓刖當爲倪仉案說文刀部𠜳刖鼻也或從鼻睽六三天且劓王肅本作臲困上六臲

卼嶭虞本臲作𠜳𠜳劓臲並同刖字說文本作䟕斷足也從足月聲或從𧾷亦省作兀莊子魯有兀者王駘釋文李云刖足曰兀養生主云惡乎介也釋文介一音兀司馬云刖也向郭云偏刖也崔本作兀又作𧾷斷足也古刖字與鼿仉聲相近又集韻倪與臲同仉五忽切臲仉不安易困卦困于臲卼古文易作倪仉攷古從兒字有入聲一音南史王筠傳沈約郊居賦讀雌霓爲入聲漢書天文志如淳讀蜺曰齧劉熙釋名釋天霓齧也又釋車輗輗猶䄷齧也爾雅釋器衣褫謂之䄷釋文䄷又五結反古倪臲聲相近說文自部隉讀若虹蜺之蜺尤可證也

于臲卼　釋文說文作𠜳䵵案說文出部引易作槷䵵無于字當爲九五劓刖之異文與荀陸本正合小徐繫傳䵵字下引易劓䵵困于赤芾尤爲明證陸氏繫說文于上六下失之

又案攷工記匠人鄭注槷古文臬假借字說文臬從木從自李陽冰曰從劓省劓亦與臲同也又輪人先鄭注槷㩳也蜀人言㩳曰槷後鄭注槷讀如涅從木熱省聲賈疏先鄭讀槷爲危槷之槷槷臲音義並同䵵字孫愐朱翱皆音五結切與卼聲相近

巽乎水而上水　范諤昌證墜簡改巽乎木案荀爽注木入水出井之象也似慈明本作巽乎木以大象木上有井例之作木字於義爲得孔疏云此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲木以木入于水而又上水井之象也則唐人本作巽乎木

今本作水字形相涉而誤

鼎元吉亨　案虞翻注五剛故元吉是亨也王弼注法制應時然後乃吉何妥注變故成新尤須當理故先元吉而後亨通古易皆有吉字程傳本義俱謂羨文恐非

君子以正位凝命　翟元作擬度也從手疑聲古疑擬凝三字並通射義爲疑也正義曰疑擬也漢書公孫弘傳傍擬于君師古曰擬疑也乾文言陰疑于陽荀虞姚信蜀才並作凝

漸彖曰漸之進也　本義云之字疑衍王注云之於進也輔嗣本有之字

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　案坊記引易作寔受其福古寔實通鄭注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也

康成此說與注易不同漢書郊祀志杜鄴曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭小顏注東鄰謂商紂也西鄰周文王也禴祭謂禴煑新菜以祭言祭祀之道莫盛修德故紂之牛牲不如文王之蘋藻也文選幽通賦曹大家注東鄰謂紂也漢書敘傳東从虐而殲仁應劭曰東从紂也師古曰从古鄰字也隸釋安平相孫根碑至于東吅大虐戕仁聖武定周封干之墓益漢儒師傳之古義也又衡立碑彭祖爲吅尙書臣哉鄰哉古文鄰作从五經文字僉字注云从音鄰

離者麗也　困學紀聞王昭素謂離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字晁以道古易取此三句增入正文謂後人妄有上下經之辨吳仁傑亦從王晁之論案荀子

大畧篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也孫卿此語卽據序卦下經首咸之文秦漢以前傳本已如此矣乾鑿度云咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也後漢荀爽傳對策曰臣聞有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義禮義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恆干寶序卦注曰上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恆人道之首也可爲確證昭素輩詭更正文嚮壁虛造可謂肆無忌憚者矣

續錄

乾文言傳六爻發揮旁通情也　李氏集解引陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也案虞氏易有旁通之說集解引虞注比與大有旁通小畜與豫旁通履與謙旁通同人旁通師卦蠱與隨旁通臨與遯旁通剝與夬旁通大畜與萃旁通頤與大過旁通坎與離旁通恆與益旁通姤與復旁通革與蒙旁通鼎與屯旁通然陸公紀吳人亦有旁通之說以旁通說易者不獨仲翔也

九四重剛而不中　本義云九四非重剛重字疑衍吳草廬曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛

坤初六履霜堅冰至　本義魏志作初六履霜今當從之惠松

厓曰魏志許芝引易傳約爻象而爲之辭也漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳

復六三頻復厲　釋文頻鄭作顰馬融云憂頻也虞翻曰頻蹙也王弼曰頻蹙之貌也巽九三頻巽吝王弼曰頻頻蹙不樂也孔疏頻蹙憂戚之容程子皆以爲頻數之頻與先儒不同朱子依程傳

震九四震遂泥　釋文泥乃計反荀本遂作隊泥音乃低反虞云坤上得雨爲泥當讀平聲孔疏滯溺而困難程傳因之讀泥去聲案需之九三曰需于泥井之初六井泥不食需井外卦皆坎水位在坎中皆有泥象震三至五互成坎故亦有泥

彖讀如本字爲長

歸妹六三歸妹以須　釋文須荀陸作嬬陸績云須妾也鄭云須有才智之稱天女有須女屈原之姊名女須陸希聲曰在天文織女爲貴須女爲賤孔疏以須爲待程傳从之本義又引須女之賤者古注爲長

渙九二渙奔其机悔亡　王弼注机承物者也得其所安故悔亡虞仲翔曰渙宗廟中故設机釋文机音几說文机爲木名古字机几通用

既濟彖曰既濟亨小者亨也　本義曰既濟下疑脫小字孔疏但舉小者則大者可知所以爲既濟也疏又云當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也

大衍之數至再扐而後掛天數五地數五至此所以成變化而行鬼神也　案孔氏正義李氏集解本皆如此朱子本義移天數五一節於大衍之數上又移天一地二至地十於天數五一節之上正義集解本天一地二節在子曰夫易何爲者也之上韓康伯注明易之道先舉天地之數古本如此程子文集云自天一至地十在天數五地數五上簡編失其次也本義正用程子之說又移天數五節於大衍之上則程子所未言也今之學者日習本義改易次第而原本已不可見故特爲表出之

是故可與酬酢　釋文酢京作醋說文酢醶也醶酢漿也酸酢也關東謂酢爲酸醋客酌主人也小徐繫傳引易作酢醋案酬酢字當作醋酸醋字當作酢今人二文相亂京房作醋易古文也

聖人以此洗心　釋文洗心劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同案陸氏所引謂京房荀爽虞翻董遇張璠范長生及漢石經所作先心即先覺先知之意韓康伯改爲洗注云洗濯萬物之心惠松厓曰古洗濯字皆作洒春秋傳洒濯其心是也先讀爲洗王韓之俗學識者審之

尺蠖之屈以求信也　李氏集解引侯果曰蠖屈行蟲郭璞曰蝍蝛也案爾雅釋蟲蠖蚇蠖郭注今蝍蝛攷工記弓人麋筋斥蠖濟鄭注斥蠖屈蟲也說文尺蠖屈伸蟲也方言蠀蝛謂

之蚇蠖郭注又呼步屈

則非其中爻不備　本義此謂卦中四爻集解引崔憬曰言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也案京房謂二至四爲互體三至五爲約象左傳莊二十二年正義曰二至四三至五爲兩體交互各成一卦先儒謂之互體王伯厚集周易鄭注序康成多論互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三至五交互成卦是謂一卦含四卦繫辭謂之中爻惟乾坤無互體六子之卦皆有互體案鄭注大畜童牛之牿云巽爲木互體震爲牛之足又坎互體在震三五互體艮離互體兌恆互體爲乾損互體坤夬五互體乾困互體離井互體離兌鼎互體乾兌漸三與五互

體離中孚互體兌既濟五互體爲坎又互爲離又鄭注大畜云自九三至上九有頤象居外是不家食吉是三至上亦互成卦不獨中四爻也

能說諸心能研諸侯之慮　本義曰侯之二字衍晁氏曰王昭素云剩侯之二字必王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例能說諸心能研諸慮則侯之衍字朱子說本此案唐邢璹注略例引能研諸侯之慮集解引虞仲翔曰震爲諸侯則古本有此字

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯　案孔疏此一節就卦象明重卦之義天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變

化如此故聖人重卦令八卦相錯本義依邵子謂伏羲八卦之位黃氏曰鈔辨之曰邵康節得陳希夷數學創爲先天之圖移易卦之離南坎北爲乾南坤北曰此易之天地定位也然易曰離南方之卦也坎正北方之卦也則離南坎北經有明文矣康節移之以位乾坤將何所據以爲位耶又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣又移震於東北移巽於東南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣又移離於正東坎於正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文萬世不磨水火不相射特言其性相反而用則相資耳於經未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也康節又何所見而指此爲先天之卦位易畫於伏羲演於文王繫於孔子未聞有先天後天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特託以言數未有以此而言易者也晦菴始兼以康節之說而詳之案晦菴先生荅王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿傳會且當闕之康節欲傳伊川以數學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之易傳又可知也東發此辨甚明邵子以天地定位一節爲伏羲之卦位漢唐以來所未有也先儒王庭相先天圖辨歸有光易圖論黃宗羲易學象數論極言先天卦位不足憑宗羲弟宗炎亦辨先天八卦方位之非見全謝

山集鶡鴠先生神道表皆足以羽翼聖經昌明正道學者不可不知也

妙萬物而爲言者也　釋文王肅作眇音妙董云眇成也惠松厓曰妙字近老莊聖人弗尙也案漢上易傳引鄭注其成萬物不可得而分故合謂之神康成訓眇爲成與董遇合妙字是後人所改漢易本作眇文選陸機文賦眇衆慮而爲言李善注亦引易文足見古易作眇故士衡用之也

大過顚也　晁氏引鄭康成曰自此以下卦音不協以錯亂失正弗敢改耳朱子本義曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義案雜卦皆取反對大過以下八卦仍取反對之象大過者頤之對也姤反爲夬漸反

爲歸妹既濟反爲未濟文字錯綜何嘗不反對乎叶韻成文非錯簡也

附錄

既濟六四繻有衣袽說荅友人

來札謂易繻有衣袽虞仲翔曰乾爲衣故稱繻茹敗衣也乾二之五衣象毀裂故繻有衣袽旅人勤勞衣服皆敗至王輔嗣注始云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也疑王注肊說不足據僕謂不然王注雖多浮虛而此訓則本之漢儒未可以厚非也呂氏春秋功名篇以茹魚去蠅高誘注茹讀茹船漏之茹字古易袽作茹高誘漢末人在輔嗣之先已有茹船漏之語張揖廣雅釋詁絮塞也輔嗣當魏正始中與鍾會同時張揖魏太和中博士

亦在輔嗣之先訓絮爲塞葢漢魏相傳之舊訓足下疑王注爲肊造斯不然矣說文糸部繻讀若繻有衣又絮絜縕也一曰敝絮从糸奴聲引易需有衣絮釋文繻子夏王廙作繻薛虞云古文作繻袽子夏作茹京房作絮周禮弓人先鄭注帤讀襦有衣絮羅氏先鄭注襦讀繻有衣袽釋文作衣絮並與京本合繻繻襦需袽茹絮絮皆同音叚借古時字少多通用也（說文絮敝絮帤敝巾絮敝衣故仲翔亦以茹爲敗衣）

利執言解荅蘇蒿坪先生

案師之六五田有禽利執言无咎荀慈明謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也惠氏周易述主其說復疏云所執之言卽五與大君之命然以命爲言義頗迴穴虞仲翔謂震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎王輔嗣謂物先犯已故可以執言而无咎是二說也於執字不甚分明郭京舉正又謂言是草書之字不知荀曰執行其言虞曰震爲言漢以來盡作言字矣郭書贋作尤亂道也至宋程傳則云執言奉辭也明言罪而討之也朱子本義又云言語辭也案通義附篇有云六五一爻乃師之成功不待此時方執辭伐罪作執持解方見實用論極精當顧其以朱子之說爲長而通義用之蒙竊惑焉余攷易爻若需二訟初師五明夷初夬四革三艮五漸初皆云言未聞其爲語辭也利執之下而用語辭於易更未之聞也或曰用師不必有言故朱子訓爲語辭余曰玉藻云戎容暨暨言容詻詻賈子容經云屏氣折聲軍旅之言此非用師有言之明

徵乎竊嘗博攷而深思之而知執言卽執訊也小雅出車云執訊獲醜箋云訊言執其可言問所獲之衆以歸者當獻之也爾雅釋言云訊言也鄭君本於雅故其訓確矣魯頌泮水云矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚皋陶善聽獄故使淑問之人以詢執囚之言王制云出征執有罪反以訊馘告鄭注引詩執訊獲醜孔沖遠正義云出師征伐執此有罪之人還反而歸釋菜奠幣在于學訊馘左耳之馘告先聖先師也師之執言義實如此蓋田有禽者卽擒獲之意也釋文云徐本作擒案荀爽云二帥師禽五李鼎祚云如殷紂被武王擒于鹿臺之類是古本明作擒字矣六五柔中變剛爲用師之主其征伐之有獲因執俘而訊其言夫何不利之有抑又何咎之有且詩禮所云

皆係人君勲功之事五爲君位故有利執言之象皇矣之詩曰帝謂文王詢爾仇方又云執訊連連攸馘安安足徵文王周公時實有執言之事故師之爻辭云爾然則執言之卽執訊可無疑矣通義用紫陽之說已爲未允或又謂言爲吉字之譌改經從我倘所謂不知而作者歟

蒿坪先生名秉國清河人著周易通義二十二卷已刊板行世及見此解甚以爲然卽刊去已注節取鄙說用之緣彼書板本挖補限於字數未能曲暢經旨故仍錄全文以諗後之學者丁丑仲春丁晏附記

井初六舊井无禽解

井初六舊井无禽注家多不得其解崔憬謂禽古擒字擒猶獲也義近是而未安也數年前曾誤一解謂禽卽禽鳥引傅元詩雀乳空井中異苑稱蘭陵華山有井鳥巢其中其說頗新異然傷於巧不足存也竊嘗紬繹經文恍然有得井之无禽猶姤云无魚也魚何以稱禽也國語取名魚登川禽周禮庖人凡用禽獻夏行腒鱐冬行鱻羽鄭司農云鱐乾魚杜子春云鮮魚也魚通稱禽明矣井中有魚故九二云井谷射鮒鮒亦小魚也初最在井下曾井泥堙有无魚之象至二則射鮒有魚至三則井渫去泥爻之序正如此且焦氏易林咸之井遯之井並云老河空虛舊井无魚井之无禽爲无魚漢初人已有此解後有作者不易吾言矣

辨隋志河內女子得說卦之誤及十翼說

隋書經籍志秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之案河內女子所得者乃逸易非說卦也曷以明之漢王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尙書各一篇奏之老屋者老子屋也尙書大序正義引論衡及後漢史宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇正一時之事據此則河內女子所得者逸易一篇如荀爽所得逸象三十一之類漢人之說甚明誤隋志者出於唐人懵焉不察乃誤以說卦當之此大謬也且說卦之出固不始於宣帝時矣史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言世家作於武帝之時已明言說卦則說卦豈至宣帝時而出哉由此觀之隋志之謬亦甚矣（小戴禮記劉向別錄已有四十九篇而隋志妄謂月令明堂位樂記三篇爲馬融所足其謬亦同）或曰說卦非後出既得而聞之矣今之序卦宋程迥古占法云序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦亦出於經師可知也答曰一行所引序卦乃孟喜說序卦受之以訟之文而後人謂孟易別有序卦與今序卦不同皆由誤會舊文妄生異論不知序卦本孔子傳故孟喜爲之說也且史記言孔子序彖張守節正義曰序易序卦也漢書蓺文志孔子爲彖象繫辭文言序卦之屬十篇班志本於七畧亦言序卦則序卦之由來古矣曰說卦序卦雜卦三篇後世多疑之漢儒徵引其文者可得聞歟宋人又謂繫辭非孔子作然歟否歟答曰漢書五行志引易乾爲君爲馬離爲雉巽爲雞又偁於易震東方

兌西方離南方坎北方說文示部引兌爲口爲巫黑部引爲黔喙日部引爲的顙㒳部引參天㒳地皆說卦之文後漢崔駰引可觀而後有所合荀爽傳引有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義皆序卦之文續漢書五行志劉昭注引杜林上疏曰易卦地上有水比言性不相害故曰樂也卽據雜卦比樂之文釋文雜卦引孟喜云雜亂也又謙輕而豫怠也京房怠作治則西漢傳易者具有雜卦矣繫辭漢儒皆云孔子作漢孔龢碑孔子演易繫辭孔彪碑易建八卦撥脊毄辭（洪适隸釋云以脊爲爻毄卽繫字）其見於金石之文者亦可徵其爲聖人之作也曰孔穎達論十翼云孔子所作先儒更无異論上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說

卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說十翼說始於何人果定論乎荅曰十翼始見於易緯乾坤鑿度云孔子究易作十翼漢志易經十二篇謂上下經及十翼也陸德明經典釋文旣以彖象文言等爲十翼注又載先儒說重卦及爻辭爲十翼不同案十翼乃孔子所作傳先儒或以經之卦爻當之其謬可不待辨矣然則以彖象等爲十翼乃漢以來之定論而後人不得有異辭也總之六蓺之文惟易獨爲完書遭秦滅學易爲卜筮之書獨不禁故傳授者不絕後之儒者不能信而好古紛紛滋疑甚無取焉

南海羅崇齡初校

黟縣黃士陵覆校

周易解故

番禺陶福祥再覆校

易經象類

〔清〕丁晏 撰

據復旦大學圖書館藏清光緒二十六年南陵徐乃昌刻鄦齋叢書本影印原書版框高一六三毫米寬二四四毫米

續修四庫全書 第41 版正外

易經象類

江雲龍

南陵徐乃昌據
丁儉卿先生原
稿校刻

易之爲書也比物連類而象類分焉故傳曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也方以類聚物以羣分以通神明之德以類萬物之情傳曰乃與類行類族辨物於稽其類其稱名也小其取類也大引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣文言曰猶未離其類也雜卦傳曰否泰反其類也象傳曰絕類上也行失類也類之爲義大矣哉漢書魏相丙吉傳贊曰古之制名必由象類遠取諸物近取諸身揚雄傳云闕之以休咎絣之以象類易也者象類之書也漢儒皆言卦象虞氏易兼取旁通自王輔嗣出悉舉而空之然說卦傳皆言卦象聖人之說如此象其可廢乎哉余取易辭之相類者比而連之閒附解義期於文約旨明而無取穿鑿回穴之說傳之家塾以發童蒙易曰蒙以養正聖功也象類非小也易道之大亦可由是而得其旨也夫咸豐乙卯秋七月山陽丁晏自敘

易經象類

山陽丁　晏

益六二王用享于帝　大有九三公用亨于天子（益虞曰震稱帝王謂五大有三虞曰天子謂五三公位也案說卦傳帝出乎震故震稱帝）坤六三或從王事　訟六三或從王事　師九二王三錫命　比九五王用三驅　隨上六王用亨于西山　觀六四利用賓于王　離上九王用出征　家人九五王假有家　升六四王用亨于岐山　井九三王明並受其福　夬揚于王庭　渙九五渙王居　萃王假有廟　豐王假之　渙王假有廟（案仲翔謂坤卦乾爲王案說卦乾爲君故爲王也）

大有九三公用亨於天子　解上六公用射隼於高墉之上　益六三告公用圭　益六四告公從　小過六五公弋取彼在穴（大有三虞曰天子謂五三公位孫炎曰初九爲元士九二爲大夫九三爲諸侯益三九家易曰上公執桓圭九寸）屯利建侯　豫利建侯行師　晉康侯用錫馬蕃庶（屯彖虞曰震爲侯彖鄭曰震爲雷諸侯之象晉彖虞曰初動體也震爲侯案震彖傳出可以守宗廟社稷以爲祭主故有諸侯之象）師上六大君有命　履六三武人爲于大君　臨六五大君之宜　復上六以其國君　小過六二不及其君（師六虞曰同人乾爲大君案師與同人旁通說卦傳乾爲君）乾九二利見大人　乾九五利見大人　否六二大人

否亨　否九五大人吉　革九五大人虎變　訟利見大人　蹇利見大人　萃利見大人　升用見大人（釋文本或作利見）困大人吉　巽利見大人（孟喜曰大人者聖人德備乾卦郭注九二利見九五之大人虞氏皆以大人爲九否卦荀爽曰大人謂五坤乾分體天地否隔故曰大人否也）乾九三君子終日乾乾　屯六三君子幾不如舍　小畜上九君子征凶　謙初六謙謙君子　謙九三勞謙君子　觀初六君子吝　觀九五君子无咎　剝上九君子得輿　遯九四君子吉　大壯九三君子用罔　明夷初九君子于行　解六五君子維有解吉　夬九三君子夬夬　革上六君子豹變　未濟六五君子之光　坤象君子有攸往　否象不利君子貞　同人象利君子貞　謙象君子有終（乾三鄭注三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象觀初六虞曰陰小人陽君子剝上九虞曰夬乾爲君子遯九四虞曰否乾爲君子夬九三荀曰九三體乾乾爲君子未濟六五虞曰動之乾離爲光故君子之光也案乾陽故爲君子又革上六虞曰蒙艮爲君子爲豹從乾爲變故君子豹變也案說卦艮爲黔喙之屬鄭注謂虎豹之屬乾變成艮又爲豹也）履九二幽人貞吉　歸妹九二利幽人之貞（履二王弼注在幽而貞程傳謂幽靜安恬之人後漢書李固傳巖穴幽人智術之士逸民傳論側席幽人求之若不及仲翔二幽爲獄訟失之）晉六二于其王母　小過六二過其祖遇其妣（晉二虞曰乾爲王坤爲母小過二虞曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣二過初故過其祖惠棟曰此賁象也祖謂后稷妣謂姜嫄特立廟宗之周禮享先妣在享先祖之前詩曰似續妣祖皆妣先于祖案祖取卦中陽爻之尊者王弼以祖爲初五陰而尊祖妣之象小過初陽爻敢尊己過而從于亡故過其祖遇其妣皆二程傳曰土母陰之至尊者指六五也）

師丈人吉　師六五長子帥師弟子輿尸　隨六二係小子失丈夫　隨六三係丈夫失小子　漸初六小子厲（師丈人子夏傳作丈夫鄭注丈之言長王弼注丈人嚴莊之稱也虞曰長子謂二震爲長子弟子謂三體坎坎震之弟而乾之子案說卦震爲長男坎爲中男故有長子弟子之象隨二虞曰小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫漸初虞曰艮爲小子案小子皆取艮象艮爲少男故爲小子隨二至四互艮象故二三爻皆云小子隨下體震震爲長男故爲丈夫也）

訟九二其邑人三百戶　比九五邑人不誡　泰上六自邑告命　謙上六征邑國　无妄六三邑人之災　晉上九維用伐邑　升九三升虛邑　夬彖告自邑　井改邑不改井（比五虞曰坤爲邑案坤爲地故爲邑）

師上六開國承家　觀六四觀國之光　復上六以其

國君　益六四利用爲依遷國　未濟九四三年有賞于大國（師上虞氏謂坤爲國亦取地坤之象）

蒙九二子克家　損上九得臣无家　豐上六蔀其家　大畜不家食吉　家人六四富家大吉（蒙九二虞曰二稱家震長子主器者故有子克家大畜彖虞曰二五易位成家人今體頤象故不家食吉）

師六五田有禽　恆九四田无禽　解九二田獲三狐　巽六四田獲三品（虞氏以見龍在田皆以田指二爻言案坤爲地故爲田說卦傳以佃以漁蓋取諸離釋文佃本亦作田佃與田同解二至四巽三至五皆互離象）

履彖九四履虎尾　頤六四虎視眈眈　革九五大人虎變（履彖虞曰謙坤爲虎革九五虞曰蒙坤爲虎案仲翔謂履與謙旁通革與蒙旁通京房亦以坤爲虎陸績以兌之陽爻稱虎宋衷以兌爲白虎與虞又異）

坤利牝馬之貞　屯六二六四上六乘馬班如　賁六四白馬翰如　大畜九三良馬逐　晉康侯用錫馬蕃庶　明夷六二用拯馬壯吉　渙初六用拯馬壯吉　睽初九喪馬勿逐　中孚六四馬匹亡（坤彖虞曰坤爲牝震爲馬干寶曰行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也晉彖虞曰震爲馬案說卦乾爲馬震于馬爲善鳴故仲翔兼取震象）

離畜牝牛吉　大畜六四童牛之牿　无妄六三或繫之牛　遯六二執之用黃牛之革　革初九鞏用黃牛之革　睽六三其牛掣　旅上九喪牛于易　既濟九五東鄰殺牛（離彖虞曰坤爲地爲牝牛案虞依說卦傳坤爲牛）

大壯九三上六羝羊觸藩　大壯六五喪羊于易　夬

九四牽羊悔亡　歸妹上六士刲羊無血（大壯三荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊夬四虞曰兌爲羊案荀爽依說卦傳文本義大壯六五云卦體似兌有羊象焉大壯三至五成兌是夬子亦是互體也）

大畜六五豶豕之牙　睽上九見豕負塗　姤初六羸豕孚蹢躅（虞氏皆謂坎爲豕案豕水畜也坎屬水故爲豕）

解上六公用射隼于高墉之上　旅六五射雉（解上虞曰離爲隼旅六五虞曰三變坎爲弓離爲矢故射雉案說卦離爲雉坎爲弓輪小過飛鳥離之凶虞曰離爲飛鳥案離有羅網之象詩云雉離于羅是也）

習坎維心亨　明夷六四獲明夷之心　益九五有孚惠心　益上九立心勿恆　艮六二其心不快　艮九三厲薰心　旅九四我心不快（虞注習坎云坎爲心案說卦坎爲心病故仲翔

（取之）

乾用九見羣龍无首吉　比上六比之无首凶　離上九有嘉折首　明夷九三得其大首　既濟上六濡其首　未濟上九濡其首（虞氏解比上云首始也案說卦乾爲首）

咸六二咸其腓　艮六二艮其腓（鄭曰腓膞腸也崔憬曰腓腳膞虞仲翔曰巽爲長股艮小爲腓凡下卦多取下體之象腓股皆下體也）

咸九三咸其股　明夷六二夷于左股（咸三虞曰巽爲股仲翔依說卦文咸二至四互巽象明夷旁通无妄亦互巽象）

咸初六咸其拇　解九四解而拇（咸初馬融曰拇足大指也虞翻曰艮爲指坤爲拇案說卦傳艮爲指坤爲母母拇古通用荀爽本作咸其母）

大壯九三羸其角　晉上九晉其角　姤上九姤其角（案角在上故晉姤上爻皆取角象大壯象三欲觸四而危之故羸其角）

履六三九四履虎尾　遯初六遯尾厲　既濟初九濡其尾　未濟小狐汔濟濡其尾（遯初陸績曰初在後故曰遯尾履卦虞曰艮爲尾既濟初宋衷曰初在後爲尾案艮止也自首至尾爲止故爲尾）

艮初六艮其趾　賁初九賁其趾　大壯初九壯于趾　夬初九壯于前趾　噬嗑初九屨校滅趾　鼎初六鼎顚趾（賁九虞曰震爲足故賁其趾案說卦震爲足故爲有趾象艮初虞曰震爲趾荀爽作止案古趾與止通說文無趾字止卽趾之省文說文止下基也象草木出有趾故以止爲足足人之足也在下從止口艮止也艮有趾義不必取震象也）

咸上六咸其輔　艮六五艮其輔（艮五虞曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依案說文輔人頰車也又酺頰也頰面旁也釋名頤養也動于上止于下上下咀物以養人也或曰輔車言其骨頭所以輔持口也或曰牙車或曰頷車或曰頰車亦所以載物也案仲翔謂輔取頤象荀九家謂兌爲輔頰失之）

坤上六其血元黃　需六四需于血　屯上六泣血漣如　小畜六四血去惕出　渙上九血去逖出　歸妹上六士刲羊无血（九家解坤上云血以喻陰虞氏小畜注謂豫坎爲血案說卦傳坎爲血卦坎水陰有血象）

噬嗑六二噬膚　剝六四剝牀以膚　睽六五厥宗噬膚（虞氏皆謂艮爲膚案艮其背不獲其身故有膚象）

噬嗑九四噬乾胏又六五噬乾肉（虞曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉案說卦離爲乾卦釋文乾古丹反李氏集解曰火日熯燥物故爲乾卦）

夬九四臀无膚其行次且　姤九三臀无膚其行次且

困初六臀困于株木（夬四虞曰坎爲臀剝艮爲膚李氏集解夬九四云凡卦初爲足二爲腓三爲股四爲臀又解姤九三云巽爲股三居上臀也李氏衡曰謂居則臀在下故困初言臀行則臀當中故夬姤三四言臀臀取巽股之象仲翔謂坎失之）

履六三眇能視跛能履　歸妹初九跛能履　歸妹九二眇能視（履三虞曰離目不正兌爲小故眇而視訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履歸妹初虞曰初九應變成二坎爲曳故跛而履九二虞曰震上兌下離目不正故眇能視）

蒙初筮告　比原筮原永貞（比彖干寶曰原卜也周禮三卜一曰原兆馮氏曰原再也如原廟原蠶之原）

豫九四由豫　頤上九由頤（虞注由豫由頤皆云由自從也馬融以由豫爲猶豫疑也當如虞義）

臨六三甘臨　節九五甘節（王弼注甘臨云甘者佞邪說媚不正之名也虞翻曰

（稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨按甘對苦而言五中得位爲甘節上亢過中爲苦節）

復六三頻復厲　巽九三頻巽吝（虞翻王弼注于復巽皆謂頻蹙之頻鄭本作顰馬融曰頻憂頻也王篇顰字下云易本作頻程傳以爲頻數之頻本義從之）

豫上六冥豫　升上六冥升（馬融注冥豫云冥昧耽于逸樂也荀爽注冥升云性暗昧今升在上故曰冥升）

否九五休否　復六二休復（鄭注休否曰休美也王弼注休復曰親仁善鄰復之休也）

臨上六敦臨　復六五敦復　艮上九敦艮（荀爽曰敦厚之意故曰敦臨侯果曰坤謂厚載故曰敦復艮上九象曰以厚終也虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終）

謙六二鳴謙　豫初六鳴豫（王弼注鳴謙曰鳴者聲名聞之謂也姚信曰三體震爲善鳴豫初虞曰應震善鳴失位故鳴豫凶）

蒙六五童蒙　觀初六童觀（虞曰艮爲童蒙仲翔注童觀亦以艮爲童案蒙上卦爲艮觀二至四互艮艮爲少男故爲童也）

訟上九終朝三褫之　師九二王三錫命　比九五王用三驅　晉晝日三接　革九三革言三就（翟元訟上六注云上以六三錫下三陽羣剛交爭爲褫翟元革九三注云上二陽乾據于三陰故曰三就有孚于二矣虞注晉彖云三陰在下故三接案三爲奇數少言之則爲三多言之則爲九爲十各指所之無定數也）

同人九三三歲不興　坎上六三歲不得　困初六三歲不覿　漸九五婦三歲不孕　豐上六三歲不覿

既濟九三三年克之　未濟九四三年有賞于大國（同人虞曰三爻在三乾爲歲困初爻九家易曰三者陽數謂陽陷陰中爲陰所揜漸五虞曰三隱伏坎中故爲三歲坤冥在上蔽象不見）

蠱先甲三日後甲三日　巽九五先庚三日後庚三日（鄭君謂先甲三日辛也後甲三日丁也先儒褚氏何氏周氏同朱子本義從之本義又云先庚三日丁也後庚三日癸也）

復七日來復　震六二勿逐七日得　既濟六二勿逐七日得　睽初九勿逐自復（鄭氏謂卦主六日七分而來復侯氏褚氏莊氏謂五月至十一月爲七月變月言日諸說不同虞氏謂消乾六爻爲六日剛來返初故七日來復于義爲長既濟集解引王肅曰二五相應故七日案說文七陽之止也合二五爲七既濟二震二皆上應于五故爲七日得也）

屯六二十年乃字　頤六三十年勿用　復上六至于十年不克征（虞氏謂坤數十爲十年案繫辭傳天九地十當如虞義）

小畜上九月幾望　歸妹六五月幾望　中孚六四月幾望（小畜上九于夏傳作近虞曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故

月幾望歸妹中孚月幾望荀爽傳作既望京房作近）

豐勿憂宜日中　豐六二九四日中見斗　豐九三日中見沬（豐彖傳曰日中則昃說卦傳離爲日豐下體離故有日中之象虞氏謂艮爲星沬小星艮爲斗斗七星也）

鼎六五鼎黃耳金鉉　姤初六繫于金柅　噬嗑九四得金矢　噬嗑六五得黃金　困九四困于金車（虞氏解姤初鼎五皆謂乾爲金按說卦傳文姤外卦爲乾鼎二至四亦互乾也）

比初六盈缶　坎六四貳用缶　離九三不鼓缶而歌（虞注比坎皆以坤爲主案坤爲土故爲缶也）

坎六四樽酒簋　損二簋可用享（坎六四虞曰震主祭器故有樽簋案損二至四互震象二簋亦取祭器損二之五則成益故二簋可用享二與五應故二簋應有時凡此皆卦象之自然）

（也虞成誦盜木器圖取龍象失之）
豫上六成有渝　隨初九官有渝（豫上虞曰渝變也隨初爻九家易曰渝變也案豫渝變而无咎隨渝變而貞吉皆變而得正也故曰變通者趣時者也）
漸九三婦孕不育　漸九五婦三歲不孕（虞翻曰巽爲婦離爲孕禮記郊特牲疏引鄭注九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也）
兌六三來兌凶　解其來復吉　豐六五來章有慶譽（解象虞曰四本從初之四宜來反初復得正位故來復吉又來兌虞注從大壯來失位故來兌凶來章虞注在內稱來二多譽五發得正來應二故來章有慶譽吉）
需初九需于郊　同人上九同人于郊（虞注同人云互乾爲郊案古者郊以祀天故乾爲郊又坤乾戰于野亦有郊象同人象同人于野仲翔亦云乾爲野）
否之匪人　比六三比之匪人（馬融虞翻皆云匪非也案陽爲君子陰爲小人否小人道長比下卦皆陰故有匪人之象）

井九三並受其福　泰九三于食有福　晉六二受茲介福　既濟九五實受其福（虞氏謂乾福案焦氏易林云天福吉昌福自天申故乾爲福）
同人九五同人先號咷而後笑　旅上九旅人先笑後號咷（同人九五虞注應在二巽爲號咷震爲後笑旅上九虞注震爲笑應在前巽巽爲號咷案震木主春其性仁其情喜故爲笑巽風乘陰順風而呼故有號咷之象）
泰六五帝乙歸妹　歸妹六五帝乙歸妹（虞氏以帝乙爲紂父後漢書荀爽傳以帝乙爲湯漢上傳引子夏說湯之歸妹得之案五爲君位故有帝象）
既濟九三高宗伐鬼方　未濟九四震用伐鬼方（既濟三虞曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方未濟四虞曰變之震體師坤爲鬼方案乾爲君故取高宗之象坤西方陰幽之象故爲鬼方）

泰初九拔茅茹以其彙征吉　否初六拔茅茹以其彙貞吉（李氏集解云否初六巽爻巽爲草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅之象也否初荀爽曰謂坤三爻同類相連欲在下也貞者正也正居其所則吉也）
頤初九舍爾靈龜　損六五或益之十朋之龜弗克違元吉　益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉（頤初虞曰晉離爲龜損二虞曰坤數十三動離爲龜案馬鄭虞皆據爾雅十龜之文崔憬曰雙貝曰朋說卦傳離爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜鄭君謂皆骨在外集解云此五者皆外剛內柔也）
坤西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解利西南（坤彖崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰喪朋蹇解荀爽說並以西南爲坤此說得之）

大過九二老夫得其女妻　大過九五老婦得其士夫（大過二虞曰巽爲楊乾爲老老楊故枯楊在二也兌爲雨澤枯楊得澤復生稱乾老故稱老夫上兌少女故曰女妻大過五虞曰老婦謂初巽爲婦士夫謂五大壯震爲夫案大過下體巽巽爲長女故爲老婦大過五之初則成大壯震爲長子故爲士夫）
遯九三畜臣妾吉　鼎初六得妾以其子（遯三虞曰遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾鼎初虞曰兌爲妾四變得正震爲長子故得妾以其子案仲翔據說卦傳兌爲妾）
比初六有他吉　大過九四有他吝　中孚初九有他不燕（子夏傳云非應稱他也大過四王弼曰四應在初用心不宏故有他吝中孚初九荀爽曰初應于四宜自安虞无意于四則吉四者承五有他意于四則不安也）
蒙六三勿用取女　咸取女吉　姤勿用取女（蒙三虞曰謂二

（初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陷陰故曰勿用取女王弼曰六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男見金夫而求之故不有躬咸彖虞曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與故取女吉姤彖鄭曰一陰承五陽苟相遇非禮之正如是壯健以淫故不可娶虞曰陰息剝陽以柔變剛故勿用娶女）

小畜九三輿脫輻　大畜九二輿脫輹　大壯九四壯于大輿之輹（小畜釋文云輻本又作輹馬融曰車下縛也鄭曰輻伏菟也孔疏謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也虞曰逸坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車脫輻馬君及俗儒皆以乾爲車非也大畜釋文輹音服蜀才本同或作輻一云車旁作复車下縛也作輻者音福老子所云三十輻共一轂是也虞曰萃坤爲車爲輹坤消乾成故車脫輹大壯虞曰坤爲大車爲輹四之五折坤故壯于大輿之輹案仲翔依說卦坤爲大輿其言萃坤謂大畜與萃旁通也）

家人九五王假有家　萃王假有廟　豐王假之　渙

王假有廟（家人陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故王大有家王弼注假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也萃彖虞曰觀上之四也觀天爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣豐彖虞曰乾爲王假至也虞注渙同）

小畜九五富以其鄰　泰六四不富以其鄰　謙六五不富以其鄰　震上六于其鄰　既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭（小畜虞曰孚五謂二也鄰謂三兌西震東稱鄰二變承上故富以其鄰泰四虞曰坤虛無陽故不富兌西震東故稱鄰謙五荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽失實故皆不富震上虞曰鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故于其鄰既濟五鄭曰互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象）

同人初九同人于門　隨初九出門交有功　明夷六四于出門庭　節初九不出戶庭　節九二不出門庭

（同人初虞曰乾爲門節二虞曰艮爲門庭案繫辭傳乾坤其易之門故乾爲門說卦傳艮爲門闕故仲翔兼取艮象）

觀六四利用賓　姤九二不利賓（虞氏謂乾尊稱賓案白虎通曰賓敬也虞氏逸象乾爲敬故爲賓）

需彖利涉大川（同人蠱大畜益渙中孚彖同）　訟不利涉大川　謙初六用涉大川　頤六五不可涉大川　頤上九利涉大川　未濟六三利涉大川（虞氏謂坎爲大川案說卦坎爲水故爲大川訟陰健相爭故不利涉頤拂常失位故不可涉）

巽初六利武人之貞　履六三武人爲于大君（虞氏謂乾爲武人案乾剛故爲武人也）

屯六二匪寇婚媾　屯六四求婚媾　需九三致寇至

蒙上九不利爲寇利禦寇　賁六四匪寇婚媾　睽上九匪寇婚媾　解六三致寇至　震上六婚媾有言（屯二虞曰坎爲寇盜陰陽得正故婚媾需三崔憬曰三逼于坎坎爲險盜故致寇至案說卦傳坎爲盜故有寇象）

頤六二于邱頤　渙六四渙有邱　賁六五賁于邱園（頤二王肅曰邱小山渙四虞曰位半艮山故稱邱互體有艮艮爲山賁五虞曰艮爲山五半山故稱邱案頤賁上卦爲艮渙三至五互成頤說卦傳艮爲山故有邱象）

同人九三升其高陵　震六二躋于九陵　漸九五鴻漸于陵（震二虞曰在艮山下故曰陵漸五虞曰四體半艮山故稱陵案艮爲山故有陵象）

需九三需于泥　井初六井泥不食　震九四震遂泥（震四虞曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥案需井上卦皆坎水位在坎中與震體同）

需六四出自穴　需上六入于穴　小過六五公弋取彼在穴（需卦荀爽曰雲上升極則降而爲雨還入地故曰入于穴案坎有坎窞之意穴亦坎象需上體坎小過四變亦互成坎）

師六四師左次　旅六二旅卽次　旅九三旅焚其次（師四荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也崔憬曰偏將軍居左次常備師也王弼旅注云次者可以安行旅之地也案左氏莊三年傳凡師一宿爲舍再宿爲信三宿爲次次猶舍也）

剝初六剝牀以足　六二剝牀以辨　六四剝牀以膚

巽九二上九巽在牀下（剝卦虞注此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀巽二宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下也）

睽上九往遇雨則吉　夬九三獨行遇雨　鼎九三方雨虧悔　小畜密雲不雨自我西郊　小過六五密雲不雨自我西郊（睽三虞曰三在坎上故遇雨鼎三王弼曰雨者陰陽交和不偏亢者也小畜虞曰需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨小過虞曰晉坎成雨上來之三折坎入兌爲西故密雲不雨自我西郊）

大有九二大車以載　賁初九舍車而徒　剝上九君子得輿　大畜九三日閑輿衛　睽六三見輿曳　睽上九載鬼一車　困九四困于金車　旣濟初九曳其輪　未濟九二曳其輪（大有三虞曰比坤爲大車小畜虞曰逸坤爲車大畜虞曰萃坤爲車案大有輿比旁通大畜輿萃旁通說卦坤爲大輿故有車象馬融謂乾爲車杜預左傳注震爲車皆非也者）

旅九四得其資斧　巽上九喪其資斧（旅四虞曰離爲資斧巽上虞曰變至三時離毀爲坤坤爲喪離爲斧故喪其資斧案說卦傳離爲戈兵故爲斧）

坤六三含章　姤九五含章（坤三虞曰以陰包陽故含章姤五虞曰含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也）

蒙九二包蒙吉　泰九二包荒　否六三包羞（蒙二虞曰坤爲包包養四陰故包蒙吉案坤六三含章虞曰以陰包陽故含章坤有包含之義故坤爲包）

萃六二孚乃利用禴　升九二孚乃利用禴　旣濟九五不如西鄰之禴祭（萃二虞曰孚謂五禴夏祭也體觀象故用禴離爲夏故禴祭）

泰小往大來　否大往小來　屯九五小貞吉大貞凶

遯小利貞　賁小利有攸往　睽小事吉　旅小亨

坎九二求小得　需九二小有言　訟初六小有言

蠱九三小有悔　旣濟小利貞　小過可小事不可大事傳曰小者過而亨也　大過彖傳大者過也（泰彖虞曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來否彖虞曰陰信陽詘故大往小來繫辭傳曰齊小大者存乎卦陽爲大陰柔爲小也）

小過不宜上宜下傳曰上逆而下順也　損彖傳損下益上其道上行　益彖傳損上益下民說无疆自上下下其道大光　乾文言傳潛龍勿用下也　井象傳井泥不食下也　節傳安節之亨承上道也　賁傳輿上輿也又上得志也　旅傳以旅在上其義焚也　升傳冥升在上消不富也　豫傳冥豫在上何可長也　恒傳振恒在上　觀大觀在上　頤傳順以從上也　大畜傳上合志也　頤傳上施光也　大過傳柔在下也又不橈乎下也　蒙傳上下順也　訟傳從上吉也

隨傳志舍下也又上窮也　剝傳以滅下也又失上下也　復傳以下仁也　大畜傳上合志也（升傳同）　咸傳所執下也　晉傳上行也　損傳自上祐也　益傳下不厚事也　姤傳上窮吝也　萃傳上巽也又未安上也　困傳志在下也　節傳承上道也　中孚傳絕類上也　小過傳已上也（小過彖虞曰上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下王弼注上則乘剛逆也下則乘陰順也損彖傳蜀才曰此本泰卦坤上九下處乾三乾之九三上升坤六損上益下者也陽德上行故曰其道上行益彖傳蜀才曰此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也易之言上下者多矣繫辭傳云上下无常剛柔相易晉睽鼎之傳皆曰柔進而上行噬嗑傳曰柔得中而上行隨傳剛來而下柔賁傳分剛上而文柔又謙彖傳天道下濟而光明地道卑而上行雜卦傳離上而坎下也王弼注火炎上水潤下也）

坤六四无咎无譽　蠱六五用譽　大過九五无譽　蹇初六往蹇來譽　豐六五有慶譽　旅六五終以譽命（坤四虞曰二多譽而遠在四故无譽蠱五虞曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽大過五虞曰陰在二多譽今退伏初故无譽豐五虞曰譽謂二五發得正來應二旅五虞氏亦謂二來應五繫辭傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也）

隨初九出門交有功　需彖傳利涉大川往有功也（繫辭曰易知則有親易從則有功有親則可久易從則可大又曰三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也彖隨之有功謂五也隨九五孚于嘉吉陽來居初出門相交故有功也）

同人九五大師克相遇　睽九二遇主于巷　睽九四遇元夫　睽上九往遇雨則吉　夬九三獨行遇雨　豐初九遇其配主　小過九四弗過遇之（同人五虞曰五體姤遇也故相遇彖同人二至五互成姤也豐九虞曰五動體姤故遇其配主雜卦傳姤遇也柔遇剛也又云井通而困相遇也王弼注井物所通用而不吝也困安于所遇而不濫也）

井初六井泥不食　井九三井渫不食　鼎九三雉膏不食　大畜不家食吉　需九五需于酒食　困九二困于酒食　漸六二飲食衎衎　明夷初九三日不食（雜卦傳噬嗑食也虞曰井无噬嗑食象故不食鼎三虞曰初四已變三動體頤頤中无物離象不食故雉膏不食）

小畜上九既雨既處　旅九四旅于處（小畜旅虞皆曰巽為處說文作巺巽也从丌从頭下基也薦物之丌象形几部凥處也从尸得几而止尸部凥从尸下丌凥几徐鉉曰丌几皆所以居止也巽从丌故有處象）

升初六允升大吉　晉六三眾允悔亡（晉三虞曰坤為眾允信也土性

信故彖允案白虎通性情篇脾所以信乎脾者土之精也又說文夲部引作㚟升進也漢上傳引施讎亦曰㚟進）也

豫六三遲有悔　歸妹九四遲歸有時（歸妹陸績曰遲待也坎為曳震為行故遲也王弼注愆期遲歸以待時也）

否九五繫于苞桑　姤初六繫于金柅　无妄六三或繫之牛　遯九三係遯　隨六二係小子　隨六三係丈夫　隨上六拘係之（否五陸績曰言其堅固不亡如以巽繩繫也姤初虞曰巽為繩故繫柅遯三虞曰巽繩為係隨上虞曰艮手為拘巽為繩兩係為維故拘係之案說卦傳巽為繩直虞依傳文）

泰六四不戒以孚　小過九四往厲必戒　既濟六四終日戒（小過四荀曰四往危五借戒于三故往厲必戒比九五云邑人不誡誡與戒同）

鼎九二有實　既濟九五實受其福　歸妹上六女承

筮无實　泰傳翩翩不富皆失實也　鼎傳鼎黃耳中以爲實也　蒙傳困蒙之吝獨遠實也（鼎二虞曰二爲實歸妹上虞曰以陰應陰坎爲虛故无實案易象陽爲實陰爲虛也）泰九三勿恤其孚　升象勿恤南征吉　夬九二莫夜有戎勿恤（泰三虞曰恤憂坎爲憂升象虞曰坎爲恤夬二虞曰四變成坎坎爲憂得正故勿恤謂成旣濟定也案說卦傳坎爲心病其于人也爲加憂虞依傳文）乾九三君子終日乾乾　坤六三无成有終（睽六三无初有終巽九五同）訟上九終朝三褫之　豫六二不終日　謙九三君子有終　坎六四終无咎　復上六終有大敗　旅六五終以譽命　萃初六有孚不終　旣濟初吉終亂　夬上六終有凶（訟終凶）　需九二終吉（訟履鼎同）　坤彖傳乃終有慶　蠱傳終无咎也　賁傳終无尤也（剝蹇鼎旅傳同）　剝傳終不可用也（豐傳同）　夬傳剛長乃終也又終不可長也（小過傳同）　坎傳終无功也　比傳无所終也　恆傳終則有始也　艮傳以厚終也　坤傳以大終也　賁傳終莫之陵也　旅傳終莫之聞也　雜卦歸妹女之終也（易之言終者多矣文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也虞氏謂坤爲終地道无成而代有終故坤爲終）訟九二无眚　復上六有災眚　无妄其匪正有眚　六三无妄之災　上九无妄行有眚　震六三震行无眚　旅初六斯其所取災　小過上六是謂災眚（訟二虞曰眚災也坎爲眚案說卦坎爲多眚仲翔本此）

需九二小有言　訟初六小有言　師六五利執言　明夷初九主人有言　夬九四聞言不信　困彖有言不信　革九三革言三就　震彖笑言啞啞　震初九後笑言啞啞　震上六婚媾有言　艮六五言有序　漸初六小子厲有言（需二虞曰大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言案震笑言啞啞故爲言也）訟九四復卽命　師九二王三錫命　師上六大君有命　泰上六自邑告命　否九四有命　革九四有孚改命　旅六五終以譽命（訟四虞曰巽爲命令泰上虞曰巽爲命案重巽申命故爲命）否上九先否後喜　无妄九五勿藥有喜　損六四使遄有喜　兌九四介疾有喜（損四虞曰陽在五稱喜兌四虞曰得位承五故有喜案喜生于陽故陽爲喜）豫六五貞疾　无妄九五无妄之疾　復出入无疾　遯九三有疾厲　損六四損其疾　鼎九二我仇有疾　豐六二往得疑疾（虞氏皆以坎爲疾案說卦傳坎爲心病故爲有疾之象）蒙六四困蒙　小畜初九復自道　九二牽復吉　解其來復吉　履九五夬履　離初九履錯　歸妹初九跛能履　泰六五帝乙歸妹　臨初九九二咸臨　咸九三執其隨　艮六二不拯其隨　睽六五厥宗噬膚　同人九五大師克相遇　損六五或益之　上九弗損益之　需初九利用恆　益上九立心勿恆　夬初

九壯于前趾九三壯于頄　遯六二執之用黃牛之革　鼎九三鼎耳革　兌九五孚于剝　未濟九四震用伐鬼方（案傳又曰乾道乃革順以巽也觀象也噬嗑象傳頤中有物噬嗑四爻變則成頤也蒙言困蒙者蒙下卦爲水上卦爲艮與兌旁通有澤水困之象小畜初二皆言復者小畜一陰五陽復五陽一陰初二皆陽也故有來復之象解言來復者解初之四二至上互成復也履言夬履者天澤爲履澤天爲夬乾兌相易之卦也離言履者離二變至四互成乾三至五互成兌有天澤履之象歸妹言履者歸妹下卦爲兌三變成乾亦爲履也泰言歸妹者泰二至四互成兌三至五互成震有雷澤歸妹之象臨初二言咸臨者臨與遯旁通遯上爻變則成咸也咸三言隨者咸上卦爲澤五爻變則成雷有澤雷隨之象艮二言隨者艮與兌旁通兌二之艮五則成遀也睽五言噬嗑者睽二爻變則成噬嗑也同人言師者師與同人旁通故相遇也損言益者反損則爲益也需言恆者需初變爲巽三變互成震有雷風恆之象益言恆者益與恆旁通也夬言壯者夬五爻變則成大壯也遯言革者遯初變則成離上變則成兌有澤火革之象鼎言革者鼎上卦爲離三至五互成兌亦有革象兌言剝者兌三之艮上成夬夬與剝旁通也未濟言震者未濟四爻變二至四互成震所謂八卦相錯也）

乾九三終日乾乾　謙初六謙謙君子　坎六三來之坎坎　夬九三君子夬夬　蹇六二王臣蹇蹇（王伯厚曰乾乾夬夬皆九三重剛也謙謙初六居下卦之下也坎坎六三居重剛之間也蹇蹇六二陰居陰也）

易經象類